

تملّان اسلامی
در
عصر عباسیان

دکتر محمد کاظم مکی

ترجمه
دکتر محمد سپهری

Islamic Civilization in Abbasid's Period

Mohammad Kazem Makki PhD

Translated by
Mohammad Sepehri PhD

شابک: ۹۶۴-۲۵۹-۹۰۳-۹

قیمت: ۲۲۵۰۰ ریال

مرکز بخش و نمایشگاه دائمی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان

شماره ۲ - تلفن: ۶۴۰۸۱۲۰ نمابر: ۶۴۰۵۶۷۸

9 789644 599033

عسر عتاسیان
تصلان اسلامي

دکتري

دکتر کاظم

مکرم

پاکستان

پاکستان

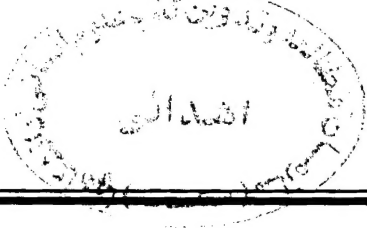
پاکستان

پاکستان

پاکستان

پاکستان

مجله

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

دکتر محمد کاظم مکی

ترجمه

دکتر محمد سپهری

تهران

۱۳۸۳

سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاهها (سمت)

Makki, Mohammad Kazim

مکی، محمدکاظم

تمدن اسلامی در عصر عباسیان / محمدکاظم مکی؛ ترجمه محمد سپهری. — تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۳۸۳.

ده، ۴۸۲ ص. — («سمت»؛ ۸۵۹: الهیات؛ ۴۴)

ISBN 964-459-903-9

بها: ۲۴۵۰۰ ریال

عنوان اصلی: المدخل حصاره العصر العباسی.

ص.ع. به انگلیسی: Mohammad Kazem Makki. Islamic Civilization in

Abbasid's Period.

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

کتابنامه: ص. ۴۷۳ - ۴۸۲.

۱. عباسیان — تاریخ. ۲. کشورهای اسلامی — تاریخ — ۱۳۲ - ۱۳۴۶ ق. ۳. اسلام —

تاریخ — ۱۳۲ - ۱۳۴۶ ق. الف. سپهری، محمد، ۱۳۴۴ - ، مترجم. ب. سازمان مطالعه و

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). ج. عنوان.

۹۵۶/۷۰۲

DS ۳۸/۶ م ۶۷ م ۴۰۴۱

۱۳۸۳

م ۸۳-۳۷۸۵۴

کتابخانه ملی ایران

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

دکتر محمدکاظم مکی

ترجمه دکتر محمد سپهری

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۳

تعداد: ۳۰۰۰

حروفچینی و لیتوگرافی: سمت

چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قیمت: ۲۴۵۰۰ ریال. در این نوبت چاپ قیمت مذکور ثابت است و فروشندهگان و عوامل

توزیع مجاز به تغییر آن نیستند.

آدرس ساختمان مرکزی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، غرب پل یادگار امام (ره)،

روبروی پمپ گاز، کدپستی ۱۴۶۳۶، تلفن ۲-۴۲۴۶۲۵۰.

www.samt.ac.ir

info@samt.ac.ir

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و جز اینها برای «سمت» محفوظ

است (نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است.

صحیفه نور؛ ج ۴، ص ۴۹

سخن «سمت»

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی اساسی در دروس علوم انسانی دانشگاهها بوده است و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبنایی و مسائل این علوم است.

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود، اما اهمیت موضوع اقتضا می کرد که سازمانی مخصوص این کار تأسیس شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می شود، تصویب کرد.

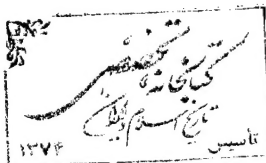
بنابراین، هدف سازمان این است که با استمداد از عنایت خداوند و همت و همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز، به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد و در هر کدام از رشته های علوم انسانی به تألیف و ترجمه منابع درسی اصلی، فرعی و جنبی اقدام کند.

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب نظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن، باید به تدریج و پس از انتقادهای و یادآوریهای پیاپی ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (گرایش تاریخ و تمدن) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی به ارزش ۲ واحد ترجمه شده است. امید می رود که علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا می شود با همکاری، راهنمایی و پیشنهادهای اصلاحی خود، این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین دیگر آثار مورد نیاز جامعه دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران یاری دهند.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه مترجم
۵	مقدمه مؤلف
	بخش اول: تمدن، عصر، سرزمین
۱۳	فصل اول: مفهوم تمدن و ویژگیهای آن
۱۳	الف) تحول مفهوم تمدن
۱۳	۱. مفهوم تمدن در میراث عرب
۲۰	۲. مفهوم تمدن در زبانهای بیگانه
۲۳	ب) عناصر پدیده‌های تمدنی و ویژگیهای آن
۲۴	۱. عناصر پدیده‌های تمدنی
۳۱	۲. تمدن و فرهنگ
۳۵	فصل دوم: عصر عباسی و گستره جغرافیایی آن
۳۵	الف) عصر عباسی
۳۵	۱. تمدن و تاریخ عصر عباسی
۴۲	۲. عصر عباسی
۵۲	ب) گستره جغرافیایی حکومت عباسی
	بخش دوم: جامعه عباسی و احوال معیشت
۵۹	فصل اول: ساختار جامعه عباسی
۵۹	الف) عناصر ساکن در جامعه عباسی
۵۹	۱. عرب
۶۳	۲. ایرانی
۶۷	۳. ترک
۷۲	۴. رومی
۷۴	۵. سیاهان و دیگران

۷۶	ب) ادیان و مذاهب در جامعه عباسی
۷۷	۱. مسلمانان
۷۷	۲. ذمّیان
۸۳	ج) طبقات اجتماعی در جامعه عباسی
۸۴	۱. اشراف
۸۵	۲. آزادگان
۸۵	۳. موالی
۸۶	۴. بردگان

فصل دوم: مجتمعه‌های مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی

۹۳	الف) ده در عصر عباسی
۹۳	۱. ده، قریه و روستا
۹۵	۲. ده و تشکیلات زراعی
۹۶	۳. ده و جنبشهای اجتماعی
۹۷	ب) شهر در عصر عباسی
۹۷	۱. جنبش شهرنشینی پیش از اسلام
۹۸	۲. اسلام و شهرنشینی
۱۰۲	۳. پیدایش شهرها و تحول تاریخی دولت اسلامی
۱۲۰	۴. بغداد نمونه شهر عباسی
۱۲۶	۵. آب‌رسانی شهرها
۱۲۸	۶. تأسیسات شهری

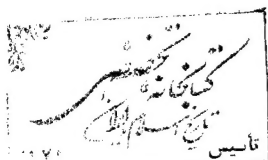
فصل سوم: احوال معیشت در عصر عباسی

۱۳۳	الف) مسکن در عصر عباسی
۱۳۳	۱. ارتباط خانه‌ها با خیابانها و راهها
۱۳۴	۲. نقشه خانه‌ها
۱۳۷	۳. اسباب و اثاثیه منزل
۱۳۹	ب) پوشاک در عصر عباسی
۱۴۰	۱. تأثیر ایرانیان در لباس عصر عباسی
۱۴۱	۲. انواع و اشکال لباسهای عامه و خاصه
۱۴۴	۳. تفتن، تزئین و خودنمایی با لباس
۱۴۶	ج) خوراک در عصر عباسی

۱۴۷	۱. تحول غذاها در عصر عباسی
۱۴۹	۲. انواع و عناصر خوراکها
۱۵۳	۳. لوازم آشپزخانه و ظروف سفره
۱۵۶	۴. آداب سفره
۱۶۰	۵. مهمانیهای عمومی و خصوصی
۱۶۲	۶. مجالس شراب
۱۶۴	(د) اوقات فراغت و تفریحات
۱۶۹	✓ فصل چهارم: اعیاد، مناسبتها و جشنها
۱۶۹	الف) اعیاد و تمدن
۱۷۱	ب) اعیاد دینی اسلامی
۱۷۴	ج) اعیاد دینی غیر اسلامی
۱۷۴	۱. مسلمانان و اعیاد دیگر ادیان
۱۷۶	۲. اعیاد غیر اسلامی
۱۸۰	د) اعیاد ملی
۱۸۳	ه) اعیاد خانوادگی و خصوصی
۱۸۵	و) جشنها
۱۸۷	ز) موکب خلفا

بخش سوم: سازمان اداری، مالی و اقتصادی عصر عباسی

۱۹۵	فصل اول: امور اداری و مالی
۱۹۵	الف) مدیریت در عصر عباسی
۱۹۵	۱. سیاست و مدیریت در اسلام
۱۹۹	۲. تحول سازمان اداری در عصر عباسی
۲۰۷	۳. دیوان در عصر عباسی
۲۱۷	۴. حقوق کارمندان
۲۱۹	۵. تعطیلات هفتگی
۲۲۰	ب) ثروت در عصر عباسی
۲۲۰	۱. امور اداری و مالی در عصر عباسی
۲۲۳	۲. منابع مالی دولت عباسی
۲۲۷	۳. مالیات و عوارض در عصر عباسی
۲۳۲	۴. پول در عصر عباسی

۲۴۳	فصل دوم: امور اقتصادی و عمران اراضی در عصر عباسی
۲۴۳	الف) اقتصاد عباسی، اقتصاد اسلامی
۲۴۴	ب) طبیعت و کار، دو منبع ثروت
۲۴۶	ج) کار مقدس
۲۴۸	د) مالکیت زمین در عصر عباسی
۲۴۹	۱. ضیاع سلطانی
۲۵۰	۲. اقطاعات
۲۵۰	۳. املاک خصوصی
۲۵۱	۴. موقوفات
۲۵۲	ه) زمین و زراعت در عصر عباسی
۲۵۳	۱. نظام آبیاری و تأمین آب
۲۵۶	۲. ابزارها و ادوات کشاورزی
۲۵۶	۳. محصولات زراعی
۲۶۰	و) ثروت حیوانی (دامداری) در عصر عباسی
۲۶۱	ز) ثروتهای زیرزمینی (معادن)
۲۶۵	فصل سوم: صنعت، تجارت و ارتباطات
۲۶۶	الف) صنعت در عصر عباسی
۲۶۶	۱. اصول و مبانی صنعت
۲۶۷	۲. صنایع
۲۷۸	۳. سازمانهای فنی و حرفه‌ای
۲۸۰	ب) تجارت در عصر عباسی
۲۸۰	۱. بازرگانی در سایه حکومت اسلامی
۲۸۲	۲. شکوفایی تجارت در عصر عباسی
۲۸۵	۳. مبادلات تجاری در عصر عباسی
۲۸۹	۴. بازرگانان و دلالان (واسطه‌ها)
۲۹۰	۵. بازارها
۲۹۴	ج) ارتباطات
۲۹۶	۱. جاده‌ها و راههای زمینی
۲۹۹	۲. راههای رودخانه‌ای
۳۰۰	۳. راههای دریایی

بخش چهارم: فرهنگ در عصر عباسی

فصل اول: منابع و مراکز فرهنگ در عصر عباسی

الف) منابع فرهنگ در عصر عباسی

- ۳۰۷ ۱. اسلام
- ۳۰۸ ۲. فرهنگ یونانی
- ۳۰۹ ۳. فرهنگ ایرانی
- ۳۱۱ ۴. فرهنگ هندی
- ۳۱۲

ب) مراکز فرهنگ در عصر عباسی

- ۳۱۵ ۱. عراق و جنوب ایران
- ۳۱۸ ۲. مصر و شام
- ۳۲۰ ۳. خراسان و ماوراءالنهر
- ۳۲۲ ۴. سند و افغانستان
- ۳۲۳ ۵. مغرب و شمال آفریقا
- ۳۲۴ ۶. جزیره العرب

ج) نهضت فرهنگی در عصر عباسی

- ۳۲۵ ۱. حمایت و اهتمام
- ۳۲۷ ۲. راهها و ابزارهای توسعه فرهنگ

فصل دوم: اندیشه در عصر عباسی

الف) علوم اسلامی و زبانی

- ۳۳۱ ۱. قرائت و تفسیر
- ۳۳۲ ۲. فقه و حدیث
- ۳۳۴ ۳. کلام
- ۳۳۷ ۴. علوم زبانی (لغوی)

ب) نهضت علمی

- ۳۳۹ ۱. تاریخ
- ۳۴۳ ۲. جغرافیا
- ۳۴۵ ۳. نجوم، ستاره‌شناسی و ریاضیات
- ۳۴۶ ۴. کیمیا و گیاه‌شناسی
- ۳۴۹ ۵. پزشکی و داروسازی
- ۳۵۲ ج) نهضت فلسفی
- ۳۵۶

۳۶۱	فصل سوم: ادبیات و هنر در عصر عباسی
۳۶۲	الف) ادبیات در عصر عباسی
۳۶۲	۱. عوامل تمدنی در نهضت ادبی
۳۶۳	۲. نثر
۳۷۱	۳. شعر
۳۸۲	ب) هنر
۳۸۲	۱. معماری
۳۸۵	۲. تزئینات و نقاشی
۳۸۷	۳. موسیقی و آواز
۳۸۹	۴. هنرهای دیگر
۳۹۱	خاتمه
۳۹۵	فهرستها
۳۹۷	۱. آیات
۳۹۹	۲. روایات
۴۰۰	۳. اشعار
۴۰۳	۴. اشخاص
۴۱۹	۵. گروهها
۴۴۰	۶. جایها
۴۶۸	۷. کتابها
۴۷۳	۸. منابع و مآخذ

مقدمه مترجم

بی تردید تمدن اسلامی در عصر عباسیان (۱۳۲-۶۵۶هـ) پرشکوه‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده و درخشان‌ترین دستاوردهای علمی و تمدنی را تقدیم بشریت نموده است. اوج شکوفایی این تمدن باشکوه در عصر نخست خلافت خاندان عباسی بین سالهای ۱۳۲ تا ۲۳۲ هجری، یعنی نخستین سده فرمانروایی آنان، بوده است. خواه این تمدن را، که به لحاظ طول مدت و دستاوردهای شگرف علمی-فرهنگی یکی از بزرگترین تمدنهای بشری به شمار می‌آید، تمدن اسلامی بنامیم و خواه آن را تمدن اقوام و ملل مسلمان نام نهیم، نمی‌تواند صرفاً معلول و حاصل تلاشهای مسلمانان همین دوره و مرهون حمایتهای هر چند بی‌دریغ و فراوان خلفای عباسی باشد، بلکه قاعدتاً باید مبتنی و مسبوق به تلاشها، کوششها و رویکردهای مسلمانان، خلفا و حکمرانان پیش از آن عصر باشد. خصوصاً که تعلیم و تعلم، و کسب علم و دانش، و حرکت به سوی زندگی و فردای بهتر از برنامه‌های اصلی و اساسی آیین اسلامی است. آیات فراوان قرآن درباره دانش‌اندوزی، تفکر و سیر در آفاق و انفس، و نیز سیره و سنت رسول خدا(ص) و پیشوایان دینی بهترین گواه بر صدق این مدعاست.

نگارنده بر این اعتقاد است که تمدن اسلامی روند تکاملی خویش را پیمود و از هنگامی که رسول اکرم (ص) با اعلان منشور حکومت مدینه، پایه‌های این تمدن را بر اساس تعلیم دینی گذاشت و بلکه از نخستین روزهای ظهور اسلام، روزبه‌روز نهادهای علمی-فرهنگی و مؤسسات تمدنی بر پایه مقتضیات زمان و مکان توسعه یافت و فراز و فرودهایی را بنا به دلایلی که فعلاً مورد نظر این سخن نیست، سپری کرد تا اینکه با انقراض خاندان اموی و روی کار آمدن دولت عباسیان به کمک

ایرانیان خشمگین از سیاست تبعیض‌آمیز و عرب‌گرایی امویان به سال ۱۳۲ هجری پا به مرحله جدیدی گذاشت و با ورود ایرانیان دارای سابقه تمدنی ریشه‌دار به حوزه‌های سیاسی، اداری و نظامی خلافت و به کمک سایر اقوامی که در این کتاب از نقش آنان در ساخت و توسعه تمدن اسلامی سخن رفته است؛ به اوج شکوفایی و به تعبیر رساتر، عصر زرین خویش رسید.

اینجانب در بررسی صحت و سقم این فرضیه، دوره پیش از عصر نخست عباسیان، یعنی دوره نود و دو ساله فرمانروایی امویان از سال ۱۳۲-۱۴۱ هجری را در یک پژوهش دانشگاهی که تحت عنوان تمدن اسلامی در عصر امویان در حال انتشار است، تحقیق و بررسی کرده‌ام. برپایه این پژوهش، فرضیه مذکور در عصر امویان مهر تأیید می‌گیرد. چنان‌که تمدن اسلامی به رغم روحیه علم‌ستیزی و اندیشه بدوی‌گری و تفکر عرب‌گرایی خلفای اموی روند تکاملی خود را، البته به آرامی، پیمود. تمدن اسلامی در این دوره عمدتاً بر دوش اقوام و مللی بود که در حوزه فرمانروایی این خلافت ستمگر روزگار می‌گذراندند؛ و جز مردمان عرب‌نژاد، سایر توده‌های مسلمان و حتی گروههایی از دینداران همان نژاد از جمله اهل بیت پیغمبر (ص)، نه تنها مورد حمایت دستگاه نبودند بلکه شماری از آنان، خصوصاً خاندان رسول خدا و ایرانیان به شدت از سوی کارگزاران دمشق تحقیر هم می‌شدند. کتاب حاضر ترجمه پژوهشی است که یکی از نویسندگان معاصر عرب پیرامون تمدن اسلامی در عصر عباسی انجام داده و نخستین بار در سال ۱۴۱۰ هجری در لبنان چاپ و منتشر شده است. این اثر به رغم حجم اندک و گفته مؤلف که آن را مقدمه‌ای برای شناخت جنبه‌های گوناگون تمدنی عصر طولانی خلافت عباسیان می‌داند، به تقریب همه حوزه‌های علمی-فرهنگی و تمدنی دوره را بررسی کرده و اجمالی از دستاوردهای عظیم ملل اسلامی را در سایه فرمانروایی خاندان عباسی تقدیم کرده است. چنان‌که وقتی خواننده ارجمند مطالعه کتاب را به پایان برد، درخواهد یافت که نکته‌ای در این باره فروگذار نشده است. کتاب خواننده را به شوق خواهد آورد تا به مطالعه بیشتر و گسترده‌تر زوایای پیدا و پنهان تمدن

اسلامی بپردازد و رمز و راز گسترش و شکوه آن را جستجو کند.

کتاب با بررسی تعریف و شناخت واژه تمدن و سیر تکاملی آن در فرهنگهای لغت و متون ادبی، وجوه افتراق و اشتراک آن با فرهنگ، و نیز گستره زمانی و حوزه جغرافیایی خلافت عباسی، و اقوام و ملل، و طبقات اجتماعی ساکن در این مملکت پهناور آغاز شده، نقش هریک از این مردمان را که رشته دین یا قومیت آنان را در سایه فرمانروایی عباسیان به هم پیوند می داد، در توسعه و ترویج علوم و فنون، و پدیده های تمدنی روشن می سازد. هر چند این تمدن پرشکوه، در نهایت به نام هیچ یک از اقوام و ملل ثبت نشد، اما میراث بشری جدیدی بود که بیشتر ملتها از نژادها، رنگها، زبانها، دیانتها و طبقات گوناگون در پیدایش و ساخت آن با هم سهیم بوده و مشارکت فعال داشته اند. بهتر آن است که این تمدن را «تمدن ملل اسلامی» و با قدری تسامح «تمدن اسلامی در عصر عباسی» بنامیم.

زیرساخت جامعه عباسی، چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیت در شهرها و روستاها، روش زندگی، مسکن، خوراک و پوشاک، نحوه گذران اوقات فراغت و تفریحات مردم در کنار زندگی جدی و کار روزانه، چگونگی مشارکت مردم در برگزاری جشنها در اعیاد و مناسبتها، آداب و رسوم مردمی که بخشی از میراث فرهنگی آنان را تشکیل می داد، و نحوه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مردم در مناسبتها، اصیل و وارداتی در عصر عباسی از جمله مباحث دلچسب و شیرین کتاب است که مؤلف توانسته به خوبی از عهده آن برآید.

سازمان اداری، مالی و اقتصادی عصر عباسی بخش عمده ای از مباحث کتاب را زیر عنوان امور اداری و مالی، امور اقتصادی و عمران اراضی، صنعت، تجارت و ارتباطات به خود اختصاص داده است. منابع و سرچشمه های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تمدن عصر عباسی، وضعیت سیاسی، نظام اداری و مالی، سطح معیشت، الگوهای رفتاری، عمران و سازندگی، راههای ارتباطی شهرها و روستاها، شبکه راههای زمینی، دریایی، امور بازرگانی و تجارت، صنعت و معدن در روزگار عباسیان به نحو شایسته ای چنان در پی هم می آید که خواننده حاضر نیست از مطالعه آن دل بکند.

بخش پایانی کتاب به نهضت فرهنگی- علمی مسلمانان عصر عباسی اختصاص دارد. در این بخش، موضوعاتی از قبیل منابع و مراکز فرهنگ، اندیشه و علوم، ادبیات و هنر، به بحث گذاشته شده و ضمن بررسی سرچشمه‌ها و مراکز عمده فرهنگ در عصر عباسی به نهضت علمی و فلسفی اقوام و ملل اسلامی در طول پنج سده حاکمیت پرفراز و نشیب فرزندان عباس پرداخته است. جنبش علمی- فلسفی مسلمانان و دستاوردهای درخشان آنان در این حوزه‌ها، برگ زرین و درخشانی است که برای همیشه در صفحات کتاب بزرگ تاریخ انسانی نورافشانی کرده، همچنان به مثابه معجزه اسلامی در خلال قرون و اعصار باقی خواهد ماند. ادبیات و هنر مسلمانان در کنار نهادهای آموزشی، حلقه‌های درس و بحث دانشمندان، صوفیان، عارفان، متکلمان و فلاسفه، و فقیهان و لغویان از جمله مباحث خواندنی کتاب است که فرد را به استعدادهای بی‌پایان و خلاقیت‌های شگفت‌انگیز مسلمانان امیدوار می‌سازد. شعر و ادب، و فرهنگ و هنر مسلمانان در این دوره مثال‌زدنی است. خواننده ارجمند با مطالعه این کتاب ضمن آگاهی از گوشه‌ای از دستاوردهای شگفت مسلمانان عصر عباسی، به صحت این مدعا پی خواهد برد.

این کتاب - که ترجمه آن سالها پیش آغاز و انجام شد - می‌تواند جای خالی کتاب درسی «کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی» را تا حدودی پر کند. در اینجا از همه استادان گرانقدر و دوستان ارجمندی که در مراحل مختلف به گونه‌ای از راهنمایی‌ها، مساعدتها و همدلی‌های آنان بهره برده‌ام، قدردانی می‌کنم. اگر نبود این همه همراهی و همدلی، شاید این اثر هرگز به سامان نمی‌رسید. یادآوری نام آن عزیزان نه در حد اینجانب است و نه درخور این مقال. امیدوارم همواره سربلند و سرفراز باشند. به روان آنان که مترجم را در این راه حقی بر گردن نهاده و چهره در نقاب خاک کشیده‌اند، درود می‌فرستم.

محمد سپهری

تهران، آبان ۱۳۸۳

مقدمه مؤلف

تمدن عصر عباسی، به تنهایی یک جهان است. بنابراین سخن گفتن از آن، سخن از تمدن جهانی در طولانی‌ترین دوره‌ای است که تاریخ قرون میانه می‌شناسد. این تمدن، جهانی از رفتارهای تکامل‌بخش و متقابل سرزمین، انسان، زمان و حوادث است که همدیگر را تکمیل می‌کنند. این دوره پنج قرن و اندی به درازا کشید و بر همه جهان قدیم سایه انداخت و بیشترین بخش شناخته شده آن روزگَره زمین را با همه گونه‌های جغرافیایی، سیاسی و ثروت اقتصادی آن دربرگرفت.

بیشتر ملتها از نژادها، رنگها، زبانها، دیانتها و طبقات گوناگون جامعه در پیدایی حوادث، و ساخت تمدن این دوره مشارکت داشته‌اند. این ملتها در صحنه حوادث عصر عباسی به هم رسیدند، با هم مسابقه دادند، نبرد کردند و از همدیگر چیزهایی گرفتند و هر بار قدمی در جهت تکامل برداشتند تا آنجا که فرهنگ خویش را در سایه مدیریت و ارزشهای اسلامی به شکوفایی رساندند. بدین ترتیب دستاورد جدید و میراث بشری تازه‌ای فراهم آمد. این میراث جدید انسانی تمدنی متمایز از اصول خود، و دگرگون از سرچشمه‌های خویش است که از آن نشأت گرفت. در عین حال، حاصل و نتیجه همه این اصول و سرچشمه‌ها به شمار می‌رود. این تمدن در نهایت، از آن رنگ، نژاد، و امت معینی نبود؛ نه عربی بود، و نه ایرانی؛ نه ترکی بود، و نه رومی، و نه زنگی؛ نه تمدن نژاد سفید یا سیاه یا زرد بود؛ و نه تمدن سروران آزاد یا بردگان در بند، بلکه به اختصار و وضوح تمام، «تمدن عصر عباسی» بود که بغداد پایتخت اداری آن، و مرکز دنیا بود.

این غنای منابع و سرچشمه‌های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تمدن عصر عباسی، موجب غنا و تعدد پدیده‌های این تمدن در زمینه‌های

زیر شد: وضعیت سیاسی، نظام اداری، سطح معیشت، گونه‌های رفتار، الگوهای عمران، راههای ارتباطی شهرها و روستاها، شبکه راههای زمینی، دریایی و برید که مناطق مختلف را به هم مرتبط می‌ساخت و موجب تسهیل بازرگانی و تجارت، و تسریع تبادل و انتقال فرهنگها بود و به پایتخت امکان می‌داد تا بر مناطق دوردست کشور پهناور عباسی سیطره و حاکمیت داشته باشد.

این غنای تمدنی را نمی‌توان در یک کتاب گرد آورد و همه جزئیات پدیده‌های آن را در صفحاتی محدود بیان کرد. در عین حال جزء می‌تواند بیانگر کل باشد و بخش نمایانگر مجموع. از این رو مطالعه ناچیز ما که در حد امکان کوشیده‌ایم چیزی از جزئیات اساسی و ویژگیهای عمومی و کلی پدیده‌های تمدن عصر عباسی را نادیده نگیریم، می‌تواند «درآمدی بر تمدن عصر عباسی» باشد. می‌دانیم که تنها راه ورود به خانه‌ها، در آنهاست و همین در منزلت و جایگاه درهای ورودی بس که به میدانهای گسترده راه دارد و از آنجا می‌توانیم به نمایشگاهی بس غنی نظر اندازیم که گونه‌های مختلف زندگی عصر عباسی را در هر شهر و روستا در بر می‌گیرد، با خانه‌ها و اسباب و اثاثیه منزل، و ثروت اهالی، و خوراکیهای رنگارنگ، و جنبش تجاری و بازرگانی، و داد و ستد مردمان در بازارها و بندرها؛ آنجا که کشتیهای حامل کالاها و تولیدات مناطق، و محصولات و صنایع مردمان کنار در کنار، پهلوی گرفته‌اند، و جاده‌ها و دروازه‌های بزرگ شهرها که کاروانهای مسافران، و جهانگردان، و حاجیان از آن درگذرند، یا مساجدی را نظاره کنیم که از صفوف نمازگزاران، و حلقه‌های درس فقیهان، و مجالس بحث لغویان، و احکام قاضیان، و مناظره‌های صوفیان و متکلمان رونق و آبادانی گرفته است. آنگاه به کاخها، ساختمانها و تأسیسات، و نیز کاروانهای شادی، و مجالس جشن و پایکوبی مردمان در روزهای جمعه و اعیاد ملی و مذهبی چشم بدوزیم که همه و همه در فضایی آکنده از روابط اجتماعی و مطابق قاعده و قانون، و بر طبق آداب و رسوم عصر عباسی انجام می‌شود و هنوز هم برخی از این آداب و رسوم در رفتارهای امروزی ما نمود آشکار دارد. چنان‌که در میان مردمان این روزگار اشاره‌هایی

می‌بینیم که ارتباط انسانی و وابستگی آنها را به مردمان آن دوره نشان می‌دهد. گویی برخی از مردمان عصر عباسی در جمع مردم روزگار ما حضور دارند، همان گونه که برخی از آداب و رسوم رایج در عصر عباسی، گروههایی از مردم روزگار کنونی را به خود پایبند کرده است؛ چرا که تمدن استمرار و تداوم است.

پایبندی به اصول پژوهش واقع‌گرایانه ما را بر آن داشت تا ادوات بحث را محدود نموده مضمون و مفاهیم اصلی آن را در بارزترین آنها، یعنی مفهوم تمدن (حَضَارَت) منحصر سازیم؛ زیرا دیدگاههای متفاوتی پیرامون این مفهوم وجود دارد و اندیشمندان در تعریف آن اختلاف نظر دارند. آنگاه به تعیین موضوعاتی پرداخته‌ایم که آنها را می‌توان زیر این مفهوم در آورد.

روابط دو سویه عناصر تمدن، و پدیده‌های تمدنی موجب شد تا موضوعات، بخشها و فصلهای کتاب را به صورتی که مشاهده می‌کنید، ضمن یک سامانه تمدنی گسترده، مرتب و سازماندهی کنیم؛ بدین صورت که پدیده‌های تمدنی عصر عباسی را در چهار بخش به هم پیوسته که همدیگر را تکمیل می‌کنند، تقدیم خوانندگان کرده‌ایم. آنگاه هر بخش را به چند فصل و شماری مبحث تقسیم و پیرامون موضوعات زیر ارائه نموده‌ایم:

۱. زمینه جغرافیایی و تاریخی که سند مکانی و زمانی تمدن عصر عباسی است.
۲. وضعیت اجتماعی که بر پایه زمینه پیش گفته شکل گرفت. در این بحث به ساختار اجتماعی، احوال معیشت و گونه‌های رفتاری توجه شده است.
۳. سازمان اداری و مالی، و گردش اقتصادی جامعه عباسی با استفاده از منابع ثروت و شرایط فراهم شده برای رشد، شکوفایی و بهره‌وری آن.
۴. جنبه‌های گوناگون فرهنگ، علوم، معارف و فنون که در چهارچوب عوامل طبیعی، اجتماعی و اقتصادی عصر، و با استفاده از مدیریت و ارزشهای اسلامی به شکوفایی رسید.

تداخل و به هم پیوستگی این موضوعات به کمک واژگان و کلمات، سیمایی از ساختار تمدنی عصر عباسی ترسیم می‌کند که برخاسته از اصول مادی

جغرافیایی و مبتنی بر پایه‌های اجتماعی است، و پله پله، و طبقه طبقه بالا می‌رود تا دستاوردهای فکر و اندیشه، و نوآوریها و ابتکارات عصر عباسی را در زمینه‌های فنون و ادبیات، که در میراث انسانی در جایگاه طبیعی خویش قرار دارد و پس از نابودی آثار مادی و پدیده‌های عمرانی تنها نشانه ثابت عصر عباسی باقی مانده است، در عالی‌ترین طبقات استقرار بخشد. این بدان معنی نیست که زیر بنای مادی، شکل و مضمون ساختار فوقانی عصر عباسی را شکل می‌دهد، بلکه کنش متقابل و تبادل بین ماده و ارزشهاست که تمدن این عصر را از همه دوره‌ها متمایز کرده است. اسلام در رأس ارزشهای دوره، جهت‌گیریهای عمرانی و تأسیساتی این عصر، و اصول داد و ستد، و معاملات بازرگانی، و جنبش اقتصادی عباسی را سامان داد. می‌دانیم که همه این امور از جمله اصول زیربنایی مادی است.

سزاوار ملاحظه است که مطالعات تمدنی در حاشیه ادبیات، تاریخ، آثار، علوم دینی، فلسفه، فنون، اقتصاد و عمران به وجود نیامده، بلکه بر عکس نمی‌توان به طور قطع هیچ یک از وجوه یا اشکال فعالیتها و تأسیسات را به یک دوره نسبت داد مگر هنگامی که با واقعیت تمدن آن عصر هماهنگ و سازگار باشد؛ زیرا هر یک از این معارف یا فعالیتها و یا تأسیسات که یک پدیده تمدنی را شکل می‌دهند، بیانگر واقعیت دوره‌ای است که بدان نسبت می‌برد. بر همین اساس، مطالعه تمدن یک عصر خاص به مطالعه ادبیات، اسناد تاریخی، آثار، فلسفه، فنون، اقتصاد و عمران آن عصر مدد می‌رساند... چه کم‌اند پرندگانی که بیرون از دسته آواز می‌خوانند. به منظور نقل هر چه دقیق‌تر و عینی‌تر گونه‌های تمدن عصر عباسی به آن دسته از منابع موجود مراجعه کرده‌ایم که در انتساب به این دوره مشهورند و مشاهدات عینی خود از جامعه عباسی را گزارش می‌دهند و فقط به منقولات دیگران و شنیده‌ها بسنده نمی‌کنند. بدین ترتیب کوشیده‌ایم تا پدیده‌های این تمدن را از طریق مطالعه مستقیم این منابع و تحلیل محتوا، و مقایسه مضامین آن به دقت شمارش کنیم و حتی الامکان حقیقت را به دست آوریم. این روش به ما امکان داد تا به دور از تحلیلهای دیدگاههای نویسندگان معاصر، تمدن عصر عباسی و پدیده‌های

آن را آزادانه بررسی و مطالعه کنیم. البته در این پژوهش به آراء این نویسندگان هم مراجعه نموده از تجارب و شیوه‌های آنان بهره برده‌ایم.

در پایان امیدواریم توانسته باشیم از طریق این اصول و مبانی پژوهشی دانشگاهی و واقع‌گرایانه تقدیم دانشجویان و عموم خوانندگان کنیم. امید است این پژوهش خاضعانه، اندکی به دستاوردهای گذشتگان در این میدان افزوده باشد.

محمدکاظم مکی

اکتبر ۱۹۸۹ میلادی

بخش اول

تمدن، عصر، سرزمین

فصل اول: مفهوم تمدن و ویژگیهای آن

فصل دوم: عصر عباسی و گستره جغرافیایی آن

مفهوم تمدن و ویژگیهای آن

الف) تحول مفهوم تمدن

اگر تبیین و تعریف ابزارها و واژه‌های به کار رفته در یک موضوع از نخستین لوازم یک پژوهش واقع‌گرایانه باشد، مفهوم واژهٔ حَضارت (تمدن) در سرلوحهٔ واژه‌های پژوهش حاضر خواهد بود. زیرا از طریق رسیدن به مفهوم حَضارت است که می‌توانیم با خواننده به نوعی توافق برسیم و برخی از موضوعاتی را که چه بسا وی گمان می‌برد از دایرهٔ تمدن (حضارت) بیرون است، توجیه کنیم. زیرا کاربرد واژهٔ تمدن در فرهنگ عمومی زبان عربی به معنی پیشرفت، ترقی و تحول رواج یافته است و نقطهٔ مقابل هرگونه عقب‌ماندگی معنی می‌دهد. در نتیجه تمدن به مجموعه‌ای از دستاوردها اطلاق می‌شود که در زمرهٔ افتخارات یک ملت و بزرگان او قرار می‌گیرد. آیا در واقع هم، چنین است یا اینکه تمدن هر دوره، مبین زندگی واقعی آن دوره در همهٔ زمینه‌ها می‌باشد؟ مفهوم این واژه در میراث معنوی عرب چیست؟ پیدایش و تحول آن در فرهنگهای عربی، متون ادبی، قرآن کریم، پژوهشها و مطالعات کارشناسان عرب و نزد ملت‌های دیگر چگونه است؟ و در پژوهشهای معاصر بر پایهٔ چه مضمونی استقرار یافته است؟

۱. مفهوم تمدن در میراث عرب

۱. فرهنگهای عربی

در همهٔ فرهنگهای قدیم و جدید عربی واژهٔ تمدن به یک معنای مشترک به کار رفته

است. در این معنای مشترک، حَضَارَت (تمدن، شهرآیینی) برعکس بداوت (بادیه‌نشینی) است. با وجود این هر یک از این فرهنگها در داشتن معانی قدیم و جدید دیگری که همه برگرفته از مصادر و مشتقات همین واژه است، با یکدیگر تفاوت دارند.

زمخشری (۵۳۸ هـ/۱۱۴۳ م) می‌افزاید: واژه حَضَارَةُ از حضور و مشاهده گرفته شده است. او می‌گوید: حَاضِرُهُ یعنی: شاهدته [او را مشاهده کردم]، و حَضَرَةُ المَاءِ یعنی نزدیکی آب.^۱ و رازی (زنده در ۶۶۶ هـ/۱۲۸۶ م) می‌افزاید: حَاضِرَةُ به معنی شهرها، روستاها و دیه‌ها، و حَضَارَةُ (به کسر یا فتح) به معنی اقامت در حَضَر است.^۲

ابن منظور (۷۱۱ هـ/۱۳۱۱ م) در لغتنامه معروف خود، لسان‌العرب، آورده است. حضارت، اقامت در حَضَر است و حَاضِرُهُ و حَاضِرٌ، کوی بزرگ می‌باشد. حَاضِرَةُ المِیَاهِ و حَضَارُهَا، کسانی را گویند که در نزدیکی آبگاهها ساکن هستند. زیرا برای همیشه در آنجا حضور دارند.^۳

فیروزآبادی (۸۱۶ هـ/۱۴۱۴ م) در القاموس المحیط ضمن تأکید بر معانی پیش گفته توضیح می‌دهد که حَضَرٌ ضِدُّ غَیْبٍ است و حَسَنُ الحَضِرَةِ، کسی را گویند که حضورش به نیکی باشد و مَحَضَرٌ، محل بازگشت به آب‌هاست و مَحْضُورٌ، کسی را گویند که جن به سراغش آمده است (جن زده).^۴

در تاج‌العروس زبیدی (۱۲۰۵ هـ/۱۷۹۰ م) آمده است: حَضَارَةُ یعنی اقامت در حضر، و حَاضِرُهُ و حَضَرٌ، یعنی شهرها، روستاها و دیه‌ها؛ به این دلیل «الحَضَارَةُ» نامیده شده است که اهالی، در شهرها و منازل آن حاضر شده در آنجا مستقر شده‌اند. حَاضِرٌ، اقامتگاهی روی آب در قنّسَرین و محله بزرگی بیرون حلب است.^۵ شیخ احمد رضا (۱۳۷۲ هـ/۱۹۵۳ م) از دانشمندان معاصر، خلاصه گفته‌های

۱. زمخشری، اساس البلاغه، ۱۳۰.
 ۲. رازی، مختار الصحاح، ۱۴۱-۱۴۲.
 ۳. ابن منظور، لسان العرب، ۴/۱۹۷-۲۰۲.
 ۴. فیروزآبادی، القاموس المحیط، ۱۱/۲.
 ۵. زبیدی، تاج‌العروس، ۴۱/۱۱-۵۰.

پیشینیان و معاصران و معانی جدید واژه حضارت را در کتاب: معجم متن اللغة، گرد آورده است. وی اشاره کرده که معنای جدید حضارت، که معادل واژه civilisation است، یکی از معانی مورد قبول فرهنگستان زبان عربی مصر (تأسیس ۱۹۳۲ م) است. این فرهنگستان مجمع فؤاد الاول یا «مجمع اللغة العربية الملكية بمصر»، نامیده شده است. احمد رضا افزوده که اسم تَحَضُّر و تمدن برای معنای معادل واژه urbanisation یعنی فن ساماندهی شهرها به کار برده شده است.^۱ فرهنگهای لغت جدید بیان می‌دارد که تحضر، تمدن است و حاضره، شهر بزرگ. معانی دیگری هم آمده که حضارت را تداوم در حضور و مداومت بر اقامت در منازل و روستاها می‌داند.^۲ در واقع، دوام، اساس تبادل، ترقی و توسعه زندگانی فردی و اجتماعی است.

۲. متون ادبی

کاربرد واژه حَضَارَت در متون ادبی، نظم و نثر، از پیدایی آن در فرهنگهای لغت پیش‌تر است. این واژه از عصر جاهلی در سروده‌های شاعران به کار رفته است، لبید بن ربیع (۵۶۰ هـ / ۶۶۱ م) شاعری که دو عصر جاهلی و اسلامی را درک کرده است؛ این واژه را به معنی حضور و اقامت در اطراف آب، به کار برده است؛ زیرا ساکنان آبگاهها، همان کسانی هستند که در نزدیکی آن به سر می‌برند و برای همیشه در آنجا حاضر هستند. او می‌گوید:

فَالْوَادِيَانِ وَكُلُّ مَغْنًى مِنْهُم وَ عَلَى الْمِيَاهِ مُحَاضِرٌ وَ خِيَامٌ^۳

عمر بن ابی ربیع (۹۱ هـ / ۷۱۱ م) هم آن را به معنی حضور، نزدیکی و وقت به کار برده است:

وَلَقَدْ قُلْتُ حَضْرَةَ الْبَيْنِ إِذْ جَدَّ رَحِيلٌ وَ خِفْتُ أَنْ أَسْتَطَارَا

یعنی حاضر بودم.^۴

۱. احمد رضا، مجمع متن اللغة، ۱/۱؛ ۲/۱۰۹-۱۱۱.

۲. معلوف، المنجد، ۱۳۸-۱۳۹. ۳. ابن منظور، همان، ۴/۱۹۷-۲۰۲.

۴. زمخشری، همان، ۱۳۰.

این در حالی است که عُمَیْر بن شُعَیْب شاعر معروف به قِطامی (حدود ۱۳۰ هـ/۷۴۷ م) واژه حضارت را در معنایی ضدّ بداوت به کار برده است. از دیدگاه او حضارت اقامت در حضر است. او می‌گوید:

فَمَنْ تَكُنَ الْحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ فَأَيُّ رَجَالٍ بَادِيَةٍ تَرَانَا^۱

مَتَنَبِّی (۳۵۴ هـ/۹۶۵ م) نیز واژه حضارت را در شعر خود به همین معنی، یعنی مغایر بداوت به کار برده است. او در قصیده‌ای که در سال ۳۴۶ هـ/۹۵۸ م در مدح کافور اخشیدی سروده، می‌گوید:

مَا أَوْجُهُ الْحَضَرَ الْمُسْتَحْسِنَاتُ بِهِ كَأَوْجِهِ الْبَدَوِيَّاتِ الرَّعَابِيَّ
حُسْنُ الْحَضَارَةِ مَجْلُوبٌ تَبْطَرِيَّةٌ وَفِي الْبَدَاوَةِ حَسَنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ^۲

در نثر عربی هم واژه حضارت در مقامات بدیع الزمان همدانی (۳۹۸ هـ/۱۰۰۷ م) آمده است. او در مقامه «مَضِيرِيَّة» می‌گوید: «... فَقَدَّمْتُ إِلَيْنَا مَضِيرَةً تُثْنِي عَلَى الْحَضَارَةِ، وَتَتَرَجَّرُ فِي الْغَضَارَةِ...»^۳ بدیع الزمان در اینجا حضارت را به معنی زندگانی در حَضَر به کار برده است. حَضَر یعنی شهرها و تجمعات مسکونی پایدار که انواع خوراکیها از جمله مضیریه - گوشت پخته شده با شیر - را می‌شناختند.

۳. قرآن کریم

فعل حَضَرَ و مشتقات آن در ۱۲۵ آیه، و در مجموع در ۱۶ سوره قرآن کریم آمده است. و همگی به معنی حضور، وجود و استعداد است.^۴

واژه حَاضِرَة در سوره اعراف آیه ۱۶۳ آمده: «وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ^۵؛ و به معنی نزدیکی دریا و ساحل آن است و مُرَاد از «القرية» قریه اَیله

۱. زبیدی، همان، ۴۱/۱۱.

۲. دیوان المتنبی، شرح ابوالقاء، عکبری، ۱۶۸/۱؛ همان، شرح یازجی، ۴۸۱-۴۸۲؛ شرح

دیوان برقوقی، ۲۹۱. ۳. شکعة، بدیع الزمان الهمدانی، ۲۷۹.

۴. برکات، المرشد الى آیات القرآن، ۱۲۴.

۵. و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود، جویا شو.

است که بین مَدَین و طور واقع است.^۱

گذشته از این، معانی واژه حضارت به شکل دقیق و روشن در واژه‌های عمران، عماره، تعمیر و عُمَر در قرآن کریم آمده است:

— فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...^۲ (بقره / ۱۵۸).

عُمَره به معنی زیارت (خانه خدا) و برگرفته از واژه عمارت است؛ چه زایر، زیارتگاه را با زیارت خود عمران (و آبادان) می‌کند.^۳

— إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^۴ (توبه / ۱۸).

— أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^۵ ... (توبه / ۱۹).

عمارت مسجد در اینجا به معنی تعمیر و ترمیم، رُفت و روب، فرش کردن، تأمین روشنایی، زیارت، عبادت و ذکر خدا در آن است.^۶

— أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَ عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا...^۷ (روم / ۹).

این آیه چنان که در تفسیر آن آمده، مردم را به عاقبت امتهای پیشین توجه می‌دهد که چگونه هلاک شدند در حالی که از اموال بیشتر، عمر درازتر، و شمار زیادتری برخوردار، و در زراعت و عمران از مردم عرب متمدن‌تر و پیشرفته‌تر بوده‌اند... و چون با کفرورزی و تکذیب پیامبران بر خود ستم کردند، خداوند آنان را

۱. شبر، تفسیر، ۱۸۶.

۲. هر کس که خانه (خدا) را حج کند یا عمره گزارد، بر او گناهی نیست که میان آن سعی به

جای آورد. ۳. طبرسی، مجمع‌البیان، ۲۳۹/۱.

۴. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌اند...

۵. آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند (کار) کسی پنداشته‌اید که به

خدا و روز واپسین ایمان آورده است... ۶. شبر، همان، ۲۰۱.

۷. آیا در زمین نگردیده‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند، و زمین را بیش از اینان زیور و آباد کردند، ...

عذاب داده، به هلاکت رساند، در حالی که زمین را با خیش زیر و رو کرده آن را معمور و آباد ساختند و درختها نشاندند و خانه‌ها ساختند و کاخها بر افراشتند، آنگاه همه اینها را رها کرده، رهسپار قبور شدند.^۱

— هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...^۲ (هود/۶۱).

یعنی خداوند شما را عامران و ساکنان زمین قرار داد. عمارت و خانه معمور یعنی خانه مخدوم — که بدان می‌پردازند — و عمارت، کوی و برزن بزرگی است که به جایی وابستگی ندارد قول دیگری هم هست که عمارت را خانه معمور (آباد) می‌داند.^۳

چنان‌که خواهید دید، حضارت (تمدن) به معنی عمارت و عمران به تفصیل در مقدمه ابن خلدون آمده است.

۴. دیدگاه ابن خلدون

از دیدگاه ابن خلدون (۸۰۸ هـ/۱۴۰۶ م) حضارت یکی از مراحل زندگانی یک جامعه معین است و مرحله بداوت — بیابانگردی — جامعه را به کمال می‌رساند؛ زیرا «حضارت پایان بداوت است»^۴. بنابراین هرگاه احوال «زندگانی بادیه‌نشینان توسعه یابد»، و «در توانگری و رفاه به مرحله‌ای فراتر از حدّ نیاز برسند»، این امر آنان را به آرامش طلبی و سکونت گزیدن وا می‌دارد، و برای به دست آوردن امکانات بیشتر از حدّ ضرورت و نیاز با یکدیگر همکاری می‌کنند و در راه افزایش خوراکیها و پوشیدنیهای گوناگون می‌کوشند و به بهتر کردن و ظرافت آنها توجه می‌کنند و درصدد توسعه خانه‌ها و بنیان‌گذاری شهرهای کوچک و بزرگ بر می‌آیند. سپس اخلاق رفاه‌طلبی و آرامش‌گزینی در زندگی آنان فزونی می‌یابد و آنگاه

۱. طبرسی، همان، ۲۹۷/۷؛ مغنیه، الکاشف، ۱۳۲/۶.

۲. او شما را از زمین پدید آورد و به آبادانی آن گماشت....

۳. زمخشری، همان، ۴۳۵؛ شبر، همان، ۲۳۳؛ ابن منظور، همان، ۴۸۲-۴۸۴.

۴. ابن خلدون، مقدمه، ۲۱۰/۱-۲۱۲.

شیوه‌های تجمل‌خواهی در همه چیز به حدّ ترقی و کمال می‌رسد، مانند تهیه خوراکهای متنوع لذتبخش و نیکو کردن آشپزخانه‌ها و برگزیدن لباسهای فاخر رنگارنگ از ابریشم و دیبا و جز اینها و برپا کردن خانه‌ها و قصرهای بلند و باشکوه با بنیانی استوار و منظره‌ای زیبا... این گروه شهرنشینانند یعنی آنان که در شهرها و پایتختها به سر می‌برند. و از این شهرنشینان، دسته‌ای برای امرار معاش به کار صنایع می‌پردازند و گروهی بازرگانی پیشه می‌کنند و حرفه‌ها و مشاغل شهرنشینان نسبت به مشاغل چادرنشینان بارورتر و به رفاه مقرون‌تر است؛ زیرا وضعیت زندگی آنان از حد نیاز و ضرورت فراتر رفته، به تناسب وسایلی که در دسترس آنان است، ترقی می‌کند پس آشکار شد که بادیه‌نشینی و شهرنشینی در طول نسلها امری طبیعی است و چاره‌ای از آن نمی‌باشد...^۱

بدین ترتیب حضارت و بداوت در زندگانی یک جامعه، همدیگر را کامل می‌کنند. حضارت به معنی تأسیس شهرهای کوچک و بزرگ و اقامت گزیدن است. این امر باعث ظهور حکومت، دستگاه اداری، مشاغل گوناگون، صنایع، علوم، و وسایل رفاهی و آسایش می‌شود. بدین ترتیب از دیدگاه ابن خلدون، حضارت مرحله پایانی عمران، «و پایان عمر و نشانه تباهی آن است»^۲

شایان ذکر است که عمران تنها به حضارت مربوط نمی‌شود، بلکه به بداوت - بدوی‌گری و بادیه‌نشینی - نیز اختصاص دارد. به همین سبب ابن خلدون تعبیر «عمران بدوی» را مطرح می‌کند.^۳ همچنان‌که شهرنشینان تمدن دارند، بادیه‌نشینان نیز تمدن دارند. «پس هرگاه عمران بیشتر باشد، تمدن کامل‌تر است.» همان‌گونه که «تمدن در عمران هم هست»^۴ به همین سبب تمدن و عمران به هم می‌رسند. مرتبه‌ای از تمدن وجود دارد که از بادیه‌نشینی آغاز می‌شود، پس بادیه‌نشینان هم دارای تمدن هستند. تمدن پی‌درپی پیشرفت می‌کند تا به مراحل بالاتری برسد و همچنان باقی بماند.

۱. ابن خلدون، مقدمه، ۲۱۱/۱. ۲. همان، ۶۶۲. ۳. همان، ۶۸، ۲۱۰.

۴. همان، ۶۶۲.

علاوه بر این، ابن خلدون صیغه تمدن را مترادف تحضر به کار می‌برد و می‌گوید: «به همین سبب می‌بینیم که تمدن به منزله هدفی برای بادیه‌نشینان است که به سوی آن در حرکت‌اند.»^۱

معجم الوسیط، که آن را فرهنگستان زبان عربی مصر در قاهره منتشر کرده است، واژه «المدنیة» را مترادف واژه «الحضارة» به کار برده است. ممکن است کاربرد واژه «المدنیة»، که واژه تازه‌ای است و در فرهنگهای لغت (قدیم) نیامده، از واژه فرانسوی civilisation گرفته شده باشد.^۲

فیلسوفان مسلمان در ترجمه متون یونانی واژه «مدنی» را مترادف واژه «اجتماعی» گرفتند؛ زیرا از نظر یونانیان واژه مدنیت (cité) مظهر اجتماع متمدن و منظم است. به همین سبب ابن خلدون می‌گوید: «حکیمان همین معنی را با انسان مدنی بالطبع است، به کار برده‌اند. یعنی انسان ناگزیر است اجتماعی تشکیل دهد که در اصطلاح ایشان مدنیت - شهرنشینی - نامیده می‌شود و این، معنی عمران است.»^۳ و بدین ترتیب دو واژه حضارت و مدنیت در معنای سکونت در شهرهای بزرگ و کوچک و دستاوردهای این‌گونه سکونت یا فنون معیشت و مظاهر آن، به هم می‌رسند. حال باید ببینیم که معنی تفصیلی واژه حضارت در زبانهای غربی چیست، و این واژه از چه زمانی پیدا شد و حدود آن چیست؟

۲. مفهوم تمدن در زبانهای بیگانه

در زبانهای بیگانه دو واژه: culture و civilisation معادل واژه حضاره در زبان عربی

۱. همان، ۲۱۴.

۲. المعجم الوسیط، زیر واژه «المدنیة». در این فرهنگ مدنیت به معنی حضارت و گسترش عمران آمده است. و تمدن یعنی مانند مردم شهرها زندگی کرد و به اسباب حضارت تمسک جست. ر.ک: زریق، فی معركة الحضارة، ۳۰-۳۱.

۳. ابن خلدون، همان، ۶۹.

است. هر یک از این دو واژه یک ریشه لغوی، و یک تاریخ سرشار از مفاهیم تحول یافته دارد.

واژه *civilisation* در زبان فرانسه و *civilization* در زبان انگلیسی از لغت لاتینی *civis* به معنی شهروند یا شهرنشین گرفته شده است. این واژه برای دلالت بر ویژگیهای نرم‌خویی، زیرکی و شایستگی که دستاورد شهرنشینی است یا دلالت بر پیشرفت و ترقی افراد و تجمعاتی که در شهرها زندگی می‌کنند، به کار رفته است. در اینجا فعل مشتق از واژه یونانی به کار رفته نه مصدر آن^۱ یعنی *civiliser* و *civilize*؛ تا بر خود عمل دلالت کند نه بر نتیجه آن. این واژه ابتدا در زبان فرانسه به کار رفت و مدتها پس از آن در زبان انگلیسی رایج شد. باسول (Boswell) دوست ساموئل جانسون (Samuel Johnson)، لغت‌شناس انگلیسی که زندگینامه او را نیز نگاشته، می‌گوید: جانسون در سال ۱۷۷۳ میلادی واژه *civilization* را در فرهنگ خود نیاورد. او ترجیح داد واژه *civility* را که معنی ادب و نزاکت، و نجابت و رفتار خوب، و کیاست را نیز دربر دارد، به کار برد.^۲

سپس این واژه در زبان انگلیسی و فرانسوی و آنگاه در زبان آلمانی و دیگر زبانهای غربی رایج شد تا تمدن مطلق یا واحدهای تمدنی، که در صحنه تاریخ پدیدار شده، معنی دهد.

اما واژه *culture* نیز از فعل *cultura* و *colere* لاتینی به معنی کشت و کار و پرورش گرفته شده است؛ زیرا اصل لاتینی این واژه در عصور قدیم و میانه فقط بر حاصلخیزی زمین و محصولات آن دلالت می‌کرد. به همین دلیل واژه‌های *cultiver*، *cultivateur* و *agriculture* به معنی کشت و کار مزارع و واژه *horticulture* باغداری و زراعت باغات است.

1. *Grand Larousse Encyclopédique*, t.3.

- *Encyclopédie générale*, pp 852-853.

- *Encyclopédia universalis*, pp 587-590.

۲. زریق، همان، ۳۴-۳۵؛ بعلبکی، المورد، ۱۸۱.

سیسرون، اندیشمند رومی (۱۰۶-۴۳ ق.م)، واژه culture را مجازاً به معنی پرورش فرد و رشد آن cultura mentis^۱ به کار برده است. این واژه در ادبیات لاتینی مسیحیت به معنی تهذیب روح (culture animi) یا تهذیب ربانی به کار رفته است. در عصر رنسانس اروپا واژه culture برای دلالت بر ادبیات و هنرهای زیبا به کار می‌رفت. جان لاک (۱۷۰۴ م) آن را به معنی تهذیب عقل و انسان به کار برده است.^۲ در قرن هجدهم ولتر (۱۷۷۸ م) و نویسندگان معاصرش این واژه را برای دلالت بر رشد عقل و ذوق به کار بردند. آنگاه برای دلالت بر نتایج این عمل در دستاوردهای عقلی، ادبی و هنری ذوقی - که در زبان عربی واژه الثقافة (فرهنگ) آنها را دربر می‌گیرد - به کار رفت.

در اواخر قرن هجدهم این واژه از زبان فرانسوی به شکل cultur و سپس kultur به زبان آلمانی راه یافت و به پرورش عقلی و ادبی و نتیجه این پرورش معنی شد. بعدها معنی فرهنگ نزد فلاسفه، جامعه‌شناسان و مورخان دگرگون شد و از دلالت بر رشد و تحول فردی به دلالت بر رشد و تحول اجتماعی و ملی تغییر معنی داد. این تغییر را در اواسط قرن نوزدهم گوستاو کلم (Gustave Klemm) (۱۸۵۴ م) جامعه‌شناس آلمانی و بنیان‌گذار دانش انسان‌شناسی جدید انجام داد و واژه culture به معنی مجموعه عناصر زندگانی و اشکال و پدیده‌های آن در یک جامعه معین به کار رفت. پس از کلم، به تایلور (Tylor) انسان‌شناس انگلیسی می‌رسیم که این معنی را در سال ۱۸۷۱ میلادی در کتاب مشهور خود، فرهنگ ابتدایی (Primitive Culture) ثبت کرد. این معنی culture از تایلور به جوامع انگلوساکسون راه یافت و سپس در ایالات متحده آمریکا پراکنده شد. در حالی که این معنی culture در انگلستان و فرانسه این‌گونه رایج نشد. در این دو کشور نه تنها معانی پیشین culture یعنی فرهنگ فردی و فرهنگ عام نفی نشد بلکه کاربرد قدیم آن به

۱. زریق، همان، ۳۳؛ مونس، الحضارة، ۳۶۹.

۲. مونس، همان، ۳۶۹-۳۷۰.

معنی پرورش چیزهای مادی یا کشت و کار در زمینه‌های پزشکی و آزمایشگاهی دوباره رایج شد.^۱

از نیم قرن پیش پژوهشگران غربی به این نتیجه رسیدند که فرهنگ، مجموعه معارف بشری است. جان دیویی، آن را ثمره تفاعل انسان و محیط می‌داند.^۲ این همان معنایی است که آرنولد توین‌بی از حضاره (تمدن - شهرآیینی) ارائه داده است. بدین ترتیب، با وجود تلاشهای دانشمندان غربی برای تمایز مدلولهای تمدن و فرهنگ، باز این دو با یکدیگر تداخل دارند. برخی - خصوصاً آلمانی‌زبانها - واژه culture را برای مظاهر مادی تمدن و واژه civilisation را برای مظاهر عقلی، ادبی و هنری به کار می‌برند. برخی از دانشمندان هم آن را بر عکس تفسیر کرده‌اند. اسپنگلر (Spengler) در کتاب خود، انحطاط غرب واژه culture را بر مرحله جوانی و شکوفایی و داده‌های روحی که تمدن پشت سر گذاشته، اطلاق کرده است. این در واقع مرحله اول در تاریخ تمدن است. اسپنگلر برای مرحله دوم که دوره پیری، رکود و دستاوردهای مادی است، واژه civilization را به کار برده است. به نظر او، این مرحله دوم است که بر مرحله انحلال و زوال تمدن پیشی دارد.^۳

پرسش ما این است که آیا در عصر حاضر، مفهوم تمدن در یک مضمون فراگیر استقرار یافته یا نه؟

ب) عناصر پدیده‌های تمدنی و ویژگیهای آن

پژوهشهای دانشمندان درباره مضامین فرهنگ و تمدن و تلاشهای آنان درخصوص تعیین حدود هر یک و وجه تمایز آن دو از یکدیگر نه تنها پایان نگرفت، بلکه مطالعات دانشمندان در این زمینه به صورت یک تلاش جهانی در آمد. در سال ۱۹۷۰ میلادی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) سمیناری

۱. زریق، همان، ۳۴.

۲. مونس، همان، ۳۷۰.

3. Oswald Spengler: *The Decline of the West*, pp. 31-34.

برای بررسی موضوع حقوق فرهنگی از این جهت که حقوق انسانی است، برپا کرد و در چهارچوب همین مباحث و مذاکرات کتابی با نام «حقوق فرهنگی، حقوقی انسانی است» به زبان انگلیسی منتشر کرد که دربرگیرنده دیدگاههای کارشناسان جهان در زمینه فرهنگ، تمدن، جامعه، قانون، تاریخ و... بود.^۱

در واقع پژوهشهای معاصر ما را بر آن می‌دارد که زیر دو عنوان «عناصر پدیده‌های تمدنی» و «تفاوت فرهنگ و تمدن» به بررسی این موضوع بپردازیم. این کار ما را در پدیدار ساختن حدود پژوهش حاضر کمک می‌کند.

۱. عناصر پدیده‌های تمدنی

پدیده تمدنی بر شماری از عناصر و ارکان استوار است که در همان زمان که ویژگیهای پدیده تمدنی است و آن را از سایر پدیده‌های تمدنی متمایز می‌سازد، عوامل کار تمدنی هم هست:

۱. تمدن، میراث بشری است. یعنی مربوط به انسان است و در عین حال بدان معنی نیست که به انسان مقیم در یک محل یا یک شهر اختصاص دارد بلکه هر اجتماع انسانی حتی بیابانگردهای کوچ‌نشین را هم شامل می‌شود. پس بادیه‌نشینان هم مانند شهرنشینان دارای تمدن هستند. پیش از این گفتیم که ابن خلدون با بیان تمایز عمران بادیه‌نشینی و عمران شهری، بدین مطلب اشاره کرده است. بدین ترتیب تمدن، انسانی است. اصولاً جز در دنیای انسان، تمدنی وجود ندارد؛ هر جا که انسان باشد، و به هر نژاد، رنگ، شکل و زبانی که وابسته باشد؛ بنابراین هیچ نژادی از نژادهای دیگر باهوش‌تر نیست بلکه افرادی به داشتن مرتبه هوشی بالاتر با دیگران تفاوت دارند. این مطلب را تاریخ گذشته هم تأیید می‌کند؛ زیرا تمدنهایی در قدیم و جدید، در میان نژادهای سیاه، زرد و سرخ و دیگر محافل انسانی به وجود آمده است.

1. Cultural rights as human rights

از سوی دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که ویژگیهای بدنی مشترک انسانها، ابزارهای شهرآیینی (شهرنشینی‌گری) انسان است. راست قامتی، ایستادن بر روی دو پا، و آزادی دو دست در حرکت، سایر خواسته‌های انسان را تحقق بخشیده است. انسان اشیاء را به کمک دست می‌گیرد و با آن نگاه می‌دارد و با همین دستان برای دفاع از خویش و زدن حیوانات مزاحم چوب‌دستی و سنگ بر می‌دارد. انسان ابزارها را به سبب سهولت به کارگیری دستان یا به سبب قدرت آن به سلاحی پیشرفته تبدیل می‌کند.

زبان و دولب به انسان امکان سخن‌گویی و ابداع زبان داده است. همین زبان بعدها به صورت ابزاری برای نشر دانش و پیدایش و تدوین میراث فرهنگی درآمد؛ قرار گرفتن چشم در جلوی سر و صورت، به انسان امکان می‌دهد که میدان دید گسترده‌ای داشته باشد.^۱ این توانمندیهای تمدنی انسان، که او را از دیگر آفریده‌های خدا متمایز می‌گرداند، در قرآن نیز آمده است:

۱. سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى^۲ (اعلیٰ / ۲-۱).

۲. ...الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ... ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا^۳ (کهف / ۳۷).

۳. يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي آيٍ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ^۴ (انفطار، ۸/۶).

— أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ^۵ (بلد / ۸-۹).

انسان سازنده تمدن است و تمدن میراثی است که یک نسل برای نسل بعد از

۱. مونس، همان، ۱۹-۲۲.

۲. نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای: همان که آفرید و هماهنگی بخشید.

۳. کسی که تو را از خاک آفرید... آنگاه تو را (به صورت) مردی در آورد...

۴. ای انسان، چه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ همان کس که تو را آفرید و (اندام) تو را درست کرد، و (آنگاه) تو را سامان بخشید و به هر صورتی که خواست، تو را ترکیب کرد.

۵. آیا دو چشمش نداده‌ایم و زبانی و دولب؟

خود باقی می‌گذارد و نسل جدید بر میراث نسل گذشته می‌افزاید؛ بنابراین می‌باید میراث گذشتگان مقدمه‌ای برای نسل جدید قرار بگیرد. به همین دلیل مرحله فراگیری انسان، دوران کودکی، و دوران دانش‌اندوزی در کودستان، مدرسه و دانشگاه طولانی بوده است. تمام این مراحل باید از تمدنی استوار برخوردار باشد و انسان بتواند از تداوم آن بهره‌مند شود. این کاملاً عکس چیزی است که در مورد حیوانات وجود دارد؛ چرا که حیوانات تمدن نمی‌سازند. بیشتر حیوانات در همان سال اول عمر به بلوغ می‌رسند. گربه نه ماه، شیر یک سال و نیم، بوزینه در حدود یک سال به بالاترین رشد عقلانی خود می‌رسد؛ در حالی که رشد و نمو جسمانی و عقلانی انسان پس از گذشت بیست سال کامل می‌شود. طفولیت انسان تا هفت سالگی تداوم دارد. کودک در این دوره در خوراک و نظافت از دیگران بی‌نیاز نیست، اما میمون چند دقیقه پس از تولد با دو دست آهنین خود، موهای مادرش را می‌کشد، گوساله چند دقیقه پس از تولد روی پاهایش می‌ایستد و پس از یک ساعت به راه می‌افتد و چون یک سال بگذرد، از مادرش جدا شده، فصلیل (از شیر گرفته) نامیده می‌شود. در حالی که کودک انسان حرکت به حالت سینه‌خیز را پس از ماه چهارم یا پنجم شروع می‌کند. این طفولیت بلندمدت انسان یک ضرورت جسمی، ذهنی و اجتماعی است که به او امکان می‌دهد زبان، اخلاق، آداب و رسوم و تمدن قوم خود را فراگیرد. حتی بازی کودکان هم یک گونه تأثیرپذیری از جامعه است که کودک دستاورد فرهنگی خانوادگی را با استناد به تمایلات فطری خود به بازی، تقلید و تجربه می‌کند.^۱

۲. عقل، نشانه هر پدیده تمدنی است چرا که مختص انسان است و به وسیله آن از حیوانات متمایز می‌شود و در نتیجه ابزار متمدن شدن و وسیله کسب امور ارثی اوست. حیوان به واسطه غریزه خود شکل‌پذیر است، اما انسان با عقل و خرد

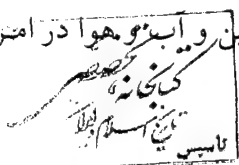
۱. مونس، همان، ۲۳-۲۶؛ میلر، اللعب، ۲۱-۳۰؛ ۳۸-۶۲؛ ۱۸۶-۲۱۰.

خویش. عقل یا ذهن نموده‌های عدیده‌ای دارد که اکتساب و تکامل از طریق آن انجام می‌شود، مثل هوش و ذکاوت و ادراک... جسم انسان به فرمان مغز و از طریق رگهای عصبی که در همه جای بدن پراکنده است، به حرکت در می‌آید. قدرت عقل هم به قدرت جسم مربوط است. دست با اشارهٔ عقل به حرکت در می‌آید تا چیزها را بگیرد. عقل سالم در بدن سالم است. رهاورد عقل و خرد به نوآوریهای تمدنی می‌انجامد. تمام آنچه اختراعات و مبانی علمی و قواعد فکری، و نوآوریهای ادبی و هنری نامیده می‌شود، کارهای عقلی-ذهنی است. عقل در لغت عبارت است از: ضبط و ربط دادن امور به یکدیگر؛ بنابراین عقل، نشانه تمدن و ابزار آن است.

۳. زمان، نوآوریهای عقلانی، ذهنی و مادی جز به وسیله عامل زمان به صورت پدیده‌های تمدنی در نمی‌آید. این نوآوریها نه نضج می‌گیرد و نه مورد اعتماد واقع می‌شود، مگر اینکه بارها تکرار شود و به ما اطمینان دهد که همواره بر یک شیوه و یک قاعده حرکت کرده و یک نتیجه معین دارد. بنابراین اصول و مبانی علمی را به طور قطعی نمی‌توان معتبر دانست مگر پس از تکرار تجارب عینی آن. شما می‌دانید که تجارب مبتنی بر تکرار مستلزم زمان و تاریخ طولانی است و هر نوآوری تمدنی، عمرانی، مادی، علمی و ذهنی به طور ناگهانی انجام نمی‌شود، بلکه متحول می‌شود، متمرکز می‌گردد، تکامل می‌یابد و استوار می‌شود. بدین‌گونه هیچ یک از اکتشافات و دستاوردهای مادی جز با گذشت زمان، به صورت دستاورد تمدنی در نمی‌آید.

ببین! نان انسان نخستین و نان انسان قرن بیستم درجات تکاملی چندی وجود دارد. از چرخ اُزابه تا چرخ اتومبیلها و هواپیماها، تاریخ گسترده‌ای از پیشرفت دیده می‌شود. همین امر را در تکامل مسکن، خوراک، پوشاک و دیگر آداب و رسوم و معارف بشری می‌بینیم. هر یک از این پدیده‌ها نشان دهنده تاریخ طولانی پیشرفت و تقدم است، اینها پدیده‌های تمدنی است که با زمان و تاریخ پیشرفت می‌کند.

۴. مکان، محیط جغرافیایی، طبیعت سرزمین و آب و هوا در امر تمدن و

تکوین پدیده‌های تمدنی مؤثر است. مناطق معتدل بر عکس آب و هوای گرم، انسان را در پیشرفت و تقدم کمک می‌کند. آب و هوای سرد افراد را به کار، جنب و جوش و تلاش وادار می‌دارد. ابن خلدون در مورد: «مناطق معتدل و غیر معتدل و تأثیر هوا در رنگهای بشر» گفتگو می‌کند. البته منظور وی از هوا، آب و هواست و تأثیری که در اخلاق بشر و خصلتهای آنان به لحاظ سبکی و سبکسری، شادی و طرب، ابلهی و حماقت، گشاده‌رویی، و اندوه و گرفتگی، دارد.^۱

انسان با طبیعت روبه‌رو می‌شود، با آن ستیز می‌کند، می‌کوشد تا آن را تحت سیطره خود در آورده، از آن در تأمین نیازمندیهای اساسی مادی و معنوی خویش بهره‌کشی کند. انسان طبیعت را برحسب همین نیازمندیهای فطری خود شکل می‌دهد، آن را می‌تراشد و از آن خانه می‌سازد؛ میوه‌ها و حبوبات را می‌چیند و خوراک تهیه می‌کند؛ و از شاخه‌ها و الیاف، پوشاک تهیه می‌کند؛ از معادن زیرزمینی (برای دفاع از خود) اسلحه و جنگ‌افزار می‌سازد... بنابراین تمام پدیده‌های تمدنی دستاورد مبارزه انسان با طبیعت و رام کردن آن است. با این حال طبیعت هم تلاشهای انسان را شکل می‌دهد؛ مثلاً، هنگامی که انسان عناصر نوآوریهای خود را که تمدن نامیده می‌شود، بر روی زمین پیاده می‌کند، تأثیر جزئی یا کلی محیط در آن نمایان است. انسان خانه خود را به اشکال معین و با مهندسی خاص چنان می‌سازد که بتواند با گرما و سرمای محیط مقابله کند. با این حال سنگی را که در ساختمان خانه به کار می‌برد، از همین محیط می‌گیرد. عناصر اصلی خوراکیهایی که انسان درست می‌کند تا گرسنگی خود را برطرف کرده و از آن لذت ببرد از طبیعت است. پس اختلافی که در انواع خوراک ملتها مشاهده می‌شود ناشی از طبیعت پیرامون آنهاست. چرا که در هر قسمت از کره زمین انواع مختلفی از سبزیجات، میوه‌ها، حبوبات و غلات به عمل می‌آید و ساکنان آن مناطق از آنها استفاده می‌کنند. از همین محصولات گوناگون است که خوراکیهای متنوع و رنگارنگ تهیه می‌شود.

۱. ابن خلدون، همان، ۱۴۱-۱۵۰.

ویژگیهای ذهنی و معنوی هم تا حدود زیادی متأثر از محیط است. به همین سبب وسعت خیال را زاییده صحراهای بیکران و دریاهاى پهناور که در برابر چشمان و اذهان ساکنان گسترده شده است، می‌یابیم. همچنین قوت و توانایی را زاییده کوهها و اعتدال و میانه‌روی را فرزند دشتها، سبزه‌زارها و باغها می‌بینیم. چه بسا روی‌آوری یک ملت به شعر و گرایش ملت دیگر به علوم تجربی، و توجه ملت سوم به هنر و ریاضیات، نتیجه تأثیرپذیری هر یک از محیطی باشد که در آن زندگی می‌کنند... محیط دره نیل یک جامعه کشاورزی و یک تمدن رودخانه‌ای را به وجود آورد. همین‌طور محیط دجله و فرات و دیگر نواحی رودخانه‌ای که با محیطهای بیابانی تفاوت آشکار دارد. محیطهای بیابانی، کوچ‌نشینی و بادیه‌نشینی را بر مردم تحمیل می‌کنند. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانیم که از دیدگاه مورخی چون توین‌بی محیط تنها سازنده جمعیت متمدن نیست، چه بسا محیطهای رودخانه‌ای چندی هست که در آنجا تمدنهای مشابهی به وجود نیامده است.^۱ آیا عامل دیگری هم هست که در تمدن تأثیر داشته باشد؟

۵. نژاد، آیا بین نژاد انسانها و پایه‌گذاری تمدن رابطه‌ای هست؟ آیا می‌توان گفت: برخی از نژادها قادر به پیشرفت و ترقی هستند و برخی دیگر از دستیابی به تمدن عاجزند؟ در قرون قدیم و میانه که برخی از ملتها مثل یونانیان و رومیان در ساخت تاریخ قدیم و میانه نقش داشته‌اند، این عقیده رواج یافت که برخی نژادها بر دیگران برتری دارند. در عصر حاضر نیز پژوهشگران تأکید دارند که تمدنها به اختلاف رنگ افراد، و آنجا که همه از یک رنگ هستند، به اختلاف شکل سرهایشان با هم تفاوت دارد. البته این عقیده فرانسویها و آلمانها بود. آنان درباره امتیازهای نژاد آلمانی و هند و اروپایی کتاب نوشتند. این عقیده‌ها موجب مناقشات زیادی شد. توین‌بی مورخ، با این استدلال که همه نژادها در ساخت تمدنهای انسانی مشارکت

۱. مونس، همان، ۳۹-۴۰.

داشته‌اند، این فرضیه‌ها را رد کرد. اسلام با اشاره به حرکت بشریت به سوی تمدن انسانی فراگیر، با الگوی تقوا، که در واقع اوج تمدن است، از دیگران گوی سبقت را ربوده، و ملت‌هایی که به انسانیت بها می‌دهند به طرف آن در حرکت هستند. در قرآن کریم آمده:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...^۱ (حجرات / ۱۳).

در حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «همه شما از آدم هستید و آدم از خاک.» بدین گونه اصل انسانها یکی است، و دستاورد انسان، اگر چه از یک محیط تا محیط دیگر، و از یک ملت تا ملت دیگر تفاوت دارد؛ با این حال همواره انسانی خواهد بود و تمدن، مشترک باقی خواهد ماند. تمدن درجاتی دارد، اما انسان متمدن و انسان غیر متمدن وجود ندارد؛ زیرا انسان فطرتاً به سوی ایجاد تمدن رانده می‌شود. اما چگونه؟

انسان از راه پاسخگویی به نیازمندیهای اساسی و گرایشهای فطری خود، تمدن را پایه‌گذاری کرده است. او در این راه خود را رو در روی طبیعت دیده و با آن به عنوان یگانه منبع تأمین نیازمندیهای خود برخورد کرده است. با استفاده از امکانات عقلانی و بنیه جسمانی خویش و با اعتماد بر تجربه، از نعمتهای طبیعی بهره‌برداری و آن را تابع اراده خود کرده تمایلات خود را تحقق بخشیده است. در نتیجه دستاوردهای تمدنی در زمینه امکانات معیشتی، مسکن، خوراک و پوشاک، وسیله نقلیه، و تدابیری نصیب انسان شد که تجربیات، مهارتها، آداب و رسوم و تشکیلات مربوط به روابط با دیگران را به همراه داشت. بدین ترتیب سازمانهای حقوقی و اداری و نوآوریهای عقلی، فکری و قلبی و در نتیجه علوم، ادبیات و هنر پدید آمد. اینک می‌توانیم با توجه به عناصر و عوامل سازنده تمدن که بدان

۱. ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. در حقیقت ارزشمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.

اشاره شد، تمدن را این‌گونه تعریف کنیم:

تمدن نتیجه تلاش پیگیر و مداوم انسان از ابتدای خلقت تاکنون است. هدف انسان از این تلاش همیشگی و مبارزه با محیط، بالا بردن سطح زندگانی مادی و معنوی خویش است. تمدن، عمران و آبادانی زمین، بهره‌برداری از طبیعت، اختراع ابزارهای تولید، نوآوریها و اکتشافات، میراث علمی، دستاوردهای هنری، معتقدات دینی، اسطوره‌ها، ایدئولوژیها، شیوه‌های رفتار، آداب و رسوم، سازمانها و قانون‌گذاریهای انسان است.

۲. تمدن و فرهنگ

اگر آنچه پیش از این ارائه کردیم معنای تمدن باشد، و اگر دانشمندان غربی معاصر واژه فرهنگ را مترادف تمدن به کار می‌برند، آیا این دو مفهوم با هم برابر است یا بین آن دو تفاوت‌های تفصیلی وجود دارد و اگر چنین تفاوت‌هایی هست، حدود هر یک از این دو واژه کدام است؟^۱

در واقع برخی از جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان ضروری می‌دانند که هر یک از این دو اصطلاح، جداگانه به کار رود. برخی می‌گویند: تمدن یعنی زمینه مخصوص به فرهنگ پیشرفته‌تر؛ تمدن، فرهنگ مرکب با پراکندگی گسترده یا مرتبه‌ای از فرهنگ پیشرفته است که علوم و فنون و زندگانی سیاسی در آن به تکامل تمام رسیده است.^۱ در حالی که فرهنگ را نتیجه اجمالی مسلمات عقیدتی، رفتار اکتسابی، ویژگیهای مادی، اجتماعی و عقلانی منقول می‌دانند که جمعیت‌های انسانی را از یکدیگر متمایز می‌سازد. فرهنگ دربرگیرنده آداب و رسوم، معارف، مهارتها، زندگانی خصوصی و عمومی، در جنگ و صلح است. فرهنگ دربرگیرنده عقاید و علوم و فنون است. به همین دلیل گاهی اوقات می‌گویند: فرهنگ ابتدایی.^۲

۱. عنتیل، الفلکلور، ۵۳.

۲. همان، ۵۲-۵۳؛ مونس، همان، ۳۶۱-۳۷۰.

در توضیح این مطلب می‌گوییم: اگر تمدن ثمره تلاش بشر برای بالا بردن سطح زندگانی مادی و معنوی انسان باشد، در این صورت تمدن صفت جهانی فراگیر و گسترده‌ای در زمینه علوم، اختراعات، ابتکارات و سازمانها به خود می‌گیرد. در حالی که فعالیت‌های ادبی و هنری که از شهری به شهری متفاوت است، و نشان نژاد، عصر و سرزمین را بر پیشانی دارد، زیر عنوان فرهنگ در می‌آید.

به همین علت، علوم پزشکی، ریاضی و شیمی در شرق و غرب به زبان فرانسوی، انگلیسی، روسی و... است؛ زیرا اصل علوم یکی است و قواعد و اصول آن ثابت. یک مهندس در امریکا به همان شیوه‌ای کار می‌کند که یک مهندس در چین، مصر، لبنان، مغرب و (ایران). آنان به یک زبان: زبان علم، سخن می‌گویند. برخی می‌گویند: اگر انسان در کره‌ای غیر از کره زمین هم زندگی کند، ریاضیات با ارقام و رموزش یک زبان مشترک جهانی خواهد بود؛ پس علوم جهانی است و به همین سبب در جهان تمدن جای می‌گیرد.

اما هنر، ادبیات، معماری، خوراک، پوشاک و مظاهر رفتاری روزانه از شهری به شهری تفاوت می‌کند؛ زیرا نشان کشور سازنده خود را بر جبین دارد و بیانگر آن است: ادبیات فرانسوی، ادبیات روسی، ادبیات فارسی و... سبک معماری بر حسب هنر یونانی، رومی یا اسلامی تقسیم می‌شود تا آنجا که در ضمن یک سبک معماری، مثلاً هنر اسلامی که برگنبد و مأذنه تأکید دارد، تأثیر زمان و مکان را در محور قرار دادن تفصیل این پدیده‌ها می‌بینیم: از فارس تا خراسان، و از ماوراءالنهر تا مصر و حجاز. همین طور است وضع پوشاک؛ لباس یک نیاز عمومی انسان در تمدن بشری است، اما پوشاک هند غیر از پوشاک ایران است و هر دو با پوشاک عربی، مصر، عراق، مغرب و سودان تفاوت دارد. اینها پدیده‌های فرهنگی و بیانگر طبیعت پدیدآورندگان است. همین امر به ما اجازه می‌دهد که فرهنگ را این گونه تعریف کنیم:

فرهنگ، ثمره فعالیت محلی انسان است که نشان محیط را با خود دارد و بیانگر آن است، و در یک زمینه معین و به طور مداوم از آن پیروی می‌شود.

قابل ملاحظه اینکه هر کار فرهنگی ممکن است با پذیرش از سوی ملت‌های

مختلف، فراگیر شود و بدین ترتیب از مرحله فرهنگی به مرحله تمدنی پاگذارد؛ برای مثال ممکن است در زمینه معماری که یک هنر زیباست، سبک مخصوص یک سرزمین معین منتشر و نزد دولتهای مختلف و ملت‌های گوناگون پذیرفته شود و در نتیجه جزئی از مایملک انسانی شده به صورت یک تمدن در آید.

بدین ترتیب فرهنگ، بیانگر شیوه زندگانی یک ملت معین و محیط فکری، فلسفه و جهان بینی آن است. این فرهنگ به همین ملت اختصاص دارد؛ زیرا از شرایط، نیازمندیها و محیط جغرافیایی او می جوشد. پس فرهنگ بخشی از تمدن است، اما تمدن به معنی فرهنگ و تمدن است. زیرا از فرهنگ شامل تر و فراگیرتر است.

حال که حدود تمدن را به طور عام شناختیم، باید حدود تمدن و تاریخ عصر عباسی و نیز گستره جغرافیایی آن را بشناسیم؛ زیرا موضوع پژوهش ما، تمدن عصر عباسی است.

فصل دوم

عصر عباسی و گستره جغرافیایی آن

الف) عصر عباسی

۱. تمدن و تاریخ عصر عباسی

پیش از این به هنگام بحث از عناصر پدیده‌های تمدنی به رابطه تمدن و زمان اشاره کردیم که حوادث جز با گذشت زمان نمی‌توانند به صورت پدیده‌های تمدنی درآیند. بنابراین زمان یکی از عوامل تمدن و عنصر سازنده آن است. نوآوریها، ابتکارات، اصول و مبانی، آداب و رسوم، سازمانها و دیگر پدیده‌های تمدنی به طور ناگهانی پدید نمی‌آیند، بلکه تکرار می‌شوند، تأکید می‌گردند، تضییع می‌گیرند، ریشه می‌دانند و با حرکت تکاملی، تداوم می‌یابند. همه این مراحل در ظرف زمان و با گذر زمان انجام می‌شود. دقیقاً مانند بذری که به یک باره میوه نمی‌شود بلکه باید ابتدا به صورت نهالی کوچک سر از خاک در آورد، رشد کند، درخت شود، شکوفه دهد، به بار نشیند و میوه دهد. همه این مراحل دگرگونی و تحول در چهارچوب یک زمان لازم انجام می‌شود و هر یک، انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگر است که با یک چشم به هم زدن، و یک تماس سحرآمیز و بدون گذشت زمان انجام نمی‌شود. بدین ترتیب تمدن با زمان و بخشی از زمان است.

تاریخ مجموعه حوادث است. اصولاً تاریخ بدون حوادث وجود ندارد، حوادثی که برخی بزرگ است و برخی کوچک و عادی، برخی در زمان کوتاهی به وقوع می‌پیوندد و برخی در زمان طولانی؛ اما هر حادثه‌ای - همان گونه که واژه حادثه

دلالت دارد - تغییر و تحوّل است. حادثه در زندگانی افراد و جمعیتها، و در مکانها دگرگونی به وجود می آورد. ترور حکمرانان، آغاز جنگها، برپایی انقلابها، جنبشها و حرکتهای سیاسی، اقتصادی و عمرانی، همه و همه حوادثی است که در ظرف زمان انجام می شود.

تاریخ، حوادث است و حوادث به معنی تغییر. پس تاریخ، تغییر است. اما آنچه تغییر را ایجاد می کند، زمان است؛ برای مثال انسان با گذشت زمان تغییر می کند و بدون اینکه خود احساس کند از نوزادی به طفولیت و سپس نوجوانی، جوانی، کهنوت و پیری می رسد. عمر انسان که تاریخ زندگی اوست، اشاره به تغییر انجام شده در ظرف زمان است. همین مسئله در مورد حیوانات، گیاهان، حکومتها و همه جهان هستی صدق می کند. چه همه با گذشت زمان در تغییر و حرکتند. پس زمان، همان عاملی است که تغییر را به وجود می آورد و تاریخ، حرکت زمان یا چیزی است که حرکت زمان را ثبت می کند و آن را به عنوان حوادث حفظ می کند.^۱ بدین ترتیب زمان در تمدن و تاریخ مشترک است. تاریخ، زمان و نیز حرکت است؛ تمدن هم زمان و حرکت است. تاریخ با حرکت زمان، حرکت می کند و تمدن در طول زمان. آیا این دو حرکت: حرکت تمدن و حرکت تاریخ با هم منطبق است؟ بدین ترتیب نمی توان تمدن را مطالعه کرد مگر در ضمن تاریخ و در طی زمان. به همین سبب تمدن مطلق وجود ندارد بلکه همواره مضاف است؛ اضافه به یک ملت که تاریخی دارد؛ اضافه به یک زمان و یک دوره؛ بنابراین می گوئیم: تمدن دوره های قدیم، تمدن قرون میانه و تمدن قرون جدید؛ تمدن یونان، تمدن مصر، تمدن رومیان، تمدن اسلام، و تمدن عصر عباسی....

بدین سبب برای عصر عباسی فصل جداگانه ای اختصاص می دهیم و این عصر را از آن جهت که تمدن است و از آن لحاظ که تاریخ است، مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهیم. حال باید دید که رابطه تمدن عباسی با عصر عباسی

چیست؟ به عبارت دیگر: تاریخ حرکت می‌کند، تمدن هم حرکت می‌کند. آیا این دو حرکت: حرکت تمدن و حرکت تاریخ در عصر عباسی با هم منطبق است؟ از مطالعه تاریخ چه به دست می‌آوریم؟

۱. تمدن عباسی پیش‌تر از تاریخ عباسی

به گفته مورخان، عصر عباسی از ربیع‌الاول سال ۱۳۲ هجری، نوامبر ۷۵۰ میلادی، آغاز می‌شود، روزی که عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس (ابوالعباس سفاح) دعوت خود را در مسجد جامع کوفه آشکار کرد و مردم با او به خلافت بیعت کردند و بدین ترتیب وی نخستین خلیفه عباسی شد.^۱

در واقع این تاریخ، آغاز حکومت عباسی است، نه عصر عباسی؛ زیرا عصر عباسی خصوصاً از جهت تمدنی، پیش از آن، و هنگامی آغاز شد که فضای مناسب برای روی کار آمدن دولت عباسی آماده می‌شد. هنوز امویان بر مردم حکمرانی داشتند که شرایط اجتماعی و سیاسی برای آغاز چنین عصری فراهم شد. جامعه اسلامی در اثر تحركات احزاب عقیدتی- سیاسی متعدد و مخالف از قبیل: شیعه، خوارج، معتزله و مرجئه در غوغا و آشوب به سر می‌برد. این احزاب پایه‌های حکومت اموی را به لرزه انداخت و سیاست آینده اسلامی را تا حدودی تعیین کرد. این مطلب را نیز می‌دانیم که حزب امویان به سبب رقابت برای رسیدن به خلافت، سلطنت و ولایت عهدی و تعدد خواستاران این مناصب در میان افراد اموی، دچار اختلافات داخلی و دسته‌بندیهای درون‌گروهی بود. از جمله مخالفان حزب اموی، مردم مدینه یعنی: انصار بودند که امویان را غاصب خلافت می‌دانستند. حزب دیگر مخالف این حکومت، شیعیان دوستدار اهل بیت (ع) بودند که در دفاع از حقوق خاندان پیامبر (ص) در امامت و خلافت، و فراهم بودن شرایط نسبی، شایستگی شخصی و عصمت آنان، مبارزه می‌کردند. خوارج، دسته دیگری از

۱. یعقوبی، التاریخ، ۳۶۲/۲؛ ابن طقطقا، الفخری، ...، ۱۴۵-۱۴۶؛ حسن ابراهیم حسن، تاریخ

الاسلام السياسي و الدینی، ۸۷/۲.

مخالفان حزب حاکم اموی بودند که خلافت را حقّ مشاع همهٔ مسلمانان آزاد و برده، مشروط به فراهم بودن کفایت فرد، می‌دانستند. در دمشق گروه دیگری پیدا شد که حکومت بر برادران دینی را فقط به خدا حواله می‌داد، خدایی که: *يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ*^۱ (غافر/ ۱۹). این گروه در نیمهٔ دوم قرن اول هجری پیدا شد تا در ایجاد سازگاری بین منافع احزاب متعارض مسلمان اعم از عرب و غیر عرب، ایفای نقش کند. در همین زمان، گروه دیگری در عراق به نام معتزله پیدا شد که ابتدا شیوهٔ دینی داشت اما بعدها به حوزهٔ سیاست پا گذاشت.^۲

در همین دوره جامعه اموی با مشکل موالی مواجه بود. موالی در مقابل مردم عرب، از مساوات سیاسی و اجتماعی برخوردار نبودند؛ چه یک عصبیت عرب به وجود آمده بود که مردم عرب را در برپایی ارکان دین اسلام، برتر و دیگران را با آنکه مسلمان بودند، حقیر و ناچیز می‌پنداشت. عکس‌العمل این حرکت، جنبش شعوبیه بود که سیادت، نژاد و زبان عرب را ناچیز شمرد. این حرکت بعدها در قیام مردم غیر عرب به رهبری صالح بن طریف به سال ۱۰۸ هـ/ ۷۲۷ م و حارث بن سریج به سال ۱۱۶ هـ/ ۷۳۵ م بر ضد حکومت امویان نمایان شد. در این زمان دعوت عباسی سامان گرفته بود؛ چنان‌که در سال ۱۲۹ هـ/ ۷۴۴ م سازمان نظامی خود را به فرماندهی ابومسلم خراسانی به دست آورد.^۳

از سوی دیگر می‌دانیم که دعوت برای خلافتِ ضدّ امویان سالها پیش از این در جامعهٔ اموی نمودار شد و پس از واقعهٔ کربلا و شهادت امام حسین (ع) در سال ۶۱ هـ/ ۶۸۰ م شکل اجرایی به خود گرفت. در آن زمان برخی از شیعیان - به جز امامیه که همچنان علی بن حسین، زین العابدین (ع) را امام می‌دانستند - معتقد شدند که محمد بن حنفیه صاحب دولت و خلافت است.^۴ گروهی از مردم کوفه،

۱. (خدا) نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها نهان دارند، می‌داند.

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۱/۲-۶؛ عبادی، فی تاریخ العباسی و الفاطمی، ۱۳.

۳. زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، ۱/۲۸۲-۲۸۳؛ ۲/۳۴۰-۳۴۴؛ عبادی، همان، ۱۴-۱۶؛

حسن ابراهیم حسن، همان، ۱۴-۱۵. ۴. نوبختی، فرق الشیعة، ۴۸-۴۹.

مکه، مدینه، یمن، بصره و خراسان از او خواستند که خلافت را برای خود بخواهد. هنگامی که محمد در سال ۸۱ هـ/ ۷۰۰ م وفات کرد، فرزندش عبدالله، معروف به ابوهاشم، جای او را گرفت. سلیمان بن عبدالملک خلیفه وقت اموی کوشید تا به نحوی از او رهایی یابد. بدین منظور او را در نزدیکی حمیمه در سرزمین شام مسموم کرد. ابوهاشم پس از آنکه احساس کرد مسموم شده، ترجیح داد تا در حمیمه که برخی از نزدیکانش، از خاندان عباسی در آنجا ساکن بودند، بمیرد. وی پیش از مرگ با محمد بن علی بن عبدالله بن عباس ملاقات کرد. محمد بن علی بنابر وصیت شخص ابوهاشم، مبارزه را پس از او ادامه داد و از سال ۹۸ هـ/ ۷۱۷ م در عمل به وصیت ابوهاشم به نشر دعوت پرداخت. محمد در سال ۱۲۵ هـ/ ۷۴۰ م وفات کرد و سه فرزند از خود به جا گذاشت: ابراهیم، سفّاح و منصور. ابراهیم پس از پدر رهبری مبارزه را بر عهده گرفت اما در سال ۱۳۲ هـ/ ۷۵۰ م که دعوت عباسی به پیروزی رسید، ابوالعباس سفّاح به عنوان اولین خلیفه عباسی بر مسند خلافت تکیه زد.^۱ اگر دعوت عباسی بر اساس طرحهای تشکیلاتی مبتنی بر وحدت هدف - که شعار الدعوة للرضا من آل محمد، بیانگر آن بود - گام بر نمی داشت، هرگز به پیروزی نمی رسید. همین شعار بود که علویان و عباسیان را دور هم گرد آورد. گذشته از این، عامل دیگر پیروزی دعوت عباسی را باید تکیه بر سری بودن مبارزه و اعزام داعیان و نقیبان به اطراف و اکناف جهان اسلام دانست. داعیان عباسی وظیفه داشتند در لباس و هیئت بازرگان و تاجر، و به گونه حجاج و زوّار عتبات مقدسه در سراسر شهرهای اسلامی به حرکت درآیند. داعیان عباسی به ضرورت مبارزه و مرگ در راه دعوت یا رویارویی با خطرات احتمالی و زندان ایمان داشته، شهرهای دور از فشار امویان خصوصاً کوفه در عراق و خراسان در ایران را به عنوان پایگاه دعوت خود برمی گزیدند. دعوت عباسی از سال ۱۰۰ هجری که محمد بن علی داعیان خود را به

۱. ابن قتیبه، الامامة و السياسة، ۲/ ۱۳۰-۱۳۱؛ ابن طقطقا، همان، ۱۴۳؛ ابن اثیر، الکامل فی التاريخ، ۵/ ۵۳-۵۴؛ ۱۴۳-۱۴۴، ۳۶۳-۳۵۶، ۳۹۰-۴۰۸.

اطراف گسیل داشت، به طور منظم و سازماندهی شده آغاز گردید. وی از طریق اعزام فرستادگان و ارسال نامه با آنان در ارتباط بود. داعیان عباسی به شرح رفتار امویان و ظلم و ستم آنان، و مناظره برای اثبات برتری بنی هاشم و عباسیان می پرداختند.^۱

دعوت عباسی از سال ۱۲۹هـ/ ۷۴۴م شکل مسلحانه و نظامی خود را به فرماندهی ابومسلم خراسانی آغاز کرد. ابومسلم توانست مردم خراسان، هرات، مرو، طوس، بلخ و طخارستان را پیرامون خود جمع کند. مردم این مناطق او را با افراد، واسب و سلاح یاری دادند. ابومسلم با تشکیل سپاهی بزرگ با امیر اموی خراسان: نصر بن سیار جنگید. در این جنگ سیاه جامگان: سپاهیان ابومسلم، پیروز شدند. ابومسلم پس از این پیروزی با سپاهیان خود به سوی عراق حرکت کرد و در کوفه زمام امور را به ابوالعباس سفاح سپرد. همان گونه که پیش از این آوردیم، ابوالعباس در سال ۱۳۲ هجری تشکیل دولت عباسیان را اعلام کرد و در مسجد جامع کوفه از مردم بیعت گرفت.^۲

بدین ترتیب روشن می شود که عصر عباسی پیش از سال ۱۳۲هـ/ ۷۵۰م آغاز شد و شرایط اجتماعی و سیاسی و تشکیلاتی یعنی تمدنی چندی موجب شد تا این عصر با تمدن خود بر تاریخ دولت عباسیان پیشی داشته باشد؛ زیرا دعوت عباسی بر ظهور دولت عباسی، که با استناد به یک بینش و بنیه تمدنی بر پا شد، پیشی دارد. این بنیه تمدنی در پیروزی عباسیان سهیم بود.

از سوی دیگر می دانیم که به لحاظ تمدنی نمی توان دوره های اسلامی را از هم جدا کرد؛ زیرا دولت عباسی، تحول طبیعی دولت اسلام است. اگر مراحل پیشین، مراحل نشر دعوت و گسترش جغرافیایی و انسانی اسلام باشد، باید دولت عباسی را مرحله سازندگی فرهنگ و تمدن اسلام دانست که تمام بذره های تمدن که

۱. ابن اثیر، همان، ۵/ ۱۹۰-۲۱۸، ۳۰۸-۳۴۰؛ زیدان، همان، ۲/ ۳۹۶-۳۹۷.

۲. ابن قتیبه، همان، ۲/ ۱۳۹-۱۴۲؛ ابن طقطقا، همان، ۱۴۰-۱۴۶؛ دینوری، الاخبار الطوال، ۳۶۰.

پیش از این در خاک اسلام پاشیده شده بود، در همهٔ زمینه‌ها با گذشت زمان، در عصر عباسی به گیاه تبدیل شد و میوه داد.^۱

۲. حرکت تمدن و حرکت تاریخ

پیشی داشتن تمدن عباسی و ظهور آن به منزله یک عصر پیش از تاریخ عباسی، مسابقه دائمی و فراگیر بین حرکت تمدن و حرکت تاریخ را که غالباً حرکت تمدن بر حرکت تاریخ پیشی دارد، تفسیر می‌کند. پیش از آنکه تاریخ نوشته شود، انسان بر روی زمین زندگی کرده و در ضمن جمعیت‌هایی که به کمک زبان به عنوان یک دستاورد اجتماعی در آداب و رسوم مشترک تفاهم داشته‌اند، متمدن شده است. شاید تاریخ و آگاهی تاریخ هم یکی از ابتکارات تمدن انسانی باشد. ما دو مرحله سراغ داریم: مرحلهٔ پیش از تاریخ و مرحلهٔ تاریخی. انسان پیش از آنکه تاریخ را تدوین کند، ابزارهای بیان اندیشه را کشف کرد. انسان با کشف این ابزارها همچون زبان شفاهی، تصویر و خط، توانست تاریخ را تدوین کند. به همین سبب تمدن بر تاریخ پیشی دارد. اسلام نیز تمدنی است که بر تاریخ دولت اسلامی پیشی دارد. تاریخ هجری اسلامی پس از ظهور اسلام و انتشار دعوت اسلامی و بلکه پس از هجرت، و دقیقاً در دوره خلافت عمر بن خطاب و به اشاره علی بن ابی طالب، وضع شد.^۲

دولت و تاریخ عباسی بر پایهٔ دعوت عباسی به عنوان بخشی از دعوت اسلام و تلاش در راه حفظ حق برای اهل حق و اعتماد بر اصلی برپا شد که می‌گوید:

۱. جندی، الاسلام و حركة التاريخ، ۱۳۶-۱۳۹.

۲. مسعودی، مروج الذهب، ۴/۳۹۵. برخی از محققان معاصر از جمله سید جعفر مرتضی عاملی را در این باره دیدگاه دیگری است. به اعتقاد این دسته از پژوهشگران، هجرت در دوره رسول خدا (ص) مبنای تاریخ مسلمانان انتخاب شد و آن حضرت نامه‌های خود را بر این پایه تاریخ زده است. برای اطلاع از دیدگاه آنان بنگرید به: الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص)، ج ۴، ص ۱۷۴-۲۰۸ (م).

بین عرب و عجم تفاوتی نیست و مردم همچون دندان‌های شانه با هم برابرند، و نزدیک‌ترین بندگان به خدا، باایمان‌ترین و پرهیزگارترین آنان است: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...** (حجرات/۱۳).

بر اساس این مفهوم تمدنی اجتماعی بود که دعوت عباسی پا گرفت، انتشار یافت و گسترش پیدا کرد و پس از آن حکومت عباسی تشکیل شد. دولت عباسی در آغاز بر اصول، مبانی و مؤسسات تکیه داشت، نه افراد؛ اما همیشه این چنین باقی نماند، بلکه هنگامی که هواها، عصبیتها و فردگراییها سیطره یافت، دولت عباسی و نقش تمدنی آن به عقب بازگشت. این در حالی بود که جامعه عباسی به ساخت تمدن، فرهنگ و اندیشه ادامه داد. شاید قرن چهارم هجری، که قرن ناپایداری و بی‌ثباتی سیاسی است، و دولت بزرگ عباسی به دولتها و امیرنشینهای کوچکی پاره پاره شد، اما همچنان به لحاظ دستاوردهای تمدنی، درخشان‌ترین قرن‌ها بود، بر این نکته تأکید داشته باشد که تمدن ارتباطی به سیاست ندارد، اگرچه از آن متأثر است.

این نکته قابل ملاحظه است که پایان یک دولت یا یک عصر به معنی پایان ناگهانی تمدن آن دولت یا عصر نیست؛ برای مثال عصر عباسی با روی کار آمدن امویان در اندلس و سیطره فاطمیان بر مصر و شمال آفریقا، و فروپاشی بغداد در سال ۱۲۵۸/۴۶۵۶ م از این مناطق برچیده نشد، زیرا همان گونه که تمدن به یک باره به وجود نمی‌آید، به یک باره هم از بین نمی‌رود. به همین سبب تمدنها با هم تداخل پیدا کرده یکدیگر را کامل می‌کنند. حال که واقعیت تمدن عباسی این گونه است، پس حدود و تاریخ عصر عباسی چگونه است؟

۲. عصر عباسی

چنان‌که دانستیم دولت عباسی در سال ۱۳۲هـ/۷۵۰م تشکیل شد و بیش از پنج قرن

تا ورود مغولان به رهبری هولاکوخان به بغداد در سال ۶۵۶ هـ/ ۱۲۵۸ م به طور مداوم حکومت کرد. به عبارت دیگر دولت عباسیان نزدیک به شش برابر امویان حکمرانی داشت. برخی از مورخان در وصف این دولت گفته‌اند: عباسیان با سیاستی آمیخته از دریافت و سلطنت بر جهان فرمانروایی کردند. مردمان نیک و صالح به واسطهٔ دیانت از آنان اطاعت کردند و دیگران به واسطهٔ ترس از جان یا طمع ذر مال، «دولت عباسی، دولتی پر از مکر و خدعه و زیرک بود و مکر و فریب و به کار بردن حيله و نیرنگ در این دولت بیش از قدرت و شدت آن. با این حال دولتی بود با محاسن فراوان و مکارم بی‌شمار؛ در این دولت بازارهای علوم رواج داشت و کالای ادب پر رونق بود، در این دولت خیرات فراوان بود و دنیا آباد... و مرزها محکم و استوار. دولت عباسیان همواره بدین منوال بود تا اینکه در اواخر کار، ظلم و ستم رواج یافت و پریشانی در آن رخنه کرد و دولتشان به دیگران منتقل شد...»^۱.

در دولت عباسی ۳۷ نفر در پی یکدیگر خلافت کردند نخستین خلیفه، ابوالعباس سفاح و آخرین آنان مستعصم بود. مدت خلافت هر یک بین یک شبانه روز؛ دورهٔ خلافت ابن المعتز (۲۹۵ هـ/ ۹۰۸ م) و شش ماه؛ مدت خلافت منتصر (۲۴۷ هـ/ ۸۶۱ م) تا چند سال و حتی در مواردی بیش از چهل سال در نوسان بود، چنان‌که خلافت ناصر سی و چهارمین خلیفهٔ عباسی، ۴۵ سال (۵۷۵-۶۲۲ هـ/ ۱۱۸۰-۱۲۲۵ م) طول کشید. برخی از خلفای عباسی با اصالت، حریت، سیادت و دستاوردهای سازنده حکومت کردند و برخی دیگر در حکومت و عزل و نصب، و مخارج و نفقه تابع خواستهٔ اطرافیان خود از قبیل وزراء، امراء، فرماندهان سپاه، خدمتکاران، زنان و کنیزکان عرب، ایرانی، ترک و سلجوقی بودند. بدین سبب دولت عباسی اوضاع و شرایط متعددی داشته و دوره‌های متنوعی را سپری کرده است. عصر عباسی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و نظامی به

۱. ابن طقطقا، همان، ۱۴۹-۱۵۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲۱/۲-۲۲.

چند دوره کاملاً متمایز تقسیم می‌شود که هر کدام با دیگری تفاوت دارد. همین امر مورخان را بر آن داشته تا عصر عباسی را به سه دوره متمایز، به شرح زیر تقسیم کنند:

۱. عصر اول عباسی (۱۳۲ هـ/۷۵۰ م - ۲۳۲ هـ/۸۴۷ م)

این عصر، دوره خلفای قدرتمند است که نام آنان در طول قرن‌ها باقی مانده است. این دوره، عصر طلایی تمدن اسلامی است که در زمینه‌های فکری، ادبی، عمران و تشکیلات اداری و سیاسی درخشید. عصر اول عباسی با ابوالعباس سنّاح و طلوع دولت عباسیان به سال ۱۳۲ هـ/۷۵۰ م آغاز و در سال ۲۳۲ هـ/۸۴۷ م با مرگ نهمین خلیفه عباسی، واثق، به پایان رسید؛ به عبارت دیگر این دوره یک سده کامل تداوم داشت. مدت خلافت برخی از خلفای دوره اول عباسی، یک سال و برخی ۲۳ سال بود. سنّاح چهار سال و منصور (۱۵۸ هـ/۷۷۵ م)، خلیفه دوم ۲۱ سال خلافت کردند. پس از منصور، مهدی و هادی به ترتیب بر مسند خلافت تکیه زدند. پنجمین خلیفه عباسی هارون الرشید (۱۹۳ هـ/۸۰۹ م) حدود ۲۳ سال خلافت کرد. پس از او فرزندانش امین (۱۹۸ هـ/۸۱۳ م) و مأمون (۲۱۸ هـ/۸۳۳ م) به خلافت رسیدند، مأمون بیش از ۲۰ سال خلافت کرد و پس از او برادرش معتصم و سپس واثق فرزند معتصم بر مسند خلافت تکیه زدند.^۱

خلفای عباسی در این دوره به شکل خاص و نیز در دو دوره بعدی کوشیدند تا با شرعی جلوه دادن خلافت خود از راه توجه به مردان دین و نزدیک کردن فتها، به دستگاه خلافت، و تنظیم قانون اسلامی و انتخاب لقبهایی که بیانگر مقام و منزلت الهی است، چون: المعتصم بالله، الواثق بالله، المتوکل علی الله و... به دولت عباسی، رنگ دینی بخشند.^۲

۱. یعقوبی، همان، ۳۶/۲، ۳۷۳، ۳۹۴-۳۹۵، ۴۰۲، ۴۲۳، ۴۲۶، ۴۳۶؛ ابن طقطقا، همان،

۲۲۹-۲۳۶.

۲. کاهن، تاریخ العرب...، ۶۲-۶۳؛ دومینیک، الحضارة الإسلامية...، ۴۹/۱-۵۰.

علاوه بر این خلفای دوره نخست کوشیدند با تکیه بر دبیران و وزیران ایرانی یعنی از همان مردمانی که در پیروزی دعوت عباسیان سهم به سزایی داشتند، به سازماندهی دولت خود بپردازند؛ از جمله این وزیران، خاندان برامکه، یعنی: خانواده خالد برمکی و پسرش یحیی و دونه‌اش فضل و جعفر می‌باشند که نامشان در ردیف وزرای ستّاح، منصور و هارون می‌درخشد. هارون زمام امور حکومت، و عزل و نصب افراد و اجرای امور دولتی را به یحیی برمکی واگذار کرد و خاتم خلافت را به او سپرد.^۱ این کار بیانگر گرایش و علاقه شدید عباسیان به ایرانیان و مقدم داشتن آنان در مناصب و مقامات حکومتی است. و با وجود اینکه از سال ۱۷۶ هـ/ ۸۰۳ م، هارون الرشید برمکیان ایرانی را به دلایل مختلف نابود کرد؛ عده‌ای را به زندان انداخت و عده دیگری را کشت و اموالشان را مصادره کرد، بار دیگر ایرانیان با پشتیبانی از فرزندش مأمون در صحنه حکومت عباسی ظاهر شدند. مأمون توانست با کمک ایرانیان بر برادرش امین پیروز و وارد بغداد شود. اما معتصم که پس از مأمون به خلافت رسید با تکیه بر مزدوران ترک و به کارگیری آنان در صفوف سپاهیان خویش، راه را برای مشارکت ترکان در صحنه سیاست عباسی هموار کرد، بدین ترتیب ترکان توانستند در عصر دوم عباسی نقش بارزی داشته باشند.

۲. عصر دوم عباسی (۲۳۲ هـ/ ۸۴۷ م - ۴۴۷ هـ/ ۱۰۵۵ م)

عصر دوم عباسی از سال ۲۳۲ هـ/ ۸۴۷ م با خلافت متوکل فرزند معتصم و برادر واثق آغاز شد، و تا سال ۴۴۷ هـ/ ۱۰۵۵ م در خلافت قائم بیست و ششمین خلیفه عباسی یعنی بیش از دو قرن تداوم داشت. هر یک از این دو قرن به لحاظ سیاسی یک دوره جداگانه است: دوره اول عصر دوم عباسی، یعنی فاصله سالهای ۲۳۲-۳۳۴ هجری، دوره نفوذ ترکان است. در این دوره قدرت ترکان رو به فزونی گذاشت و بر امور حکومت و زندگی خلفا سیطره یافتند. چنان‌که هرگاه می‌خواستند خلیفه‌ای را

۱. یعقوبی، همان، ۲/ ۴۲۱-۴۲۳؛ زیدان، همان، ۲/ ۴۲۶-۴۳۲؛ عبادی، همان، ۸۱-۸۶.

عزل و دیگری را به جای او به خلافت می‌نشانند. آنان از دوره معتصم و از زمانی که این خلیفه عباسی غلامان ترک را از دیگر سپاهیان حتی در لباس متمایز ساخت و پس از شورش مردم بغداد در اعتراض به آزار و اذیت این غلامان ترک، که معتصم زمینهایی را در سامرا به آنان اقطاع داد؛ به تحکیم سلطه خود در سپاه عباسی پرداختند.^۱ بعدها در قتل متوکل شرکت کردند. علی بن جهم (۲۴۹ هـ/۸۶۴ م) در رثای خلیفه مقتول سرود:

عَبِيدِ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلْتَهُ وَ اعْظُمَ آفَاتِ الْمُلُوكِ عَبِيدُهَا^۲

پس از قتل متوکل، ترکان بر خلافت استیلا یافتند «و خلیفه همچون اسیری در دستشان گرفتار بود که هرگاه می‌خواستند او را نگه می‌داشتند و هرگاه می‌خواستند خلع می‌کردند و هرگاه می‌خواستند می‌کشتند و...».^۳ همین غلامان ترک بودند که مهتدی را زندانی کردند و در سال ۲۵۶ هجری کشتند. هم آنان در سال ۲۵۵ هـ/۸۶۹ م معتز را پس از آزار و شکنجه، از خلافت خلع کردند.^۴

ابن طقطقا در بحث خود پیرامون خلافت معتز می‌گوید: «چون معتز به کرسی خلافت نشست، خواص وی گرد آمده منجمان را احضار کردند و به آنان گفتند: بنگرید معتز چند سال زندگی می‌کند و تا چه مدت بر مسند خلافت برقرار می‌ماند، یکی از ظریفان که در مجلس حاضر بود، گفت: من از این منجمان به مقدار عمر و خلافتِ معتز آشناترم! گفتند: بگو مدت خلافت و عمر او چقدر است؟ گفت: تا هر وقت که ترکان بخواهند. در مجلس کسی حاضر نبود مگر اینکه با صدای بلند خندید.»^۵

قرن دوم از عصر دوم عباسی یعنی فاصله سالهای ۳۲۴-۴۴۷ هجری خود یک مرحله جدید یا دوره دیگری از این عصر را تشکیل می‌دهد. در این دوره ایرانیان

۱. مسعودی، همان، ۵۳/۴.

۲. ابن اثیر، همان، ۱۰۰/۷.

غلامانِ امیر مؤمنان او را کشتند، بزرگ‌ترین آفت پادشاهان غلامان‌شان هستند.

۳. ابن طقطقا، همان، ۲۲۰. ۴. ابن اثیر، همان، ۱۹۵-۱۹۶، ۲۳۰-۲۳۳.

۵. ابن طقطقا، همان، ۲۴۳.

بر خلافت سیطره یافتند. قابل ملاحظه اینکه، در ده سال اول این دوره یعنی سالهای ۳۲۴-۳۳۴ هـ/ ۹۳۴-۹۴۰ م فرصتی فراهم آمد که نظام جدیدی غیر از نظام وزارت یعنی نظام امیرالامرای به وجود آید، راضی پس از آنکه شمار زیادی از وزرای عباسی^۱ از تأمین امنیت و سامان دادن به امور مالی دولت ناتوان شدند، ابن رائق، یکی از یاران خود را که در بصره و واسط امارت داشت، به منصب امیرالامرای منصوب کرد. ابن رائق زمام امور را به دست گرفت و روزه روز قدرت گرفت تا جایی که به مرتبهٔ وزیری رسید و خلیفه «...تدبیر کارهای خراج و ضیاع (امور مالیاتها و زمینهای زراعی)، و کار معاونت در تمام نواحی را بدو سپرد و تدبیر امور مملکت را به او تفویض کرد».^۲

اما این نظام جدید که در طول خلافت راضی، متقی و مستکفی تداوم یافت و در سال ۳۳۴ هـ/ ۹۴۶ م به پایان رسید، به علت مبارزهٔ دولتمردان عباسی در رسیدن به منصب «امیرالامرای» کارآیی خود را از دست داد و حاکمان بغداد را بر آن داشت تا با علی بن بویه و برادرانش مکاتبه کرده؛ از آنان برای نجات خلافت دعوت کنند به پایتخت خلافت وارد شوند. آل بویه ایرانی سلطه خود را در مناطق وسیعی از ایران گسترده بودند. مستکفی خلیفه عباسی از آنان استقبال کرد و به آنها خلعت داد و قدرت زیادی به آنان تفویض کرد. آل بویه یک قرن در بغداد حکومت کردند. تا اینکه دولتشان در سال ۴۴۷ هـ/ ۱۰۵۵ م در زمان خلافت قائم، منقرض شد. آل بویه بر خلافت استیلا یافتند. چنانکه خود، خلفا و وزرا را عزل و نصب می کردند «و امور همهٔ سرزمینهای عراق و ایران تابع حکومت آنان شد».^۳ بختیار بویه (۳۶۷ هـ/ ۹۷۸ م) مطیع عباسی را در سال ۳۶۳ هـ/ ۹۷۴ م عزل و طائع را به جایش به خلافت نشاند، اما با بودن عضدالدوله، که در بغداد به نام او خطبه خوانده می شد و او را شاهنشاه می نامیدند، طائع صلاحیتی نداشت. این وضع تا

۱. ابن مسکویه، تجارب الامم، ۱/ ۲۸۹-۳۵۰؛ ابن طقطقا، همان، ۲۶۵-۲۷۶.

۲. ابن مسکویه، همان، ۱/ ۳۵۱.

۳. ابن طقطقا، همان، ۲۷۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۵-۴۵.

مرگ عضدالدوله در سال ۳۷۲ هـ/ ۹۸۲ م که فرزندش صمصامالدوله به جایش نشست و طائع او را شمس‌الملک، لقب داد، به همین منوال ادامه داشت. امرا و حکمرانان آل بویه همچنان زمام امور را در شهرها به دست داشتند و تا آخرین سلطان بویه، ابونصر خسرو فیروز (۴۴۷ هـ/ ۱۰۵۵ م) بر دولت و خلفای عباسی مسلط بودند تا اینکه با پایان امارت ابونصر، دوره دوم از عصر دوم عباسی به پایان رسید. بدین ترتیب سیطره ایرانیان نیز بر خلافت عباسی به آخر راه خود رسید و سلجوقیان قدرتمند که نظرشان متوجه بغداد بود، وارد پایتخت شدند.^۱

شایسته اشاره است که عصر دوم عباسی شاهد چند انقلاب بود: شورش صاحب زنج در دوره خلافت معتمد که در جنوب عراق، آنجا که کارگران سیاه‌پوست در مزارع نیشکر امرا و کارمندان عالیرتبه دولت عباسی، کار می‌کردند؛ بر پا شد. این شورش که رهبری آن را علی بن محمد - که خود را از نسل علی بن ابی طالب (ع) می‌دانست - بر عهده داشت، ۱۴ سال به درازا کشید. سیاهان خواستار بهبود اوضاع معیشتی کارگران مزارع نیشکر بودند. دولت عباسی نتوانست بر زنگیان که راه تجارتی بغداد-بصره را قطع و تا حدود واسط پراکنده شده بودند، چیره شود تا اینکه در سال ۲۶۹ هـ/ ۸۸۳ م با به کارگیری نیروهای قدرتمند نظامی و سلاحهای فراوان و طرحی دقیق بر آنان پیروز گردید.^۲

از جمله انقلابهای این دوره باید از انقلاب قرمطیان در زمان معتضد و مکتفی به رهبری حمدان قرمطی یاد کنیم که از سال ۲۷۶ هـ/ ۸۸۹ م پیروان خود را در منطقه فرات در سواد کوفه سازماندهی کرد. تشکیلات قرمطی به دست یارانش که دولت قرمطیان را در بحرین پایه‌گذاری کردند، توسعه یافت. قرمطیان در سالهای ۲۸۸-۲۹۴ هـ/ ۹۰۱-۹۰۶ م در سرزمین شام به رویارویی با عباسیان پرداختند و

۱. ابن اثیر، همان، ۴۴۹/۸، ۵۳۵، ۵۷۳-۵۷۵، ۶۳۱-۶۴۶، ۶۴۸-۶۵۱، ۶۸۹-۶۹۱؛ ۶۱/۹-۶۴، ۹۷.

۱۶۰، ۲۴۱، ۳۶۷، ۳۷۴، ۶۰۵؛ ابن خلکان، همان، ۱/۱۵۳-۱۵۹؛ عبادی، همان، ۱۶۱-۱۶۹.

۲. مسعودی، همان، ۴/۲۰۷؛ سوردیل، الحضارة الإسلامية، ۱/۶۰-۶۱.

جامعه اسلامی را همچنان در آشوب و ناآرامی باقی نگه داشتند.^۱

مسئله قابل توجه در عصر دوم عباسی ظهور تقسیمات دولت عباسی و بروز دولتهای کوچک در شرق و غرب اسلامی است. برای مثال در مصر طولونیان (۲۵۴-۲۹۲ هـ/۸۶۸-۹۰۵ م)، اخشییدیان (۳۲۳-۳۵۸ هـ/۹۳۵-۹۶۹ م) و سپس فاطمیان (۳۵۸-۵۶۷ هـ/۹۶۹-۱۱۷۱ م)؛ در تونس اغلیبان (۱۸۴-۲۹۶ هـ/۸۰۰-۹۰۹ م) و در مراکش ادریسیان (۱۲۷-۳۷۵ هـ/۷۸۸-۹۸۵ م) روی کار آمدند. در همین زمان امویان در قرطبه به حاکمیت خود بر اندلس ادامه می دادند. آنان دولت خود را در اندلس با عبدالرحمن اول در سال ۱۳۸ هـ/۷۵۶ م پایه گذاری کردند. پس از عبدالرحمن اول ۲۳ خلیفه اموی در اندلس حکمرانی داشتند. آخرین خلیفه اموی اندلس، هشام سوم (۴۴۲ هـ/۱۰۳۱ م) بود. در موصل و حلب نیز حمدانیان (۳۱۷-۳۹۴ هـ/۹۲۹-۹۹۱ م) روی کار بودند.^۲

در شرق اسلامی، طاهریان (۲۰۵-۲۵۹ هـ/۸۲۰-۸۷۲ م)، صفاریان (۲۵۴-۲۹۰ هـ/۸۶۷-۹۰۳ م) در خراسان و سامانیان (۲۶۱-۳۸۹ هـ/۸۷۴-۹۹۹ م) در ماوراءالنهر، سمرقند و بخارا، به استقلال فرمانروایی می کردند. غزنویان (۳۵۱-۵۸۲ هـ/۹۶۲-۱۱۸۶ م) در افغانستان و پنجاب، از سامانیان منشعب شدند. آل بویه نیز بخش وسیعی از ایران را از قلمرو خلافت جدا کردند. با این حال قابل اشاره است که بسیاری از این دولتها، خلفای عباسی را به رسمیت می شناختند و از آنان اطاعت و فرمانبرداری می کردند.^۳

۳. عصر سوم عباسی (۴۴۷-۶۵۶ هـ/۱۰۵۵-۱۲۵۸ م)

این عصر از سال ۴۴۷ هـ/۱۰۵۵ م در دوره خلافت قائم، بیست و ششمین خلیفه

۱. دخویه، القرامطة، ۵۵-۱۵۰؛ لويس، اصول الاسماعيلية...، ۹۸-۱۱۰؛ سوردیل، همان، ۶۰-۶۱.

۲. ابن اثیر، همان، ۸/۳۲۳-۳۲۴؛ ابوالفداء، المختصر...، ۸۳/۲-۸۴؛ ابن مسکویه، همان، ۳۵۰/۱-۸۱/۲.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۲۶-۱۷۶؛ عبادی، همان، ۱۴۹-۱۵۷.

عباسی، آغاز و تا پایان خلافت مستعصم، سی و هفتمین خلیفه عباسی، در سال ۶۵۶ هـ/۱۲۵۸ م تداوم داشت. در این عصر یازده نفر بر مسند خلافت تکیه زدند. برخی از آنان طولانی‌ترین دوره خلافت را داشته‌اند: قائم ۴۴ سال و ناصر، سی و چهارمین خلیفه عباسی، بیش از ۴۵ سال خلافت کردند.

در واقع عصر سوم عباسی، مرحله فروپاشی مملکت اسلام عموماً و دولت عباسی خصوصاً به شمار می‌رود. در این عصر، دولت امویان در اندلس و دولت فاطمیان در مصر رو به ضعف و فروپاشی نهادند. دولت بیزانس برخی از توان نظامی و نیروهای رزمی خود را تجهیز کرد و بر مرزهای شمالی شام فشار مضاعف وارد آورد. در خلال همین عصر جنگهای صلیبی آغاز شد. اولین حمله صلیبیان در سال ۴۹۲ هـ/۱۰۹۹ م و دومین تهاجم آنان در سال ۵۴۲ هـ/۱۱۴۷ م بود. حملات هفتگانه صلیبیان در حکومت عباسی انجام گرفت. گذشته از این، ترکها دوباره بر دولت عباسی سیطره یافتند. نفوذ مجدد ترکان از سال ۴۴۷ هـ/۱۰۵۵ م که سلجوقیان وارد بغداد شدند نمودار شد. طغرل یک سلجوقی در پی درخواست قائم عباسی - که برای رهایی از نفوذ آل بویه و یاوران نظامی آنان، ترکها را به بغداد فراخواند^۱ - با سپاهیان خود وارد پایتخت خلافت شد و به حکومت الملک الرحیم آخرین امیر آل بویه پایان داد. طغرل یک به یکی از رهبران ترک به نام سلجوق نسبت می‌برد که در نزدیکی بخارا روزگار می‌گذراند. سلجوق به اسلام گرایید و به سرزمینهای روم هجوم برد و به تدریج آنجا را ضمیمه سرزمینهای اسلامی و تحت سیطره خود درآورد. پس از مرگ سلجوق، فرزندش میکائیل و پس از او فرزندش طغرل یک جای او را گرفت. طغرل بر مرو سیطره یافت و مناطق دیگری از ایران از جمله شهرهای دیلم، کرمان و اصفهان را ضمیمه قلمرو خود کرد. او در سرزمینهای ایران پیش می‌رفت که قائم، خلیفه عباسی، از او یاری خواست. قائم حکومت را به طغرل یک تفویض کرد و او حدود هشت سال حکومت کرد. پس از او فرزندانش

۱. ابن طقطقا، همان، ۲۹۲؛ ابن اثیر، همان، ۹/۶۰۱-۶۱۵؛ سوردیل، همان، ۱/۹۱-۹۲؛ جندی، الاسلام و حركة التاريخ، ۱۹۹-۲۰۲.

جای پدر را گرفتند. این دسته از سلاطین سلجوقی که آخرینشان سلطان سنجر با بیش از ۴۰ سال سلطنت (۵۱۱-۵۵۲ هـ/۱۱۱۷-۱۱۵۷ م) بود، در تاریخ به سلجوقیان بزرگ معروف هستند. سلطان سنجر بدون اینکه فرزندی از خود بر جای گذارد، در سال ۵۵۲ هجری مرد. پس از او، دولت سلجوقیان به دولتهای سلجوقی کرمان، شام و عراق تقسیم شد. تمام این حکومتها به تدریج از بین رفتند مگر سلجوقیان روم (آسیای صغیر).^۱ سلجوقیان به مقابله صلیبیان پرداختند و پس از آنان، اتابکان زنگی که جانشینان سلجوقیان بودند، راهشان را در مواجهه با صلیبیان ادامه دادند. در اینجا باید از عمادالدین زنگی نام برد که در سال ۵۲۱ هـ/۱۱۲۷ م فرمانروای اتابکان موصل شد و در سال ۵۳۹ هـ/۱۱۴۴ م بر رها سیطره یافت. پس از او نورالدین زنگی (۵۴۱-۵۹۶ هـ/۱۱۴۶-۱۲۰۰ م) و سپس صلاح الدین ایوبی بنیانگذار دولت ایوبیان - که در سالهای ۵۶۶-۶۴۸ هـ/۱۱۸۱-۱۲۵۰ م در مصر و شام حکمرانی داشتند - راه اتابکان موصل را ادامه داد و در سال ۵۸۳ هـ/۱۱۸۷ م در حطین بر صلیبیان پیروز شد.^۲

در همین اوان مرابطین در شمال آفریقا و اندلس (۴۴۸-۵۴۱ هـ/۱۰۵۶-۱۱۴۷ م) روی کار بودند. پس از مرابطین، موحدین جای آنان را گرفتند. قابل ملاحظه اینکه این دولتهای کوچک که در جهان اسلام روی کار آمدند، تکیه گاه دولت عباسی در مواجهه با حملات خارجی بودند، همچنان که دوستدار خلیفه عباسی بوده به رغم ضعف خلافت، قدرت او را به رسمیت می شناختند.^۳

پیش از آنکه قرن ششم هجری به پایان رسد، دولت عباسی در بغداد از جانب شرق، غرب و شمال با فشارها و تهاجمات مواجه بود: از غرب با حملات صلیبیان رویه رو بود و از شمال با حمله ارمنیان که آذربایجان را غارت کرده بودند؛ در همین زمان، مغولان در شرق به رهبری چنگیزخان - که سرانجام دولت عباسیان به دست یکی از نوادگان او منقرض شد - برای هجوم به دولت عباسی به پیش

۱. ابن طقطقا، همان ۲۹۳-۳۰۳؛ عبادی، همان، ۱۹۸-۲۰۰؛ سوردیل، همان، ۸۸-۸۹.

۲. ابن عبری، تاریخ مختصر الدول، ۲۰۶-۲۰۸؛ ۲۲۰-۲۲۳.

۳. جندی، همان، ۲۳۶-۲۴۶؛ سوردیل، همان، ۹۴/۱.

می آمدند. چنگیزخان قبیله خود را از آسیای میانه حرکت داد و با فتح چین، هند، افغانستان، ایران و ترکیه بر سرزمینهای شرقی دولت عباسی سیطره پیدا کرد. او سرانجام پس از ۲۲ سال حکومت در سال ۶۲۴هـ/۱۲۲۹م درگذشت. پس از مرگ چنگیز، قلمرو او بین چهار فرزندش به چهار دولت تقسیم شد: (۱) دولت ایلخانان و مغولان ایران که ایران، سوریه و آسیای صغیر را ضمیمه قلمرو خود داشت. حاکم این دولت، طولوی و پس از او نوه اش هولاکو بود که دوره زمامداری وی با خلافت مستعصم، آخرین خلیفه عباسی، همزمان بود. مستعصم در سال ۶۴۰هـ/۱۲۴۲م به خلافت رسید. او خلیفه ضعیفی بود و درگیریهای طایفه ای در دوره وی شدت گرفت و بنیان دولت را سست کرد. همین امر طمع ورزان را برای ورود به بغداد تشجیع کرد. هولاکو که در کمین بود تا در فرصت مناسب وارد پایتخت عباسی شود، راه عراق را در پیش گرفت. در کنار دروازه های بغداد مذاکراتی بین خلیفه مقیم و رهبر مهاجم صورت پذیرفت، اما چون به اتفاقی نرسیدند هولاکو در سال ۶۵۶هـ/۱۲۵۸م وارد بغداد شد و سپاه خود را در آنجا مستقر کرد. سپاهیان هولاکو به انهدام مساجد و تخلیه اشیاء قیمتی از کاخها پرداختند، کتابخانه ها را نابود کردند و دانشمندان و امامان مساجد را کشتند. این حوادث با قتل مستعصم عباسی و برخی از فرزندان او و خانواده های دیگر به پایان رسید. مورخان در تعیین شمار کشته ها بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به جز افرادی که در رودخانه غرق شدند یا فرار کردند؛ اختلاف دارند.^۱

با سقوط بغداد دولت عباسی با عمری بیش از پنج قرن از بین رفت و دیگر این شهر، کعبه اندیشه، قصدگاه اندیشمندان و گاهواره تمدن نشد.

ب) گستره جغرافیایی حکومت عباسی

یک قرن پس از وفات پیامبر (ص)، دولت اسلام «به یک امپراتوری گسترده و بزرگ تر

۱. ابن طقطقا، همان، ۲۳۳-۲۳۶؛ ابن عبری، همان، ۲۳۳-۲۳۷؛ کاهن، همان، ۲۶۲-۲۶۳،

۲۶۶-۲۶۸؛ جندی، همان، ۲۲۵-۲۵۴، ۲۵۶-۲۶۰، ۲۶۹-۲۷۲.

از امپراتوری روم بدل شد که از خلیج بیسگای در اندلس [در غرب] تا چین [در شرق] و از دریاچه آرال در شمال تا کرانه‌های نیل در جنوب امتداد داشت.^۱ در واقع مملکت اسلام در دوره عباسی به بزرگ‌ترین مساحت جغرافیایی خود رسید، مرزهای آن در شمال از بالاترین نقاط ترکستان در آسیا و کوه‌های پیرنه در اسپانیا، از جنوب دریای سرخ و اقیانوس هند تا دورترین نقاط صحرای بزرگ آفریقا، و از شرق سرزمین سند و پنجاب در هند و بخشی از چین، تا اقیانوس اطلس در غرب امتداد داشت.^۲

برخی از جغرافیدانان عصر عباسی، سرزمینهای اسلامی را توصیف کرده‌اند. مقدسی (۳۷۸ هـ/۹۸۸ م) با جدا کردن اقلیمهای عرب و عجم از یکدیگر، سرزمینهای اسلامی را به ۱۴ اقلیم تقسیم کرده است: «اقلیمهای عرب: جزيرة العرب، عراق، اقور، شام، مصر، مغرب است و اقلیمهای عجم: خاوران، دیلم، رحاب، جبال، خوزستان، فارس، کرمان و سند».^۳ مقدسی توضیح می‌دهد که مملکت اسلام از کاشغر در شرق دور تا سوس دورترین نقطه غرب، امتداد داشته و طول آن ۲۶۰۰ فرسنگ و ده ماه راه بوده است؛ اما عرض آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر تفاوت داشته و در بلندترین جای خود چهار ماه راه بوده است. دیگران گفته‌اند که از فرغانه و دورترین نقطه خراسان [در شرق] تا طنجه در غرب ۳۷۰۰ فرسنگ بوده است.^۴ حدودی که ابن حوقل (۳۶۷ هـ/۹۷۷ م) از مملکت اسلام می‌دهد به حدودی که مقدسی معین کرده، نزدیک است. بر اساس تعیین ابن حوقل مملکت اسلام از فرغانه در شرق تا اندلس در غرب امتداد داشت و ۳۰۰ منزل که هر منزل، یک روز کامل راه است، یعنی حدود ده ماه راه بوده است. عرض آن از سرزمین روم [در شمال] تا شط خلیج فارس [در جنوب] امتداد داشته و بنابراین، چهار

۱. حتی، تاریخ سوریا و لبنان و فلسطین، ۷۲/۲-۸۲.

۲. زیدان، همان، ۱۰۸/۱-۱۱۰. ۳. مقدسی، احسن التقاسیم، ۹-۱۰.

۴. همان، ۶۴؛ متز، الحضارة الإسلامية، ۲۰/۱.

ماه راه بوده است.^۱ مملکت اسلام در قرن چهارم هجری توسعه یافت و از جنوب به منطقه نوبه رسید و شهر تجارتی بزرگ اودغشت در قلمرو این مملکت درآمد. در سال ۳۱۳ هـ/ ۹۲۵ م بلوچستان فتح شد که [مردم آن] تا آن زمان بت پرست بود[ند]. در عصر سلجوقیان سرزمین اسلام در سمت شمال گسترش یافت. با پیروزی ترکان سلجوقی بر بیزانس در سال ۴۶۳ هـ/ ۱۰۷۱ م آسیای صغیر و آناتولی به مملکت اسلام پیوست و به زیر فرمانروایی دولت عباسیان درآمد.^۲ بدین ترتیب مملکت اسلام در عصر عباسی، به بالاترین حدود جغرافیایی خود رسید، اگرچه از آغاز قرن چهارم هجری این مملکت پاره پاره شد و دولتهای کوچکی در قلمرو آن سر به استقلال برداشتند «اما خروج برخی از سرزمینها از سیطره عباسیان و استقلال برخی از دولتها چندان مهم نیست... زیرا امرای این دولتها جز اندلس به نام خلیفه عباسی خطبه می خواندند و با وجود اختلاف دولتها؛ مملکت، اسلامی بود...».^۳ این مطلب را نیز می دانیم که فاطمیان تا سال ۲۹۷ هـ/ ۹۱۰ م و امویان اندلس تا سال ۳۵۰ هـ/ ۹۶۱ م خود را خلیفه ندانستند.

دولت عباسی بیش از چهل^۴ و به گفته برخی چهل و هشت ولایت داشت. هر کدام والی یا استانداری داشت که او را خلیفه یا وزیرمختار یا نایب خلیفه نصب می کرد. هر ولایت، بیت المال، دیوان خراج و یک یا چند قاضی داشت. مساحت مناطقی که از سوی دولت عباسی اداره می شد، بیش از مساحت امروز قاره اروپا بود.^۵ این در حالی بود که مسلمانان از راه تجارت و سیاحت به مناطقی دورتر از مرزهای دولت عباسی پا گذاشته بودند به گونه ای که اقلیتهای بازرگان مسلمان در مناطق چین دور و شهرهای آن از قبیل کانتون و تسوان چو اقامت داشتند.^۶ بدین ترتیب دولت عباسی در سه قاره ای که جهان قدیم را تشکیل می داد یعنی: آسیا،

۱. ابن حوقل، صورة الارض، ۲۵-۲۶. ۲. متز، همان، ۲۸/۱؛ سوردیل، همان، ۸۴/۱.

۳. همدانی، تکملة التاريخ الطبری، ۳۰۷/۱۱؛ زیدان، همان، ۱۰۸/۱.

۴. قدامة بن جعفر، کتاب الخراج، ۲۴۹-۲۵۱.

۵. زیدان، همان، ۱۰۸-۳۱۶. ۶. متز، همان، ۲۴۳-۲۴۴.

افریقا و برخی از مناطق اروپا، گسترش داشت. سرزمین عباسی بر دریاهای قابل کشتیرانی آن روز همچون دریای مدیترانه، دریای سرخ، خلیج فارس، اقیانوس هند و نیز اقیانوس اطلس در غرب و اقیانوس آرام در شرق اشراف داشت.

سرزمین عباسی دارای مناطق جغرافیایی و آب و هوایی مشخص بود: بخشی از این کشور پهناور در مناطق سرد و بخشی در مناطق معتدل یا استوایی گرم قرار داشت بیابانهای جزیره العرب و صحرای بزرگ افریقا را نیز در قلمرو خود داشت. همچنان که سرزمین سنگلاخی مثل آناتولی و منطقه جبال - کوهستانی - ایران و منطقه سنگلاخ افریقای شمالی را هم در بر می گرفت. از سوی دیگر قله های مرتفع کوهها و بیابانهای گسترده و حاصلخیز دره نیل و سرزمین بین النهرین و دشتهای ساحلی افریقا و آسیا هم در حوزه فرمانروایی حکومت عباسیان قرار داشت.^۱

سرزمین عباسی طولانی ترین و پرآب ترین رودهای جهان را در خود داشت. و جله، فرات و جیحون (در شرق)، نیل در افریقا، مهران در منطقه ملتان هند، رس (ارس) در ارمنستان، رودهای سیحون و جیحون و شاش که مقدسی آنها را رودهای فائضه می نامد و از ۱۲ رود نام برده، می گوید: کشتیها در این رودها حرکت می کنند. مقدسی ۱۵ رود دیگر را نیز بر شمرده و پس از آن به رودخانه های کوچک اشاره کرده است.^۲

گسترده گی مساحت، تنوع کوهها و دره ها، دریاها، رودخانه ها، دشتها و تپه ها، اختلاف مناطق گرم، سرد و معتدل؛ و فراوانی منابع حیات، یا کمی و ناچیزی آن؛ مملکت اسلام را در زمینه اقتصادی و انسانی به گونه ای از ثروتمندی و تنوع برخوردار کرده بود که تمدن عباسی را رنگارنگ نموده بدان ویژگیهای خاص بخشیده بود.

1. Maurice Lombard, *L' Islam dans sa première grandeur*, pp. 19-90.

۲. ابن خردادبه، المسالك و الممالك، ۱۷۳-۱۷۸؛ مقدسی، همان، ۱۹-۲۰؛ ابن حوقل، همان، ۲۴۲-۲۴۳.

به رغم ناپایداری مرزهای حکومت عباسی و دیگر حکومت‌های معاصر آن، منطقه ثغور - سرحدات شمالی دولت عباسی و مرز مملکت اسلام با کشور روم - همواره بین دو کشور دست به دست می‌شد. ثغور، شهرهای مرزی و دارای برج و بارو، و نیز قلعه‌هایی بود که کشور را از خطر سقوط حفظ می‌کرد و نیروهای نظامی و داوطلبان مسلمان به انگیزه‌های دینی در آنجا مرزبانی می‌کردند. این ثغور دو نوع بود: ثغور خشکی و ثغور دریایی. ثغور خشکی در مناطق شمالی سرزمین شام واقع بود. انطاکیه، طرطوس، اذنه، مصیصه و... از شهرهای ثغور خشکی است. ثغور دریایی، شهرهای ساحلی مشرف به دریای مدیترانه بود. مثل لاذقیه، طرابلس شام، بیروت، صور، صیدا، صرغند، عکا، یافا، غزه و...^۱

به رغم گسترده‌گی جغرافیایی و تنوع آب و هوایی و گوناگونی ساکنان کشور عباسی، هر فرد مسلمان می‌توانست در سایه دین و زیر پرچم اسلام به هر جا که بخواهد سفر کند و همکیشان خود را ببیند «که یک خدا را می‌پرستند و یکسان نماز می‌گذارند و دین و آیین و سنت یگانه‌ای دارند. طبق یک قانون عملی حق شهروندی برای هر مسلمان تضمین شده بود، به طوری که در تمام آن سرزمین وسیع کسی نمی‌توانست به هیچ وجه متعرض آزادی شخصی او شود و یا او را به بردگی بگیرد... چنان‌که ناصر خسرو در قرن پنجم هجری همه این کشورها را سیاحت کرد و با مشکلاتی که یک آلمانی در قرن هجدهم میلادی در آلمان برخورد می‌کرد، مواجه نشد».^۲

این وضع تاریخی و جغرافیایی تمدن عصر عباسی بود. اینک باید دید که جامعه عباسی که این تمدن را در آغوش خود پرورد و به آن غنا بخشید، چگونه بوده است؟

۱. ابن رسته، *الاعلاق النفیسة*، ۱۰۷؛ ابن خردادبه، همان، ۱۰۰، قدامة بن جعفر، همان،

۲۵۳-۲۵۵. ۲. متز، همان، ۲۲/۱.

بخش دوم

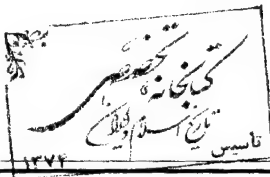
جامعه عباسی و احوال معیشت

فصل اول: ساختار جامعه عباسی

فصل دوم: مجتمعهای مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی

فصل سوم: احوال معیشت در عصر عباسی

فصل چهارم: اعیاد، مناسبتها و جشنها

ساختار جامعه عباسی

الف) عناصر ساکن در جامعه عباسی

پیش از این به هنگام بحث از عناصر پدیده‌های تمدنی و ویژگیهای آن - در نخستین فصل کتاب - بیان کردیم که تمدن یک میراث بشری است. بدین لحاظ تمدن با انسان پیوند دارد و تمدن آنجایی است که انسان سکونت دارد: در شهر یا روستا یا بادیه. تمدن وجود ندارد مگر در جامعه انسانی. به عبارت دیگر: تمدن، یک پدیده اجتماعی است که از واقعیت یک جامعه معین و ساختار آن حکایت می‌کند. بدین سبب پژوهش در عناصر ساکن در یک جامعه، و رنگ، زبان و طبقات اجتماعی آنان، نقطه آغازین در شناخت تمدن و اشاره گر هویت و ویژگیهای آن تمدن است. از آنجا که اسلام، دینی جهانی است و فتوحات اسلامی وسیله‌ای برای گسترش آن بود، دعوت اسلامی از جزیره العرب به سرزمینهای مجاور، خواه عرب و خواه عرب شده، و سپس به سرزمینهای دور دست غیر عربی راه یافت و در شرق، غرب و شمال نفوذ کرد و تا ایران و ماوراءالنهر، هند و چین، و شمال افریقا گسترش یافت. بدین ترتیب حدود مملکت اسلامی به صورت آمیزه‌ای از عناصر، ملیتها، نژادها، رنگها و زبانهای مختلف و گوناگون، در آمد. اما عناصر ساکن در قلمرو اسلام چه بود و امتزاج و اختلاط آنان با یکدیگر چه آثار تمدنی بر جای گذاشت؟

۱. عرب

اساس ساکنان جهان اسلام، مردم عرب هستند. مسلمانان عرب از شبه جزیره

عربستان بیرون رفتند و عنصر عرب را به سرزمینهای دیگر بردند. اعراب، پیش و پس از اسلام در مناطق مجاور پراکنده شدند و با فتوحات خود، اسلام را به سرزمینهای دور و نزدیک بردند. در واقع سرزمینهای مجاور جزیره العرب در مناطق شمالی مثل شام و عراق، عنصر عربی را چندین قرن پیش از اسلام شناخته بودند. جایی که اعراب دولتها و امارتهایی چون نبطیان، غسانیها، ضجعیمها^۱، منذریها و... را بر پا کرده بودند و هنگامی که در سایه اسلام این سرزمینها را گشودند و بدانجا پا گذاشتند، با جمعیتهایی از نژاد سامی روبه‌رو شدند که یا خود عرب بودند یا روابط نژادی، زبانی و هم‌جواری، آنان را به مردم عرب پیوند می‌داد. در نتیجه مردم عرب با فتوحات اسلامی در سرزمینهای مجاور نه تنها وارد یک محیط جغرافیایی بیگانه نشدند، بلکه به خانه خویشان و فرزندان خود قدم گذاشتند و بدین ترتیب روابط پژمرده فرزندان یک نژاد دوباره جان گرفت.^۲

پس از اسلام، عنصر عرب در اثر ازدواج و توالد و تناسل فزونی گرفت و رفاه و آسایش زندگی آنان گسترش یافت؛ زیرا پیش از اسلام، جمعیت عرب، ناچیز بود، آن‌گونه که بزرگ‌ترین سپاه عرب در جاهلیت - در واقعه روز صفقه - بیش از ۸۰۰۰ نفر نبود.^۳ در سایه دعوت و تشویق اسلام به توالد و تناسل زیاد، و با انتقال اعراب به مناطق حاصلخیز و زندگانی فراخ و پرناز و نعمت، و وفور کنیزکان و اسیران زن، افراد خانواده‌ها از یک یا چند مادر بسیار شد. چنان که در تاریخ نمونه‌های فراوانی دارد؛ برای مثال عبدالرحمن بن حکم اموی ۱۵۰ پسر و ۵۰ دختر، تمیم بن معز فاطمی بیش از ۱۰۰ پسر و ۶۰ دختر، و عمر بن ولید ۹۰ پسر داشت که ۶۰ نفر آنان سوارکار بودند.^۴

۱. فرزندان و جانشینان ضجعیم بن سعد از حکمرانان تهامه در حجاز که به بادیه الشام کوچیدند و همچنان در آنجا بودند تا غسانیان آنها را بیرون راندند. بنگرید: زرکلی، الاعلام، تحت عنوان: ضجعیم بن سعد (م).

۲. ابن رسته، همان، ۱۰۷؛ مسعودی، التنبيه و الاشراف، ۱۲۸؛ مروج الذهب، ۱۰۶/۲-۱۰۷؛ ابن اثیر، همان، ۱/۳۴۰-۳۵۱؛ حتی، همان، ۲/۴-۳.

۳. زیدان، همان، ۲/۳۲۴-۳۲۲. ۴. زیدان، همان، ۲/۳۲۲.

عنصر عرب از دواره فتوح اسلامی و مهاجرت قبایل در سراسر جهان اسلام پراکنده شد:

۱. فتوح اسلامی: مسلمانان عرب به واسطه فتوحات اسلامی از رود گانثر تا سواحل اقیانوس اطلس در جهت شرق به غرب و از رود لوار تا نواحی مرکزی آفریقا در جهت شمال به جنوب گسترده شدند. حدود ۲۲ قبیلهٔ عدنانی و ۱۸ قبیلهٔ قحطانی در فتوحات اسلامی شرکت داشتند. این قبیله‌ها در آغاز در شهرها و روستاها فرود نیامدند، بلکه برخی از آنها برای انجام تکلیف دینی جهاد در سرحدات مرزبانی می‌کردند و برخی دیگر برای سکونت و انجام تکلیف دینی جهاد، اقطاعاتی به دست آوردند. سپس با جمعیت‌های اصلی پایدار در هم آمیختند. اعراب از سرزمینهای مجاور جزیرهٔ العرب مثل شام و عراق گذشتند و در فتوحات ایران، مصر، برقه، مغرب و دیگر مناطق شمال آفریقا شرکت جستند. برخی از قبایل عرب در جزایر و اندلس مستقر شدند. با فتوحات اسلامی تیره‌هایی از جذام در مصر و اندلس پراکنده شدند. برخی همراه عمرو بن عاص در فتح مصر شرکت کردند. چنان‌که برخی نیز با دیگر سرداران فاتح همراه بودند. قبایل خولان، بجیله، قیس علان، بنی هلال، فزاره، مازن، و نوادگان سعد بن عباد از قبیلهٔ خزرج، در کنار بکریها و عمریها و فرزندان زبیر بن عوام در گسترش بخش غربی مملکت اسلام شرکت داشتند.^۱

۲. مهاجرت: هدف اعراب از مهاجرت به سرزمینهای دیگر تلاش در پی زندگانی بهتر در سرزمینهای آباد و ثروتمند دولت جدید بود. تیره‌هایی از قبیلهٔ خزاعه در اثر خشکسالی و قحطی به مصر و شام کوچ کردند. سالهایی که مردم عرب به سبب قحطی دیار خود را ترک می‌کردند، سالهای کوچ (اعوام الجلاء) نامیده می‌شود.^۲

گاهی اوقات خلفا نیز برخی از قبایل یا شماری از خاندانها را به ترک

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ۱۵۰-۱۵۷؛ ابن خردادبه، همان، ۹۷-۱۰۰؛ قدامه بن جعفر، همان،

۲۵۳-۲۵۵؛ یعقوبی، البلدان، ۳۳۰؛ ابن حوقل، همان، ۱۶۶-۱۶۷؛ قلقشنیدی، قلائد الجمعان، ...،

۱۷-۱۸، ۵۱، ۵۷-۶۱، ۸۵-۹۴، ۱۰۱-۱۱۴، ۱۴۳-۱۵۰؛ زیدان، همان، ۲/۳۲۳-۳۲۵.

۲. زیدان، همان، ۲/۳۲۳-۳۲۵.

سرزمین اصلی خود تشویق می‌کردند، خصوصاً در زمان امویان که تعصب قومی بین عدنانی‌ها و قحطانی‌ها، و مضریان و قیسیان، برانگیخته شد. هرگاه خلیفه یا امیری به سبب مقاومت امیر رقیب خود بر عاقبت فرمانروایی خویش بیمناک می‌شد، گروهی از افراد قبیله یا هم‌پیمانان خود را کوچ می‌داد تا به هنگام لزوم با او همکاری کنند؛ برای مثال هشام بن عبدالملک گروهی از قبیله قیس را کوچ داد و در مناطق شرقی و دقهلیه و بلیس در مصر فرود آورد. عزیزفاطمی نیز گروهی از قبیله‌های بنی‌هلال و بنی‌سلیم را در سال ۴۴۱ هـ / ۱۰۴۹ م از جزیره العرب به مغرب و شمال افریقا انتقال داد. زیرا آنان موجب زحمت مردم می‌شدند و علاوه بر راهزنی کاروانهای حج، قمرطیان را نیز در شورش‌ها یاری می‌کردند. همچنین گروهی از قبایل عدنانی و قحطانی پس از فتح اندلس به آنجا کوچ کردند و هر قبیله‌ای در منطقه‌ای فرود آمد که با سرزمین اصلی، منطقه و چراگاه او شباهت داشت.^۱

از سوی دیگر مهاجران عرب که در دوره‌های اسلامی و اموی به شام و عراق مهاجرت کردند، در پایان قرن دوم و سوم در این سرزمین‌ها مستقر شدند.^۲ زمانی که خلافت عباسی بغداد دچار ضعف و رکود شد خصوصاً در قرن چهارم هجری، قبیله‌های عرب در صحرای شام، مستعمره‌های پایداری بنیان گذاشتند، قلاع و شهرها را اشغال نموده دولتهای کوچکی پی افکندند. این امر در خصوص حمدانیان در موصل و حلب (۳۱۷-۳۹۴ هـ / ۹۲۹-۹۹۱ م)، آل مرداس در حلب (۴۱۴-۴۷۲ هـ / ۱۰۲۳-۱۰۷۹ م) عقیلیان در جزیره و دیار بکر (۳۸۶-۴۸۹ هـ / ۹۹۶-۱۰۹۶ م)، مزیدیان از بنی‌اسد در حله واقع در مرکز عراق (۴۰۳-۵۴۵ هـ / ۱۰۱۲-۱۱۵۰ م) مصداق دارد.^۳

۱. یعقوبی، همان، ۳۲۹-۳۲۴، ۳۴۸؛ التاریخ، ۴۸۰/۲؛ مسعودی، مروج الذهب، ۱۰۸/۲-۱۰۹؛

قلقشندی، همان، ۱۹، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۱۶، ۱۳۱؛ زیدان، ۳۲۵/۲.

۲. ابن عساکر، تهذیب تاریخ دمشق، ۱۷۹/۷-۱۸۱؛ قلقشندی، همان، ۱۰۶.

۳. ابن عساکر، همان، ۱۸۳/۷-۱۹۱؛ بیطار، موقف امراء العرب، ۷۶-۷۷، ۱۹۴-۲۰۳.

اینان صفات عربی و آداب و رسوم قومی خود را حفظ نموده به عرب بودن خویش افتخار می‌کردند. همین امر آنان را به عنوان قدرتی در مقابل سیطره ایرانیان یا ترکان بر خلافت عباسی قرار می‌داد. علت اختلاف بین آل بویه ایرانی که بر بغداد سیطره داشتند و حمدانیان (عرب‌نژاد) همین مسئله بود. ناصرالدوله حمدانی سپاهی برای جنگ با آل بویه بسیج کرد. متقی، بیست و یکمین خلیفه عباسی (۳۳۳ هـ / ۹۴۴ م)، از او کمک خواست و او را به منصب امیرالامرای گماشت.^۱ حمدانیان همواره بر اخلاق بدوی‌گری خود، یعنی بخشش، اصالت، شهامت، جنگجویی، تعصب عربی در برابر ایرانیان، و تعصب اسلامی در مقابل رومیان، تأکید می‌کردند. متنبی در حالی که به عربی بودن خود افتخار و از حکومت غیر عرب بر مردم عرب تأسف می‌خورد. او در بیان احساس خود از این وضعیت چنین سرود:

وَإِنَّمَا النَّاسُ بِالْمَلُوكِ وَمَا تَقْلَحُ عُرْبٌ مَلُوكَهَا عَجْمٌ
بِكُلِّ أَرْضٍ وَطِئَتْهَا أُمَّمٌ تُرْعَى بِعَبْدٍ كَانَتْهَا غَنَمٌ^۲

آینده مردم عرب از وضع آنان در عصر متنبی بهتر نبود؛ زیرا از قرن چهارم هجری به بعد ایرانیان و سپس ترکان سلجوقی سیطره خود را بر خلافت عباسیان تحکیم بخشیدند. در قرن هفتم، مغولان بر قدرت عباسی چیره شده آن را برانداختند.

۲. ایرانی

پیش از ظهور اسلام، برخی از مناطق جزیره العرب مثل یمن، عدن و حضرموت ایرانیان را شناخت. حکومت این مناطق به دست کارگزاران ساسانی بود. آخرین

۱. ابن اثیر، همان، ۴۰۶/۸-۴۱۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۱۱۵/۳-۱۱۸.

۲. دیوان متنبی، شرح واحدی، ۱۴۹.

مردم به واسطه شاهان خویش نجات می‌یابند، اما مردمان عربی که شاهانشان غیر عرب‌اند، هرگز رستگار نخواهند شد؛ به هر سرزمینی که گام نهی، مردمانی خواهی دید که چونان گوسفندان، بنده‌ای آنان را می‌چرانند.

کارگزار ساسانی منطقه یمن، باذان بن ساسان ایرانی بود که در عهد رسول خدا (ص) اسلام آورد. بدین ترتیب ایرانیان جزیره العرب، نخستین مسلمانان ایران بودند. اسلام با فتوحات دوره ابوبکر و عمر وارد ایران شد و با سرعت در سراسر این کشور پراکنده شد و تمام مناطق ایران از رود فرات تا رود جیحون و از رود سند تا دریاچه خوارزم را در زمانی کمتر از ۲۰ سال گرفت. اسلام در ایران با مانعی مواجه نشد مگر موبدان و طبقات ممتاز که برای حفظ منافع و مناصب خود می‌کوشیدند. با وجود این مردم کوههای مازندران و دیلمان و بقایای زرتشتی و دیگر ادیان در برخی از مناطق که اقلیت را تشکیل می‌دادند،^۱ در گرایش به اسلام تأخیر داشتند. با فتوحات اسلامی، گروهی از مردم عرب در مناطق مختلف ایران پراکنده شدند.^۲

بدین ترتیب ایران بخشی از سرزمینهای اسلامی شد؛ اما اقدامات امویان که عنصر عربی را بر دیگران برتری می‌دادند، نوعی احساس ضد عربی در ایرانیان و دیگر مردم غیر عرب برانگیخت. شعوبیان به اصول و مبانی اسلامی استناد می‌کردند که در قرآن بیان شده است: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ،^۳ (حجرات/۱۳) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^۴ (حجرات/۱۰). آنان به احادیث رسول اکرم (ص) نیز تمسک می‌جستند که تأکید داشت:

«عرب را بر عجم هیچ فضل و برتری نباشد مگر به پرهیزگاری.» ایرانیان خواهان مساوات بودند و برای گسترش دعوت عباسی که به دست آنان به پیروزی رسید و راه را برای سیطره عنصر ایرانی بر حکومت عباسی هموار ساخت، کوشیدند. خلفای عباسی به برتری ایرانیان اقرار داشتند. منصور عباسی خطاب به

۱. مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ۷۷-۱۳۱؛ شلبی، موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامیة، ۳/۴۱۰. ۲. ابن رسته، همان، ۲۷۰-۲۸۰.

۳. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.

۴. در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید...

آنان می‌گفت: «مردم خراسان! شما پیروان و یاوران، و اهل دعوت ما هستید.»^۱ بدین ترتیب ایرانیان که پیش از این، به عنوان پیروان حکومت اسلامی به آیین مسلمانی گردن نهاده بودند اینک بسان حکمرانان به دروازه‌های گشاده دولت عباسی گام نهادند.

ایرانیان در سایه حکومت عباسی و پیش از آن در سه قرن نخستین اسلامی از راه بازرگانی، دریانوردی و با ارشاد و تبلیغ به نشر اسلام و گسترش آن به مناطق شرق شبه قاره هند، پاکستان، کشمیر، بنگلادش، افغانستان، چین، تبت، مالزی، اندونزی، بلغار و قفقاز پرداختند.^۲ مدارس اسلامی نیشابور، هرات، بلخ، مرو، بخارا، سمرقند و اصفهان در فقه، حدیث، کلام، فلسفه و تاریخ مرکز فعالیت و جنب و جوش بود.^۳

ایرانیان از راه وزارت افرادی چون برمکیان، و امیرالامرای آل بویه، یا از طریق اداره برخی از ولایات و استانها نه تنها در مناطق ایران و خاور دور، بلکه در مصر، مغرب و شمال افریقا نیز به گونه مستقیم در اداره دولت عباسی دست داشتند. گروهی از خراسانیان از زمان مهدی عباسی تا ظهور فاطمیان حدود دو قرن در مناطق مذکور فرمانروایی کردند. ایرانیان در این مدت ۳۰ والی و استاندار داشتند. علاوه بر این دهها تن از فقیهان، محدثان، مفسران، و قاضیان ایرانی در این دوره به مناطق مذکور مهاجرت کردند.^۴

طبیعی بود که عنصر ایرانی بخشی از سپاه عباسی را تشکیل دهد. از این رو افرادی از مردم گیلان، دیلم و خراسان در سپاه عباسی خدمت می‌کردند.^۵ رفتار ایرانیان با خلفا در عصر اول عباسی همچون رفتار موالی بود که به عهد و پیمان احترام می‌گذاشتند و مخلصانه از آنان اطاعت و فرمانبرداری داشتند؛ مانند

۱. مسعودی، مروج الذهب، ۲/۲۴۱. ۲. مطهری، همان، ۳۳۰-۳۸۰.

۳. همان، ۳۸۴-۴۶۰. ۴. همان، ۳۵۱-۳۵۳.

۵. صولی، اخبار الراعی، ...، ۶۲.

رفتار برمکیان با آنان؛ اما آل بویه ایرانی نه تنها نسبت به خلافت و خلفا بی حرمتی و توهین روا می‌داشتند بلکه آنان را شکنجه هم می‌کردند. چنان‌که معزالدوله، حسن بن بویه که در سال ۳۳۴ هجری از سوی مستکفی (۳۳۴/هـ ۹۴۶ م)، بیست و دومین خلیفه عباسی، به منصب امیرالامرای گماشته شد، نسبت به او تغییر رویه داد. معزالدوله مستکفی را زندانی و مخارج روزانه‌اش را محدود ساخت و نیز دستور داد که او را زدند و سپس از خلافت خلع و چشمانش را میل کشید و مطیع را به جای او به خلافت نشاند. همین رفتار با چند تن دیگر از خلفا و نیز با شماری از اشراف تکرار شد.^۱

دیلیمان ایرانی به سبب درگیریهای خود با عناصر بیگانه مثل ترکان در بغداد، بصره، موصل و دیگر مناطق^۲ که به ویرانی و نابودی شهرها و سیطره توده و عیاران بر امور مردم منجر شد، در برهم زدن امنیت و آرامش ملت سهیم بودند. با این حال دوران آل بویه در حکومت عباسی با وجود امیرانی چون عضدالدوله (ح ۳۶۷-۳۷۲ هـ/ ۹۷۷-۹۸۲ م) دوره سازندگی و اجرای طرحهایی چون بیمارستانها، پلها، و بنای بارگاه در اطراف ضریح مقدس امامان اهل بیت (ع) در نجف، کربلا و کاظمین بود.^۳ از سوی دیگر ایرانیان در زمانی که در دولت عباسی دست داشتند به دلیل ایرانی بودن خود احساس عزت می‌کردند. بدین سبب برخی از آنان آشکارا نسبت به عنصر عربی جفا روا می‌داشتند و برتری خود را بر سایر مردمان بر زبان می‌آوردند. مهیار دیلمی (۴۲۷ هـ/ ۱۰۳۷ م) شاعر ایرانی که در اواخر قرن چهارم هجری، در حالی که نزد شریف‌رضی شاگردی می‌کرد و به دست او مسلمان شد،^۴ یکی از متعصبان ایرانی بود. او می‌گوید:

۱. ابن طقطقا، همان، ۲۸۷-۲۹۰.

۲. همان، ۲۸۷-۲۸۸؛ ابن اثیر، همان، ۴۹/۹-۳۶۷.

۳. ابن جوزی، المنتظم، ۳۲۰/۶؛ ۱۱۲/۷-۱۱۳؛ ابن اثیر، همان، ۱۶/۹؛ عبادی، همان،

۱۶۶-۱۷۰. ۴. مطهری، همان، ۱۰۱.

قومی اِسْتَوَلُوا عَلَى الدَّهْرِ فَتَى وَ مَشَوْا فَوْقَ رُؤُوسِ الْحَقَبِ
وَ اَبِی کَسْرَى عَلَى اَيْوَانِهِ اَيْنَ فِي النَّاسِ اَبٌ مِثْلَ اَبِی.^۱

با این حال ایرانیان صاحب فرهنگ و تمدن بودند و آن را به جامعه اسلامی انتقال دادند. فرهنگ و تمدن ایرانی با میراث و تمدن عرب (اسلام) در تمام زمینه‌های زندگی در هم آمیخت و از میان آنان دانشمندان معروفی در زمینه‌های مختلف دانش ظهور کردند که در جای خود از آنان سخن خواهیم گفت.

۳. ترک

در سال ۲۲۰ هـ / ۸۳۵ م معتصم عباسی به دلیل عدم اعتماد به دو عنصر ایرانی و عرب برای حمایت و پشتیبانی از مرکز خلافت، شمار زیادی از غلامان ترک را از سمرقند، بخارا، فرغانه و دیگر مناطق ترکستان به بغداد آورد و آنان را وارد سپاه مخصوص خود کرد و حفاظت از جان خویش را به آنان سپرد و آنان را محافظان شخص خود کرد. علت دیگری که معتصم را به اتخاذ چنین تدبیری واداشت، ارتباط مادری او با ترکان بود؛ زیرا مادرش یک کنیز ترک بود و به عبارت دیگر ترکها دایی خلیفه محسوب می‌شدند.^۲

غلامان ترک با مردم بغداد خوش رفتاری نکردند و علاوه بر رفتار ناشایست، امنیت آنان را نیز بر هم زدند. مردم از رفتار سپاهیان ترک به معتصم شکایت کردند و به او گفتند: این وضع را تغییر ده وگرنه تو را می‌کشیم. معتصم گفت: چگونه می‌توانید مرا بکشید در حالی که در سپاه من ۸۰ هزار زره‌پوش هست؟ گفتند: تو را با تیرهای شبانگاهی (دعا) می‌کشیم. معتصم گفت: به خدای سوگند مرا طاقت آن نباشد. این‌گونه بود که خلیفه برای انتقال سپاهیان خود از بغداد، سامرا را بنا و

۱. قوم من، جوانی را بر روزگار چیره ساخته‌اند؛ و روزگاری بر مردمان جهان سروری کرده‌اند؛ پدرم کسری است با ایوان خود (ایوان مدائن)؛ در میان مردمان، کجا پدری چون پدرم پیدا می‌شود؟
۲. یعقوبی، البلدان، ۲۵۵؛ شلبی، همان، ۱/۳۹۹-۴۰۲.

پایتخت خلافت را به آنجا منتقل کرد.^۱

نفوذ ترکان در دستگاه خلافت عباسی رو به فزونی داشت تا اینکه متوکل در سال ۲۳۲ هـ / ۸۴۷ م به خلافت رسید. متوکل در صدد برآمد تا از نفوذ آنان بکاهد، اما نه تنها موفق نشد از ترکتازی رهبران شان جلوگیری کند بلکه در نهایت جان خود را در سال ۲۴۷ هـ / ۸۶۱ م بر سر همین کار گذاشت. قتل متوکل سرآغاز زوال خلافت عباسی و شکوه و مجد ترکان بود.^۲ بحتری (۲۸۴ هـ / ۸۹۷ م) در رثای متوکل سرود:

صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السَّيْفُ حُشَاشَةً يَجُودُ بِهَا وَ الْمَوْتُ حَمْرٌ أَظْفَرُهُ^۳

نقش غلامان ترک در سپاه عباسی توسعه پیدا کرد و شجاعت آنان انظار همگان را به خود جلب کرد. جاحظ (۲۵۵ هـ / ۸۶۸ م) ادیب عصر عباسی در رساله: «مناقب التُّرک» که برای فتح بن خاقان ترک نوشت، شجاعت ترکان را مورد تقدیر و ستایش قرار داد. جاحظ در مقابل ساختار نظامی سپاه عباسی که افراد آن را خراسانیها، ترکان، موالی، اعراب و ابناء (ایرانیان، داعیان عباسی) تشکیل می دادند، می ایستد و با تأکید بر شجاعت و بیان ویژگیهای نظامی گری ترکان، از آنها دفاع می کند. او مزایای دیگر عناصر سپاه عباسی را بر می شمارد و با مقایسه آنها با یکدیگر، برخی را بر دیگران برتری می دهد. بیان جاحظ توجه انسان را به این نکته جلب می کند که جامعه عباسی از چه عناصر متفاوتی ترکیب یافته بود و درگیریهای این عناصر با یکدیگر تا چه اندازه عمیق بوده است.

ترکان پس از قتل متوکل سیطره خود را بر حکومت عباسی تشدید کردند،

۱. یعقوبی، همان، ۲۵۶-۲۵۷؛ مسعودی، مروج الذهب، ۵۳/۴؛ ابن طقطقا، همان، ۲۳۱؛ امین، ظهرا لاسلام، ۷-۵/۱.

۲. مسعودی، همان، ۱۱۵-۱۱۷؛ ابن طقطقا، همان، ۲۳۷؛ امین، همان، ۱۴-۱۶.

۳. بر زمین افتاده ای که شمشیرهای آخته نفسهای آخرش را می جویند؛ او هم نیمه جان را می بخشد اما چنگال مرگ نیز، سرخ و خونین است.

مستعین (۲۵۲ هـ / ۸۶۶ م) را کشتند و با معتز به خلافت بیعت کردند. آنان بر خلیفه جدید هم تنگ گرفتند، چنان که نه در خواب آرامش داشت، نه در شب اسلحه اش را به زمین می گذاشت و نه در روز تا سرانجام در سال ۲۵۴ هـ / ۸۶۹ م کشته شد.^۱ داستان قتل معتز موضوع شعر شاعران عصر عباسی شد. برخی از شاعران این دوره با اهتمام در رثای خلیفه مقتول اشعاری سرودند. از جمله عبدالله بن معتز در ابیاتی که در رثای پدرش سرود، اوضاع امنیتی، سیاسی و اجتماعی عصر در زیر سلطه ترکان را به تصویر کشید:

و کُلُّ یَوْمٍ مَلِکٌ مَقْتُولٌ	أَوْ خَائِفٌ مَرُوعٌ ذَلِیلٌ
و کم امیرِگان رَأَسَ جِیشِ	قَدْ نَغَّصُوا عَلَیْهِ کُلَّ عِیشِ
و کُلُّ یَوْمٍ شَعْبٌ وَ غَضَبٌ	وَ أَلْفُسٌ مَقْتُولَةٌ وَ حَرْبٌ
و کَمْ فِتَاةٍ خَرَجَتْ مِنْ مَنَزِلِ	فَغَضَبُوهَا نَفْسَهَا فِی الْمَحْفَلِ
کَذَاکَ حَتَّى أَفْقَرُوا الْخَلَافَةَ	وَ عَوَّدُوهَا الرُّعْبَ وَ الْمَخَافَةَ ^۲

ترکها اموال مردم از هر طبقه و موقعیتی را مصادره کردند و زنان خلفاء را برای خود خواستند. هنگامی که مهتدی (۲۵۵ هـ / ۸۷۰ م) در صدد برآمد تا شکوه از دست رفته خلافت را بازگرداند، ترکان او را کشتند و در صدد برآمدند تا افراد ضعیف و بی اراده را به خلافت بگمارند. به همین سبب مقتدر را بر پسر معتز مقدم داشتند.^۳ از سوی دیگر در تربیت فرزندان خلفا که نامزد خلافت بودند، دخالت می کردند. تربیت راضی (که بعدها بیستمین خلیفه عباسی شد) و برادرش به

۱. ابن طقطقا، همان، ۲۴۱-۲۴۳.

۲. هر روز پادشاهی کشته می شود، یا از ترس جان ذلیلانه به خود می پیچد و می لرزد؛ چه بسیار امیرانی که فرمانده سپاه بودند، اما هرگونه خوشی را از آنان دریغ کردند؛ هر روز نعره و فریاد، و زور و غضب است، و جانمایی که از نفس می افتد و جنگ و قتل و غارت؛ چه بسیار جوانانی که از خانه خارج شدند، اما جانیشان را در محفلهای خویش گرفتند؛ چنین بود تا خلافت را به فلاکت نشانند، و آن را قرین ترس و وحشت ساختند.

۳. یعقوبی، همان، ۵۰۶/۲؛ ابن مسکویه، همان، ۵-۴/۱؛ ابن اثیر، همان، ۲۲۱/۷.

ابوبکر صولی «۳۳۵ هـ / ۹۴۷ م» سپرده شد. زمانی که صولی به آموزش دو برادر پرداخت و بر آن شد تا به فرهنگ آن دو عمق بخشد، از او خواسته شد که از این کار دست بردارد. ریدان قهرمانه به صولی گفت: «ما نمی‌خواهیم که فرزندانمان ادیب و دانشمند باشند. همه آنچه ما می‌خواهیم در پدرشان می‌بینیم. با این حال او دانشمند نیست.»^۱

در خارج بغداد، از قرن چهارم به بعد، شمار فراوانی از ترکان به اسلام گرویدند. در سال ۳۴۹ هـ / ۹۶۰ م بیش از ۲۰۰ هزار خانوار ترک مسلمان شدند. این رقم در سال ۴۳۵ هـ / ۱۰۴۴ م به حدود ۱۰ هزار خانوار ترک رسید.^۲ اما هنوز در سرزمین اصلی خود، ماوراءالنهر بودند. در این مناطق که به اسلام گرویده بود، مردمان ترک به شیوه بدویان زندگی می‌کردند. البته کارهای ترکان مقیم بغداد و عراق هم خشونت‌آمیز بود. به همین سبب جاحظ آنان را «اعراب العجم» یا «بدوالعجم»: بیابانگردان عجم یا بادیه‌نشینان عجم که طبعی خشن و بدنی قوی دارند، نامیده است.^۳ اینان در برخورد با جامعه گسترده و پهناور عباسی کم‌کم رنگ تمدن به خود گرفتند و گونه‌ای پیشرفت و تمدن کسب کردند و از راه ازدواجهای دوجانبه با دیگر عناصر جامعه عباسی درآمیختند. ترکان به زیبایی و پاکیزگی معروف بودند. همین امر یکی از عوامل فزونی کنیزکان و غلامان ترک در دربار خلفا، کاخ امراء و اشراف بود. برخی از این کنیزان ترک به همسری خلفا درآمدند و مادر بعضی از خلفا شدند. معتصم، متوکل، مکتفی و برخی دیگر از خلفای عباسی از مادران ترک به دنیا آمدند. همچنان که شمار کنیزکان ترک فزونی داشت، غلامان ترک هم در جامعه عباسی فراوان بودند و برخی از شعرا همچون مهلبی، ابوتام و مهذب‌الدین طرابلسی آنان را در سروده‌های خود ستوده‌اند.

ترکان نتوانستند به سرعتی که ایرانیان زبان عربی را فراگرفتند، به این زبان

۱. صولی، همان، ۲۶-۲۷.

۲. ابن اثیر، همان، ۹/۵۲۰؛ متز، همان، ۱/۲۸.

۳. امین، همان، ۱/۳۲-۳۳.

تکلم کنند. نسل اوّل ترکان سپری شد، اما همچنان به کمک مترجم با مردم عرب سخن می‌گفتند. آنان دستاوردهای فکری و ادبی - نظم و نثر - نداشتند و نتوانستند آنچنان که ایرانیان وجوه ادبی و انواع جدل و ادبیات تطبیقی را به ارمغان آوردند، اندیشه نوینی به جامعه تقدیم کنند. می‌باید در انتظار قرن چهارم هجری نشست تا شاهد ظهور اندیشمندان سرشناسی چون فارابی فیلسوف (۳۳۹/هـ - ۹۵۰م) که در فاراب، یکی از شهرهای ترک‌نشین پا به جهان گذاشت، و دو لغت‌شناس همشهری او، ابواسحق فارابی (۳۵۰/هـ - ۹۶۱م) و اسماعیل بن حمّاد جوهری (۳۹۳/هـ - ۱۰۰۳م)^۱ باشیم.

بدین ترتیب در یک برهه از عصر عباسی سه عصبیت بزرگ با هم برخورد کردند و در یک زمان قدرت و جامعه را به سوی خود کشیدند. همین سه عنصر سبب اصلی درگیریها، جنگ و نزاعها، و کشت و کشتارهای فردی و جمعی بودند. هیچ سالی بدون اختلاف اعراب، ایرانیان و ترکها سپری نمی‌شد. گاهی اوقات نیز برخی از گروهها و عناصر وابسته به یک عصبیت، به عناصر و عصبیتهای دیگر می‌پیوستند. دسته‌هایی از ترکان در سپاه حمدانیان عرب‌نژاد بودند؛ همچنان که عده‌ای از همین ترکان در سپاه آل بویه ایرانی خدمت می‌کردند. یکی از نتایج درگیری بین این نژادها، تقسیم مملکت به مناطق نفوذ بود. در فاصله قرنهای سوم و چهارم هجری اعراب در اندلس و بخشی از سرزمین مغرب حکمروایی داشتند و بربرها در بخش دیگر مغرب؛ در شمال افریقا و مصر، فاطمیان عرب و پیش از آنان طولونیان و اخشیدیان فرمانروایی داشتند که هر دو سلسله ترک بودند. مناطق شرقی ایران نیز بین حکومتهای عرب، ایرانی، ترک و کرد تقسیم شده بود.^۲

هر یک از این نژادها، مناطق تحت سیطره خویش را به رنگ ملیّت خود در

۱. ابن عبری، تاریخ، ۱۷۰؛ بروکلمان، تاریخ الادب العربی، ۲/۲۵۸-۲۵۹.

۲. ابن خردادبه، همان، ۴۷؛ ابن اثیر، همان، ۱/۸۸-۸۷؛ ۹/۶۳، ۷۰-۳۶۷؛ امین، همان،

آوردند. طبع ترکها خشونت، سوارکاری، مال دوستی از راه مصادره و دست اندازی به اموال دیگران، سیطره بر حکومت، نزدیک کردن دانشمندان دینی، تضعیف فلسفه و مجادله در عقاید بود. در حالی که خودنمایی، جشن و سرور، احترام به آداب و رسوم، دلباختگی و اشتیاق به فرهنگ، و مجادله فکری را باید از خصوصیات ایرانیان آن روز دانست. اما اعراب، هنوز تمایلات بادیه نشینی خود را حفظ کرده بودند، افتخار به خویشاوندان و خوار شمردن مردمان غیر عرب، آراستن و خودستایی به شمشیر و زبان، گرایش به ناز و نعمت و رفاه زندگی، ادب پروری و شعر دوستی بیشتر از فلسفه و علم، از جمله صفاتی بود که مورد تأکید اعراب جامعه عباسی قرار داشت.

گذشته از این سه عنصر اصلی که همواره برخوردهای منفی و مثبت بین آنها به وجود می آمد، عناصر دیگری هم در جامعه عباسی حضور داشتند که از شهروندان این جامعه به شمار می آمدند. باید دید این عناصر چه کسانی بودند؟

۴. رومی

بیزانس یا آسیای صغیر که در انتساب به ساکنان این سرزمین، روم هم نامیده می شد، مناطقی شمالی هم جوار دولت اسلامی بود. مسلمانان، سرزمینهای شمالی که چندین شهر و قلعه را در بر می گرفت، ثغور می نامیدند و از ملطیه، طرطوس، حدث، مرعش و ... آغاز می شد. ثغور از دوره خلافت عمر بن خطاب تا قرن پنجم هجری صحنه جنگهای دائمی مسلمانان و رومیان بود. این جنگها به اسارت و سر بها دادن شمار زیادی از رومیان انجامید و جمعیت غلامان و کنیزان رومی را در محافل جامعه اسلامی افزود. اولین مبادله اسیران بین مسلمانان و رومیان به روزگار عباسی و در سال ۱۸۱ هـ/ ۷۹۷ م انجام شد.^۱ عباسیان جنگهای زیادی با رومیان داشتند.

۱. ابن اثیر، همان، ۶/ ۱۵۹-۲۰۹؛ ۸/ ۲۰۰؛ رستم، الروم، ۲/ ۱۹، ۸۱؛ رضا (سید حسن)،

اسرى الحرب...، ۲۳-۷۴، ۱۸۲-۱۸۳.

حمدانیان نیز در جنگهای خود با رومیان علاوه بر کسب غنیمتهایی، شمار زیادی از مردان و زنان رومی را به اسارت گرفتند. گذشته از فتح عموریه در روزگار معتصم، سیفالدوله حمدانی هم چهل مورد درگیری با رومیان داشت که در مواردی به پیروزی و گاهی اوقات نیز به شکست او انجامید. اخبار رسیده حاکی است که فائور، حاجب سیفالدوله، در سال ۳۵۷ هـ/ ۹۶۸ م با ۱۰۰ هزار اسیر وارد انطاکیه شد.^۱ چنین فتوحاتی که قبل و پس از واقعه انطاکیه هم انجام شد، سبب انتشار عنصر رومی در لباس برده، غلام و کنیز در جامعه اسلامی خصوصاً در کاخ خلفا و ثروتمندان بود. گذشته از این، ازدواجهایی که بین رومیان و اعراب در میان طبقات مختلف انجام می شد، چنانکه برخی از خلفا مثل واثق، منتصر، معتز، مهتدی، معتضد و مقتدر از مادران رومی متولد شدند،^۲ به پراکندگی عنصر رومی در جامعه اسلامی کمک کرد. جمعیت رومیان زیاد شد. چنانکه در دارالخلافة مقتدر (۳۱۹ هـ/ ۹۳۲ م) ۱۱ هزار غلام اخته رومی و سیاه خدمت می کردند.^۳ احمد بن طولون دارالاماره و کاخهای سلطنتی خود را توسعه داد تا بردگان وی جای گیرند. او زمینهایی را به آنان اقطاع داد و آن گاه که نقشه قطایع را کشید، دو محله به رومیان اختصاص داد. حاکم خلیفه فاطمی در سال ۳۹۹ هـ/ ۱۰۰۹ م یک محله رومی را در قاهره منهدم ساخت. رومیان بغداد محله ای به نام شمّاسیه در قسمت شرقی شهر داشتند. آنان در این محله یک کلیسا و یک دیر ساختند. زنان رومی که در قصر خلفا و ثروتمندان بودند به داشتن پوستی سفید و چشمانی آبی، و فرمانبرداری، خیرخواهی، وفاداری و خانه داری شهره بودند.^۴

رومیان در حیات فکری جامعه عباسی نقش بارزی داشتند؛ مانند شعرایی چون ابن رومی (۲۸۳ هـ/ ۸۹۶ م) با ویژگیهای ذهنی رومیان در تعلیل و تسلسل

۱. ثعالبی، یتیمه الدهر، ۲۸/۱؛ ابن عبری، همان، ۱۴۱؛ ابن العدیم، زبدۃ الحلب فی تاریخ

حلب، ۱۵۷/۱. ۲. مسعودی، همان، ۴/۶۵، ۸۵، ۱۸۲، ۲۳۱.

۳. ابن طقطقا، همان، ۲۶۰.

۴. صولی، همان، ۲۷۹؛ امین، همان، ۱/۶۵-۶۶.

منطقی و بلندی قصاید شعری و لغت شناسانی چون ابن جنی (۳۹۲/هـ/۱۰۰۲ م) و جغرافیدان، تاریخ نگار و پژوهشگر معروفی چون یاقوت حموی (۶۲۵/هـ/۱۲۲۹ م) که پدرش از موالی رومی بود، و یاقوت مستعصمی (۶۹۷/هـ/۱۲۹۹ م)، خطاط و نویسنده مشهور که از بردگان مستعصم، آخرین خلیفه عباسی بود.^۱

۵. سیاهان و دیگران

سیاهان که در جامعه عباسی به زنگیان معروف شدند، خاستگاهشان مناطق شرقی افریقا خصوصاً سودان و حبشه بود. اسلام خیلی زود با عنصر سیاه آشنا شد. بلال بن رباح حبشی (۲۰/هـ/۶۴۱ م) صحابی رسول خدا (ص) نخستین کسی که اذان گفت و به مؤذن رسول خدا (ص) معروف شد، سعید بن جبیر تابعی، یکی از فقهای عصر اموی که حجّاج او را به سال ۹۴/هـ/۷۱۳ م کشت،^۲ نخستین سیاهان مسلمان بودند. به نظر می رسد که در آغاز عصر عباسی، زنگیان در جامعه اسلامی پراکنده بودند. آنان به سال ۱۴۵/هـ/۷۶۲ م در مدینه بر فرماندار عباسی شهر، عبدالله بن ربیع حارثی، شوریدند. زنگیان از مناطق افریقا برای کار در شوره زارها و تسطیح و بهره برداری از زمینهای جنوب عراق آورده شدند. آنان یک قدرت اجتماعی و گروه فشار در این ناحیه تشکیل دادند و در منطقه بصره دست به شورش زدند و خواستار بهبود وضع معیشتی خود شدند. چنان که پیش از این آوردیم رهبر شورش زنج، که از سال ۲۵۵ تا ۲۷۰ هجری بیش از ۱۴ سال ادامه داشت، علی بن محمد بود. او گمان می برد از نسل علی (ع) است و خود را به علویان منسوب می کرد. انقلاب زنگیان که نخست در اعتراض به مالکان اراضی نیشکر بر پا شد، به شورش سیاسی بر ضد دولت عباسی بدل شد. شورشیان تأکید داشتند که خلفا و کارگزارانشان در مرتبه ستمگران هستند. این شورش با وارد آوردن زیانهای امنیتی گسترده به جامعه اسلامی پایان یافت.

۱. بروکلیمان، همان، ۲/۲۴۵؛ امین، همان، ۱/۶۸-۷۰.

۲. ابن اثیر، همان، ۴/۵۷۹.

از سوی دیگر می دانیم که برخی از دسته های سپاه عباسی را زنگیان تشکیل می دادند. آنان گاهی اوقات بر عباسیان پیروز می شدند و با اینکه از بردگان بودند، گروهی از آنان طبقه ای را به وجود آوردند و شماری از سفیدپوستان را غلام و کنیز خود کردند که در خدمت زنان زنگی باشند. هنگامی که یک زن سفیدپوست از سلاله حسن بن علی بن ابی طالب (ع) از صاحب زنج، علی بن محمد، فریادری خواست و از او تقاضا کرد که او را از عهده یک مرد سیاه به عهده دیگری انتقال دهد تا دومی او را آزاد کند، علی بن محمد با ردّ خواهش این زن علوی گفت: «او آقای تو است و از هر کس دیگری به تو سزاوارتر.»^۱

زنگیان بردگان امت اسلامی بودند، خصوصاً کنیزان که در کاخها و خانه ها خدمت می کردند. بازارهای برده فروشی از سیاهان - که از کنیزان سفیدپوست ارزان تر بودند - پر بود. زنگیان به روانی زبان، قدرت بدنی، بخشش و سخاوت، بی آزاری و خنده رویی شهرت داشتند.^۲

در تاریخ سیاسی اسلام، برخی از سیاهان با ذکاوت و اخلاص خود نسبت به خلفا و حاکمان وقت توانستند در چند منطقه اسلامی به حکومت برسند. کافور اخشیدی (۳۵۷/هـ ۹۶۷ م) که در مصر و شام فرمانروایی کرد و در بیشتر شهرهای اسلامی از جمله مکه، نام او در خطبه ها برده می شد، مثال روشنی از دستیابی سیاهان عصر عباسی به کرسی قدرت است.

شایسته است به وجود عناصر دیگری در جامعه عباسی اشاره کنیم که به طور نسبی در اقلیت بودند. از جمله باید از بربرهای مغربی، کردها، اسلاوها و قبطیان نام برد. تجمع قبایل بربر در مغرب بود که حدود ۳۰ قبیله در این منطقه سکونت داشتند. همین بربرها شهر مراکش را ساختند و شهر فاس در آفریقا و چندین ناحیه در اندلس را به خود اختصاص دادند. قبایل بربر در فتح اندلس به فرماندهی طارق بن زیاد و موسی بن نصیر شرکت داشتند، اما نتوانستند از ثمره جهاد خود به نحو مطلوب بهره برداری کنند. اعراب، آنان را در مناطق کوهستانی

۱. مسعودی، مروج الذهب، ۳۵۰/۲. ۲. امین، همان، ۷۳-۷۰/۱.

اندلس و سرزمینهای واقع در مجاورت منطقه خطر جا دادند و خود در مناطق امن و حاصلخیز مستقر شدند.^۱

کردها در فارس، اصفهان، جبال، موصل و دیار بکر زندگی می کردند.^۲ زطها نیز در مکران و خوزستان، سرزمین اصلی خود، سکونت داشتند و عهده دار حفظ امنیت راهها بودند.^۳

اسلاوها نیز به عنوان اسیر و مملوک به وسیله تاجران یونانی و ونیزی به اندلس آورده و در خردسالی فروخته می شدند. مردم آنان را به سبب لکنت زبان «خُرس»: لال، می نامیدند. اسلاوها یکی از عناصر مهم سپاه بودند و گرچه قرطبه مرکز تجمع آنان بود اما در مناطق شرقی مملکت اسلام نیز پراکنده شدند. مادر برخی از خلفا مثل مستعین و مطیع اسلاو بودند.^۴ قبطیان به هنگام ورود اسلام به مصر، ساکنان اصلی این دیار بودند.^۵

ب) ادیان و مذاهب در جامعه عباسی

جامعه عباسی تنها از عناصر و نژادهای گوناگون تشکیل نمی شد، بلکه ادیان و مذاهب مختلف نیز در ساختار این جامعه نقش تعیین کننده داشتند. ادیان و مذاهب جامعه عباسی، تشکیل دهنده قدرتهای فشار و مناظرات اجتماعی بر محور ایمان و باورهای مذهبی بودند. گذشته از اسلام، جامعه عباسی با ادیان آسمانی دیگر مثل یهودیت و مسیحیت و مکاتب غیر الهی نیز آشنا بود. باید دید موقعیت هر یک از این عقاید و نقش آنان در تمدن عصر عباسی چه بوده است؟

۱. ابن خردادبه، همان، ۸۰-۸۹، ۹۲-۱۵۵؛ قلقشندی، همان، ۱۶۷-۱۷۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۰۱/۲.

۲. مقدسی، همان، ۴۴۶؛ ابن اثیر، همان، ۷/۹؛ صلة تاریخ الطبری، ۲۵/۱۱، ۵۵.

۳. ابن خردادبه، همان، ۴۲، ۴۳، ۵۶، ۱۹۴.

۴. مسعودی، همان، ۱۴۴/۴، حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۰۲/۲.

۵. حسن ابراهیم حسن، همان، ۲-۳۹۵-۴۰۲.

۱. مسلمانان

در کشور عباسی، مسلمانان اساس جامعه بودند. اسلام رشته پیونددهنده جامعه و محور اساسی حکومت عباسیان در زمینه‌های عقیدتی و تشریعی بود. هر چند پیروان اسلام به فرق و مکاتب فکری و مذاهب فقهی مختلف تقسیم شدند، اما اصول و مبانی و اندیشه‌های مشترک آنان فراوان بود. اهل سنت و جماعت اکثریت را در جامعه اسلامی به خود اختصاص می‌دادند. امامیه و دیگر فرقه‌های شیعی - حدوداً ۱۴ فرقه -، دسته‌های خوارج - بالغ بر ۲۰ فرقه - و همین تعداد از فرقه‌های قَدَرِیه، معتزله و مرجئه، از مذاهب اسلامی عصر عباسی بودند. بیشتر پژوهشگران با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) که بر اساس آن، امت اسلامی بیش از ۷۰ فرقه^۱ خواهند شد؛ فرق و مذاهب اسلامی را برشمرده‌اند. یادآوری این نکته را لازم می‌دانیم که نقش اسلام در زمینه آداب و رسوم، و اقتصاد و اندیشه در لایه‌لای مباحث این کتاب تبیین خواهد شد.

۲. ذمیان

یهودیان، مسیحیان و پیروان برخی از ادیان در استناد به موضع پیامبر (ص) در قبال آنان به اهل ذمه معروف شدند. پیامبر (ص) به پیروان ادیان آسمانی امان داد و آنان را با اخذ جزیه در پناه خود گرفت. در عرف اسلام، اهل ذمه، یهودیان، مسیحیان و صابئین هستند. *الَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ*^۲ (بقره/۶۲).

اسلام با استناد به آیه ... *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*^۳ ... (بقره/۲۵۶). آزادی عقیده ذمیان را پذیرفته است. در قرآن، موضع رسول خدا (ص) در قبال ذمیان این‌گونه از زبان او آمده: *لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ*^۴ (کافرون/۶). با این

۱. نوبختی، فرق الشیعة، ۱۰۸؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ۹-۱۶، ۲۵.

۲. کسانی که یهودی شده‌اند، و مسیحیان و صابئان

۳. در قبول دین اکراهی نیست (زیرا) راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است.

۴. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.

حال قرآن تأکید دارد که مردم باید اسلام را به عنوان دین خود بپذیرند: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ^۱ ... (بقره/۱۳۲).

در عمل به اصل آزادی عقیده، ادیان آسمانی پیش از اسلام در جامعه اسلامی (جزیره العرب و سایر مناطق اسلامی) به حیات خود ادامه دادند. مسیحیان و یهودیان در مدینه، خیبر، شام و عراق زندگی می‌کردند. علاوه بر صابئین زرتشتیان هم اهل ذمه شناخته شدند.^۲

در عصر عباسی، یهودیان در بغداد، منطقه گسترده میان حله و دجله، کوفه، بصره و دیگر مناطق عراق سکونت داشتند. برخی از آنان در سرزمینهای شرقی اسلام: اهواز، همدان، اصفهان، شیراز، سمرقند و جبال پراکنده بودند. یهودیان این مناطق بیشتر از مسیحیان بودند. در برخی از مناطق خصوصاً در نزدیکی اصفهان و مرو یهودیان، شهرکهایی به نام یهودیه داشتند.^۳

در جزیره العرب نیز یهودیان بیشتر از مسیحیان بودند. در اسکندریه ۳ هزار، در شهرهای دلتای نیل همین اندازه و در قاهره ۷ هزار یهودی سکونت داشتند. در قرن چهارم هجری تقسیم قلمرو اسلام به دو خلافت فاطمی و عباسی، در سازمان جامعه یهود اثر گذاشت و در اثر صدور قطعنامه‌های متعارض در مورد تعیین رؤسای دینی یهود، یهودیان عراق و مصر دچار آشفتگی شدند.^۴

جمعیت یهود در جامعه اسلامی رو به کاهش نهاد. در قرن ششم هجری جز یهودیان مغرب در شمال افریقا، حدود ۳۰۰ هزار یهودی در مملکت اسلام زندگی می‌کردند. جای شگفتی است که در بغداد بیش از هزار یهودی نبودند، اما ۲۱ پرستشگاه داشتند. مسیحیان شام برای نابودی یهودیان تلاش می‌کردند؛ چنان که در صور فقط نه نفر و در قدس چهار نفر یهودی سکونت داشتند، اما جمعیت یهودیان

۱. خداوند برای شما این دین را برگزید. ۲. متز، همان، ۷۸/۱.

۳. صولی، همان، ۱۰۸، ۲۵۱؛ مقدسی، همان، ۳۹۴، ۴۱۴؛ ابن اثیر، همان، ۴۱۸/۹؛ ابن عبری،

تاریخ، ۱۴۵. ۴. مقدسی، همان، ۴۴۳؛ متز، همان، ۸۰/۱-۸۱.

دمشق و حلب رقم قابل اعتنایی بود.^۱

مسیحیان: در قرن دوم هجری بیش از پنج میلیون قبطی در مصر جزیه می‌دادند. مسیحیان عراق، در شهرهای ما بین دجله و فرات خصوصاً رُها و تکریت زندگی می‌کردند. در این دو شهر دیرهایی قدیمی از روزگار عیسی (ع) و حواریون برجا بود. در قرن چهارم هجری بالغ بر چهل هزار مسیحی در بغداد زندگی می‌کردند. در همین قرن در شام چندین شهر مسیحی نشین وجود داشت. شمار فراوانی از آنان در قدس و بیت لحم - که مؤمنان مسیحی از شهرهای روم برای زیارت به آنجا می‌آمدند - و شهرهایی چون لد، رمله، قیساریه و عسقلان زندگی می‌کردند. دمشق و منطقه غوطه در حومه آن، در دوره‌های اموی و عباسی پراز کلیسا و دیر بود. در سایر شهرهای شام خصوصاً حمص و دمشق و برخی از مناطق لبنان نیز کلیساهایی وجود داشت.^۲

زرتشتیان در عراق، فارس، شیراز، ری، همدان، نیشابور، اهواز و جبال زیاد بودند. در سال ۳۶۹ ه/ ۹۷۹ م بین مسلمانان و زرتشتیان شیراز فتنه‌ای در گرفت و خانه‌های زرتشتیان غارت و شماری از آنان کشته شدند. عضدالدوله کسی را مأمور کرد تا فتنه‌انگیزی را که شرکت آنان در این واقعه مسلم و ثابت شود، تنبیه و مجازات کند. این در حالی است که شیراز به آرامش و سازگاری فرقه‌های گوناگون مشهور بوده است. در سال ۳۷۱ ه/ ۹۸۱ م که یکی از بزرگان صوفیه در شیراز درگذشت، مسلمانان، یهودیان و مسیحیان شهر در کنار هم جنازه او را تشییع کردند. برخی از زرتشتیان در شهر قریتین در شرق فارس زندگی می‌کردند و به چارواداری و حمل و نقل سنگین شهرت داشتند.^۳

۱. متز، همان، ۸۱/۱-۸۲.

۲. صولی، همان، ۷۱-۷۵، ۱۱۴، ۲۵۱؛ مقدسی، همان، ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۶؛ ناصرخسرو، سفرنامه، ۵۵، ۷۰، ۱۷۴؛ ابن اثیر، همان، ۷۶/۷؛ کردعلی، غوطه دمشق، ۲۳۶-۲۴۴؛ متز، همان، ۸۴/۱-۸۵.

۳. مقدسی، همان، ۳۹۹، ۴۱۵، ۴۳۹؛ ابن اثیر، همان، ۴۸۱/۵.

درخشش و رونق کار صابئیان در اواخر قرن دوم هجری به روزگار خلافت امین بود که برخی از آداب و رسوم خود را در حرّان آشکار کردند و جشنها به پا داشتند، گاوهای آراسته به پارچه‌های گرانبه‌ایم و گل و ریحان و زنگوله بر شاخ آویخته، در کوچه‌ها و خیابانها به حرکت آمدند.^۱ در روزگار معتضد (۲۸۹ هـ/۹۰۲ م) ثابت بن قرّه حرّانی در بغداد ساکن شد و به جمع منجمان درآمد و کتابهای چندی در خصوص عبادات، فرائض و سنن صابئین نوشت. شماری از منجمان و پزشکان قرن چهارم هجری از آنان بودند. در سال ۳۲۰ هـ/۹۳۲ م قاهر خلیفه درباره قتل صابئین فتوا گرفت، اما این حکم اجرا نشد. در نیمه‌های قرن چهارم هجری از سوی خلیفه وقت فرمانی در حمایت از صابئین و عدم دخالت در ماترک آنان صادر شد. در این فرمان به حدیث مروی از رسول خدا (ص) استناد شده بود که فرمود: «پروان دو ملت (دین) از یکدیگر ارث نمی‌برند.»^۲ اما در آخر قرن چهارم این فرقه رو به انقراض گذاشت؛ برخی از آنان از جمله خاندان هلال بن محسن صابی، نویسنده معروف عصر عباسی، مسلمان شدند. ابن حزم در حدود سال ۴۰۰ هـ/۱۰۰۹ م بیان کرده که «شمار آنان در همه دنیا به چهل نفر نمی‌رسد».^۳ می‌توان سامریان را هم به اهل ذمه ملحق کرد؛ چرا که آنان هم در عصر عباسی جزیه می‌دادند. سامریان در شهر بزرگ خود، نابلس، بیت المقدس، رمله و قیساریه زندگی می‌کردند.^۴

در واقع ذمیان عصر عباسی با داشتن عقاید مختلف، در خصوص احوال شخصیه از آزادی کامل برخوردار بودند. در همان زمان که اسلام ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی را مجاز دانست و از همسری زن مسلمان با مرد ذمی منع کرد، اما مسیحی از یهودی، و یهودی از مسیحی و هر دو از مسلمان ارث نمی‌بردند. مسلمان

۱. متز، همان، ۸۵-۸۶.

۲. ابن عبری، همان، ۱۵۳-۱۵۸، ۱۶۷؛ متز، همان، ۷۸/۱، ۸۶.

۳. صابی، الوزراء، ص - ه؛ ابن حزم، الفصل، ۱۱۵/۱.

۴. بلاذری، همان، ۱۶۲-۱۶۳؛ یعقوبی، البلدان، ۳۲۸-۳۲۹.

نیز از پیروان دیگر مذاهب ارث نمی برد. مقتدر عباسی در سال ۳۱۱ هـ / ۹۲۳ م با صدور بخشنامه ای مقرر داشت که «ما ترک ذمی بدون وارث به هم کیشان او واگذار شود». این در حالی بود که ماترک مسلمان بی وارث به بیت المال می رسید.^۱ مسیحیان حق داشتند در همه دعاوی مربوط به احوال شخصیه به محاکم کلیسایی یا محاکم اسلامی مراجعه کنند. در سال ۲۰۰ هـ / ۸۱۵ م جاثلیق تیمونیوس، کتابی در احکام قضایی مسیحیت نوشت تا مسیحیان منحصرأ به محاکم کلیسایی مراجعه کنند.^۲

ذمیان در انجام مراسم و شعائر دینی خود آزادی کامل داشتند. برخی از خلفای عباسی در جشنهای اهل ذمه که در بزرگداشت مناسبتها و اعیاد خود برگزار می کردند، شرکت می جستند و دستورهایی برای حفظ و حمایت آنان صادر می کردند. ذمیان هم در مراسم دعای باران شرکت می کردند. دیرهای مسیحی، معروف و در مناطق مختلف پراکنده بود. از آن جمله دیر قنی در بغداد و دیر آنتونیوس در مصر شهرت داشت. این دیرها، که در عراق و شام به دهها باب بالغ می شد، موقوفات و املاک بسیار داشت. ساخت کلیسا، گاهی اوقات مجاز بود، اما گاهی اوقات فقط با تعمیر و اصلاح قسمتهای مخروبه موافقت می شد. در سال ۳۶۹ هـ / ۹۸۰ م عضدالدوله به وزیرش نصر بن هارون مسیحی اجازه داد که به معابد یهودیان و مسیحیان رسیدگی و اموالی را صرف فقرای آنان کند.^۳

در حکومت عباسی و در اداره امور، بین مسلمانان و ذمیان تمایز اجتماعی وجود نداشت مگر پرداخت جزیه که غیر مسلمانان می باید پرداخت می کردند و قرآن هم بر أخذ آن از ذمیان تأکید کرده است.^۴

ذمیان بر حسب توان مالی خود به سه طبقه تقسیم شده جزیه می پرداختند: طبقه پایین دوازده درهم، طبقه میانه ۲۴ درهم و طبقه بالا ۴۸ درهم برای هر نفر در

۲. همان، ۹۳-۹۴.

۴. توبه / ۲۹.

۱. متز، همان، ۷۷/۱.

۳. ابن اثیر، همان، ۷۰۵/۸.

سال. مناطقی که پول رایج طلا بود، به ترتیب یک، دو و سه دینار پرداخت می‌کردند. جزییه به مثابه مالیات دفاعی بود که فقط از مردان قادر به حمل سلاح گرفته می‌شد. فقرا، آسیب‌دیدگان، راهبان، زنان و کودکان از پرداخت جزییه معاف بودند. با این حال بهای آن از شهری به شهری و از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کرد، اما همواره با تسامح گرفته می‌شد. به ذمیان پس از دریافت جزییه، رسید می‌دادند.^۱

ذمیان در بخش اقتصاد هم با آزادی و اهتمام مشارکت داشتند. آنان در مشاغل آزاد و صنایع فعالیت می‌کردند. صرافان و بازرگانان یهودی، و پزشکان و کاتبان مسیحی بودند. پزشک مخصوص خلیفه یک مسیحی بود. برخی از یهودیان خیاط، رنگرز و کفاش بودند. به نظر می‌رسد یهودیان صنعت رنگرزی را در انحصار خود داشتند، چنان که اگر در شهری یک نفر یهودی زندگی می‌کرد، به شغل رنگرزی اشتغال داشت. ثابت بن سنان پزشک معروف، که خود یکی از ذمیان بود، بر آزمون سراسری پزشکان در مملکت عباسی نظارت داشت.^۲

ذمیان در دوایر دولتی به عنوان کاتب و کارمند دیوانها استخدام می‌شدند و برخی نیز به مراتب عالی می‌رسیدند. [علی] ابن الفرات، وزیر مشهور عباسی، در میان نه کاتب مخصوص خود، چهار کاتب مسیحی داشت. کاتبان مخصوص ابن الفرات به سبب موقعیت دولتی خود، در مجالس وزیر حاضر می‌شدند و هر روز بر سفره‌اش می‌نشستند.^۳

برخی از خلفا اجازه دادند که ذمیان در وزارت تنفیذ به کارگماشته شوند، اما در میان اهل ذمه یک وزیر تفویض^۴ وجود نداشت. عباسیان برخی از اهل ذمه را در

۱. ابن خردادبه، همان، ۱۱۱؛ متز، همان، ۹۶/۱.

۲. مقدسی، همان، ۱۷۹-۱۸۳؛ ابن عبری، همان، ۱۲۴، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۶۲، ۱۷۸.

۳. صابی، همان، ۲۶۱.

۴. مقام وزیر تفویض از وزیر تنفیذ بالاتر بود؛ زیرا می‌توانست با رأی و تدبیر خود به انجام کارها پردازد و باید مسلمان و آزاد باشد؛ در حالی که وزیر تنفیذ حق نداشت کارها را با فکر و رأی خود انجام دهد، بلکه فقط واسطه میان مردم و خلیفه (یا سلطان) بود. این وزیر —

دیوان جند استخدام کردند. عزیز فاطمی (عیسی بن) نسطورس نصرانی را به وزارت خود برگزید نایب او در شام منشای یهودی بود.^۱

روابط میان ذمّیان و توده مردم از آشوبها و برخوردهای منفی خالی نبود. گاهی اوقات این ناآرامیها به انهدام کلیساها و تجاوز به جان افراد منجر می شد. این تیرگی روابط گاهی اوقات با شدّت بیشتری در میان طوایف مختلف مسلمان رخ می نمود. در همین زمان این گونه اغتشاشات در کشور همسایه عباسی، بیزانس هم روی می داد. معمولاً فتنه ها زمانی پیش می آمد که امنیت کشور اسلامی به وسیله دولت بیزانس که با عبور از مرز، ثغور و شهرهای مجاور را منهدم می کردند، به خطر می افتاد. در مقابل مردم در داخل کشور اسلامی بر اهل ذمه می شوریدند و چه بسا برخی از آنان بهای گزافی در مقابل تجاوزات بیزانس می پرداختند. با این حال حکمرانان اسلامی به فرو نشاندن فتنه ها و بازگرداندن اوضاع به وضع عادی و مجازات متجاوزان می پرداختند.^۲

ذمّیان در فرهنگ عصر عباسی خصوصاً در زمینه های فلسفه، منطق، پزشکی، ستاره شناسی و ترجمه متون به عربی مشارکت داشتند.^۳ گاهی اوقات نیز برخی از ذمّیان به اسلام می گرویدند. ذمیان ساکن در روستاها زودتر مسلمان می شدند تا ذمّیان شهرها. با این حال تغییر دین یگانه راه کاهش ذمیان در جامعه اسلامی نبود که همواره در اقلیت به سر می بردند.^۴

ج) طبقات اجتماعی در جامعه عباسی

جامعه عباسی از چند طبقه تشکیل می شد که هر یک بر حسب قوانین و مقرراتی که حقوق و ویژگیهای هر طبقه را معین می کرد، پایگاه خاص و نقش مربوط به خود را

→ ممکن بود از اهل ذمه یا غیر آزاد باشد (بنگرید: ابویعلی، محمد بن الحسین، الاحکام السلطانیة، ص ۱۱۳، ۱۲۳).
۱. همان، ۹۵؛ متز، همان، ۱۱۴/۱.

۲. ابن جوزی، همان، ۸۱/۵-۸۵؛ ۲۱۹/۷؛ ۵۵/۹؛ ۱۴۳؛ ۲۰/۱۰؛ ابن اثیر، همان، ۵۲/۷؛ ۷۰۵/۸؛ کاهن، همان، ۱۱۶؛ الزین، اهل الکتاب ...، ۳۰.

۳. ابن عبری، همان، ۱۶۴.
۴. متز، همان، ۷۵-۷۶؛ کاهن، همان، ۱۱۷.

داشت. طبقات اجتماعی در جامعه عباسی عبارت بودند از: اشراف، آزادگان، موالی و بردگان. اما ویژگیهای هر طبقه، چگونگی پیدایش و قوانین حاکم بر هر یک چه بود؟

۱. اشراف

پیش از اسلام، امتیاز افراد به نسب و حسب یعنی وابستگی به یک قبیله معین بود. پس از آن شجاعت، کرامت و حکمت معیار امتیاز افراد به شمار می‌رفت؛ با ظهور اسلام طبقه دیگری پدید آمد که امتیاز آن، خویشاوندی با پیامبر خصوصاً و بنی هاشم عموماً بود. این طبقه اهل بیت بودند که فرزندان و نوادگانشان طالبی و علوی - منسوب به امام علی بن ابی طالب (ع) - نامیده می‌شدند؛ در مقابل عباسیان که به عباس، عموی پیغمبر نسبت می‌بردند. نظر به جایگاه این طبقه در جامعه اسلامی، هاشمیان نقبایی داشتند (که خلیفه وقت تعیین می‌کرد). وظیفه نقیب حفظ حقوق، حل مخاصمات و اجرای حدود در میان آنان بود. طالبیان کوشیدند تا نقیب جداگانه‌ای داشته باشند و سرانجام در قرن چهارم هجری خلیفه وقت، نقیب جداگانه‌ای برای آنان تعیین کرد. پیش از آن، نقیب عباسی، سرپرستی هر دو شاخه هاشمیان: علوی و عباسی را بر عهده داشت.^۱

یکی از امتیازات هاشمیان این بود که از حکومت مستمری ماهیانه می‌گرفتند. این مستمری میزان ثابتی نداشت و از روزگاریک خلیفه تا خلیفه دیگر تفاوت می‌کرد و معمولاً ماهیانه بین یک دینار تا ربع دینار برای هر نفر در نوسان بود. در حالی که دانشمندان این طبقه مستمریهای بالایی می‌گرفتند. در بودجه مربوط به نفقه خطیبان مساجد جامع، ردیف خاصی برای این پرداختها در نظر گرفته می‌شد.^۲

هاشمیان در تصدی مناصب و مقامات دینی چون امامت مساجد، امور قضایی و سرپرستی حجاج مقدم بودند. از سال ۲۰۳ هـ / ۸۱۸ م که مأمون امیر الحاجی را به طالبیان داد، این منصب به مدت سی سال در میان آنان بود. سپس

۱. ماوردی، الاحکام السلطانیة، ۹۶-۹۷؛ متز، همان، ۲۷۹/۱-۲۸۰.

۲. صابی، همان، ۲۵.

چند نفر عباسی به سمت سرپرستی حجاج برگزیده شدند تا اینکه در سال ۲۳۶ هـ / ۸۵۰ م دوباره این منصب به طالبیان سپرده شد. برخی از هاشمیان بین امرای متخاصم به سفارت رفته‌اند؛ مثلاً حسین بن طاهر بن کافور اخشیدی و سیف‌الدوله حمدانی میانجیگری کرد. او در این مذاکرات از سوی کافور مأموریت داشت. همچنان که شماری از علویها میان امرای آل بویه و حمدانیان میانجیگری کرده‌اند. در روزگار آل بویه، شریف رضی به سمت نقیب النقبایی منصوب شد و لباس سیاه پوشید. سید رضی نخستین فرد علوی بود که لباس سیاه، شعار عباسیان، بر تن کرد.^۱ فرزندان سه خلیفه اول نیز در جامعه عباسی از طبقه اشراف شمرده می‌شدند. بکریها و عمریها از اشراف مصر بودند. یکی از نوادگان عمر در دوره هارون الرشید، والی مصر شد.^۲

۲. آزادگان

آزادگان یا اساساً قبیله‌های عرب بودند که اکثریت را در جامعه تشکیل می‌دادند یا مسلمانان و پیروان ادیان دیگر که در سرزمین اصلی خود ماندند، یا با سازش با ساکنان اصلی در آنجا اقامت کردند و در جنگها به اسارت مسلمانان درنیامدند.

۳. موالی

مولی، صاحب امر و کسی را گویند که به نسب فرد منسوب باشد. به همین سبب به آزادشدگان، موالی گفته‌اند. مولای نعمت، کسی است که با آزاد کردن برده‌اش به او نعمت آزادی می‌بخشد. گفته‌اند: مولای یک قوم از افراد آن است. ولاء به معنی عتق (آزاد کردن) و عبارتست از اینکه هرگاه آزاد شده بمیرد، آزادکننده یا ورثه او از مولی ارث ببرند. مردم عرب، مولی را می‌فروختند، اما این کار ممنوع شد؛ زیرا ولاء

۱. ابن اثیر، همان، ۱۷۰/۹؛ متز، همان، ۲۸۴/۱؛ ۲۸۹/۲.

۲. متز، همان، ۲۹۱/۲-۲۹۲.

همچون نسب (غیر قابل خرید و فروش) است.^۱

گاهی اوقات حلیف را مولی می‌گویند. حلیف کسی است که به دیگری می‌پیوندد و به واسطه او شوکت می‌یابد. این کار ویژه افراد ضعیف است که با قوی پیمان می‌بندند و به او می‌پیوندند تا تحت الحمایه او باشند. ولاء حلف، به موجب توافق طرفین بر چند شرط، به وجود می‌آید. به همین سبب است که هر یک از طرفین را حلیف (هم‌پیمان) می‌گویند.^۲

بسیاری از خاندانهای ایرانی و دیگر مردمان غیر عرب از طبقه موالی بودند؛ زیرا در دوره‌های اموی و عباسی بین این خاندانها و خانواده‌های عرب پیمان موالات بسته شد تا در پناه شرافت و پایگاه آنان درآیند. این خاندانها به موجب آیه: فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ^۳ (احزاب / ۵)، موالی نامیده شدند.

۴. بردگان

۱. بردگان در تشریع اسلامی

بردگی که در تمدنهای قدیم پیش از اسلام رایج بود، سه منشأ داشت: اسارت در جنگ، فقر - ی که موجب می‌شد افراد خود یا فرزندان‌شان را بفروشند - و بنده گرفتن اخلاالگران و برهم‌زندگان آسایش و امنیت عمومی و قانون‌شکنان. بدین ترتیب جنگ، فقر و مجازات اسباب بردگی بود و مورد پذیرش فلاسفه یونان و ادیان آسمانی یهودیت و مسیحیت^۴.

اسلام بردگی را یک ناتوانی حکمی می‌داند که هرکس در جنگهای مشروع اسیر شود، برده جنگجویان مسلمان می‌گردد. جنگهای مشروع، جنگهایی است که مسلمانان پس از ابلاغ دعوت و رد آن از سوی کافران، انجام می‌دهند. بدین ترتیب

۱. ابن منظور، همان، ۴۰۷/۱۵-۴۱۰. ۲. همان، ۴۰۸.

۳. اگر پدرانشان را نمی‌شناسید، پس برادران دینی و موالی شمایند.

۴. متز، همان، ۲۹۵-۲۹۶/۱، ۳۱۶.

برده، صلاحیت حقوقی خود را از دست می‌دهد و بنده صاحب خود می‌شود. تنها راه بردگی در اسلام، اسارت در جنگهای مشروع است. استناد اسلام آیه قرآن است که می‌گوید: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَثْتُمُوهُمْ فُشِدُوا الْوَتَاقُ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ...^۱ (محمد / ۴).

از دیدگاه اسلام فقر مادی و ارتکاب جرم موجب بردگی نمی‌شود بلکه هر یک در نظام اسلامی، که آزادی فرد را یک موهبت خدایی می‌داند، راه علاج ویژه‌ای دارد. فقرای بی‌چیز، سهمی از بیت‌المال دارند. در قرآن آمده: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ^۲ (توبه / ۶۰)، غارمین (ورشکسته‌ها) بدهکارانی هستند که بدون خرج بی‌جا سرمایه خود را از دست داده‌اند. در اسلام ارتکاب جرم با کیفر مجرمان درمان می‌شود. هر جرمی در سیستم کیفری اسلام مجازات معینی دارد که بر حسب مورد معین شده است؛ اما هیچ یک از مجازاتهای پذیرفته شده در این نظام، مجرمان را از حق آزادی محروم نمی‌کند.^۳

در اسلام بردگی به معنی نقص آزادی، برابر با نقص مسئولیت است، اما احکام بردگی در شریعت اسلامی، حقوق و وظایف بردگان را معین کرده است: — بنده، ملک صاحب خود و جزء ثروت اوست که می‌تواند برای ورثه خود به ارث بگذارد.

— فرد آزاد ملزم است که نفقه و پوشاک بنده خود را تأمین کند و هرگاه از این کار خودداری کند، قاضی می‌تواند به نفع بنده و استیفای کلیه حقوق او حکم کند. — حق بنده است که هر وقت خواست، صاحبش او را همسر دهد، اما صاحب نمی‌تواند بنده را به ازدواج ملزم سازد.

۱. پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند، برخورد کنید، گردنها (یشان) را بزنید تا چون آنان را از پای درآورید، پس (اسیران را) استوار در بند کشید؛ سپس یا (بر آنان) منت گذارید (و آزادشان کنید) یا فدیة (و عوض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود.

۲. صدقات، تنها به تهیدستان و ینویان و ... و امدران ... اختصاص دارد.

۳. ترمائینی، الرق، ماضیه و حاضره، ۳۰-۳۳.

– تکلیف بنده به انجام کارهای بیش از توان یا درخواست انجام کاری که تخصص آن را ندارد، جایز نیست.

– فرزند بنده، مانند پدرش بنده صاحب اوست، اما فروش فرزند جدای از مادر پیش از رسیدن به سن هفت سالگی و نیز جدا کردن همسر بنده از او جایز نیست.

– فرزند مرد آزاد از زن کنیز همچون پدرش آزاد است و مادرش که شرعاً «ام ولد» نامیده می شود، قابل خرید و فروش نیست و پس از مرگ پدر فرزند (شوهرش)، خود به خود آزاد می شود.

– اگر بنده مرتکب جرمی شد، صاحب ملزم است به جای بنده، غرامت پرداخت کند.

– می توان به بنده اجازه داد در مقابل پرداخت مبلغی به صاحب خود، به کسب و کار بپردازد.^۱

اسلام در چهارچوب اعتقاد به آزادی انسان و اصل برابری افراد به مسئله آزادی بردگان نیز اهتمام نشان داده است. از دیدگاه اسلام مؤمنان با هم برادرند و خدای آنان یکی است. آن چنان که در گفتار پیغمبر (ص) آمده مردم همچون دندانه های شانه با هم برابرند. اسلام بردگی را حالت گذار دانسته بردگان را در رسیدن به آزادی راهنمایی و یاری کرده است: وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.^۲ (نور/۳۳). در این آیه دو راه مکاتبه و تدبیر برای آزادی بردگان مطرح شده است. مکاتبه آن است که بنده در ازای پرداخت مبلغی به اقساط معین خود را از اربابش بخرد. در طول مدت مقرر به بنده اجازه داده می شود که با کار و کاسبی، به تعهد خود عمل کند. هرگاه بنده توانست مال الکتابه موضوع قرارداد را در وجه صاحب خود تأدیه کند، آزاد می شود؛ اما اگر نتوانست مال الکتابه را در مدت مقرر بپردازد،

۱. فقه الإمام الرضا (ع)، ۳۰۵-۳۰۶؛ کاهن، همان، ۱۱۲؛ گودفروا، النظم الاسلامیة، ۱۵۹-۱۶۰.

۲. و از میان غلامان آنان که درصددند با قرارداد کتبی، خود را آزاد کنند، اگر در آنان خیری می یابید، قرار بازخرید آنان را بنویسید و از آن مالی که خود به شما داده است به ایشان بدهید ...

همچنان برده صاحب خود می ماند.

تدبیر آن است که ارباب به بنده اش بگوید: تو پس از مرگ من آزاد هستی. در این صورت برده پس از وفات صاحبش آزاد می شود.

اسلام برای آزاد کردن بندگان، راههای دیگری هم گشوده است؛ از جمله: کفاره گناهان، کفاره سوگند، وفای به نذر، تقرّب جستن به خدا و طلب آمرزش و مغفرت. از سوی دیگر موقعیتهای شرعی نیز برای آزادی بردگان ایجاد کرده است؛ مثلاً اجازه داده که بخشی از صدقات (زکات) برای خرید و آزاد کردن بردگان مصرف شود.^۱

۲. بردگان در جامعه عباسی

در جامعه عباسی طبقه‌ای به نام بندگان نیز زندگی می کردند که در عمل به قانون اسلامی مربوط به بندگان، تمایز طبقاتی آشکارتری به وجود آورده بودند. بندگان منبع قدرت و قوت بازار کار، ابزار آسایش جامعه و نیروی جنگ و سپاهی‌گری جامعه عباسی بودند. همین امر به ما امکان می دهد که بندگان عصر عباسی را به سه دسته زیر تقسیم کنیم:

۱. بندگان خانگی برای تأمین خدمه و رفاه خانواده‌ها. این بندگان به گونه غلام اخته، زن، اهل حرم، خدمتکار، آوازه‌خوان و نوازنده در قصر خلفا، امرا و ثروتمندان حضور داشتند. شمار اهل حرم در کاخهای اموی اندلس و فاطمی مصر به هزاران نفر بالغ می شد؛ همچنان که در بغداد، مدینه و قرطبه مدارس نیز برای تعلیم رقاصان و نوازندگان و فراگیری زبان، شعر و ادب برپا می شد.

۲. بندگان کارگر و کشاورز که در شهرها، روستاها و کشتزارها کار می کردند.

۳. بندگان نظامی به عنوان گارد مخصوص خلفا و سلاطین، فاطمیان ۲۴ هزار ترک و ۴۰ هزار زنگی، و امرای اندلس ۱۰ هزار برده اسلاو داشتند.

۱. مرتضی، رسائل، ۲۴۵، ۲۹۷-۲۹۸؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۳۱۴.

این بردگان را از کجا می آوردند و در کجا و چگونه به کار می گماشتند؟ برده یک کالای بازرگانی شده بود که ابتدا تاجران یهود و سپس بازرگانان عرب، آنان را از جوامع فقیر و مناطق دور دست می آوردند. برده ها از سه منطقه زیر آورده می شدند: ۱. بردگان سفید یا سقلابی از سرزمینهای اسلاو، اروپای مرکزی و شرقی، مناطق جنوبی روسیه، سرزمینهای خزر، بلغار و مجارستان. در آن زمان برده فروشان یهودی، بردگان سقلابی را از مناطق مذکور به فردان واقع در فرانسه آورده و پس از اخته کردن، آنان را به اسپانیا و گاهی اوقات از اسپانیا با کشتی به مصر و سوریه می بردند. در شرق گروهی از بردگان سقلابی را برای اخته کردن به ارمنستان و سپس به ری و بغداد می بردند. بدین ترتیب بغداد، قاهره (فسطاط) و قرطبه مراکز اصلی استخدام بردگان سفید سقلابی بود.

۲. بردگان ترک از آسیای میانه، مناطق جنوبی روسیه و ماوراءالنهر. این برده ها را در خوارزم اخته می کردند و در سمرقند و بخارا به فروش می رساندند. آنگاه از این بازارها به پایتخت عباسیان می بردند. معتصم ۷۰ هزار غلام ترک خرید و آنان را در گارد مخصوص خود به کار گرفت و هنگامی که به آزار و اذیت مردم بغداد پرداختند، (با انتقال پایتخت) آنان را به سامرا برد. بدین ترتیب بغداد و سامرا مراکز استخدام و به کارگیری غلامان ترک بود.

۳. زنگیان، غلامان سیاه را که نسبت به بردگان سقلابی و ترک، گسترش بیشتری داشتند، از نوبه در نیل علیا، شومالی، ساحل شرقی افریقا، سودان غربی: سنگال، غنا، چاد و مراکش می آوردند. این غلامان را در حبشه اخته می کردند و در بغداد، خوزستان، دمشق، قرطبه و قیروان به کار می گرفتند.

قیمت برده به اختلاف رنگ، مهارت کاری و فرهنگ او بستگی داشت. سیاهان، ارزان ترین بردگان بودند. یک برده زنگی ۲۰۰ درهم به فروش می رفت. کافور که یک برده حبشی بود، در سال ۳۱۲ هـ/ ۹۲۴ م به ۱۸ دینار فروخته شد. در حالی که بهای یک زنگی خوب در عمان بین ۲۵-۳۰ دینار در نوسان بود. در سال ۳۰۰ هـ/ ۹۱۲ م یک کنیز زیباروی به ۳۰۰ دینار فروخته شد. دانستن ساز و آواز،

شعر و موسیقی و حرفه و فن بر قیمت کنیزکان می‌افزود. در قرن سوم به سبب اهتمام دولت به شئون بردگان، عامل ویژه‌ای برای نظارت بر بازار برده‌فروشی تعیین شد. این بازار، کاروان‌سرای چهارگوش و وسیع بود شامل غرفه‌ها و مغازه‌هایی برای عرضه برده.

از دیگر مناطق برده‌خیز هند بود. بردگان هندی را به بلخ و سمرقند می‌بردند. شهروندان و اسرای جنگ نرماندی در اروپای غربی، به عنوان برده به مسلمانان فروخته می‌شدند. در غرب، تجارت برده در انحصار یهودیان بود، چنان‌که بازار برده‌فروشی در تمام سرزمینهای شرقی در اختیار برخی از مسلمانان قرار داشت.^۱ از ابتدای قرن پنجم هجری بازار برده‌فروشی رو به افول گذاشت و به سبب عواملی چند از جمله پایان فتوحات اسلامی و توقف جنگهای مشروع، که برده‌گیری را توجیه می‌کرد، مناطق برده‌خیز از بین رفت. از دیگر عوامل افول برده‌داری باید از گرایش سقلا بیان به آیین مسیحیت یاد کرد که دیگر به مسلمانان فروخته نمی‌شدند. ترکها نیز با گرایش به اسلام خود را از بردگی رهانیدند. بدین ترتیب فقط سیاهان باقی ماندند که آنان هم در اثر گسترش اسلام در مناطق سیاه‌پوست‌نشین، رو به کاهش شدید گذاشتند؛ زیرا اسلام خود عامل آزادی است و با گسترش خود دایره مناطق برده‌خیز را کاملاً تنگ کرد. این مسئله موجب بحران جهانی کار شد و گونه‌هایی نوین برای تنظیم کار و نیروی کار به وجود آمد.^۲

این‌گونه بود که بردگان، یک طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از طبقات اشراف، آزادگان و موالی به وجود آوردند و در شئون اقتصادی جامعه نقش بارزی داشتند. گذشته از این، برای طبقه بردگان در جامعه عباسی اساس تشریعی متمایزی هم بود. بدین ترتیب روشن شد که ساختار جامعه عباسی را گوناگونی نژادها، رنگها، زبانها و طبقات و فراوانی فرق و مذاهب، و ادیان آسمانی و ذمیان شکل می‌داد.

۱. متز، همان، ۲/ ۲۹۵-۳۱۸؛ کاهن، همان، ۱۱۲-۱۱۴؛ لومبارد، الاسلام فی عظمته الاولى،

۱۷۶-۱۷۷. ۲. لومبارد، همان، ۱۷۶-۱۷۷.

پژوهشگر می‌تواند در نگاه اول، تعدد عناصر این جامعه را سبب اصلی پراکندگی و ناهمگونی آن بداند، اما جهانی بودن اسلام و برنامه‌ریزی سازمانهای اسلام برای عناصر، نژادها و زبانهای مختلف، و نیز دیدگاه فراگیر آن درباره انسان، هر جا زندگی کند و از هر نژادی باشد، این امکان را فراهم آورد تا در ایجاد یک فضای تمدنی همگون و یکنواخت، که همان تمدن عصر عباسی است، به خوبی از این گوناگونی و تعدد بهره برد. همین امر ما را به مطالعه‌ای گسترده و فراگیر وامی‌دارد تا مگر بتوانیم با وضوح بیشتری نقش عناصر مختلف ساختاری جامعه عباسی را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این تمدن مطالعه و بررسی کنیم.

مجتمعات مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی

فتوحات اسلامی پی‌درپی، و جستجوی منابع حیات به منظور فراهم نمودن معیشت برتر، و درخواست برخی از والیان و امیران از افراد قبایل خویش برای مقاومت در برابر دشمنان و رقیبان، و پیوستن به مراکز بحث و درس به منظور کسب معرفت و تفقه در دین ... از جمله عواملی است که موجب پیدایش نهضت مهاجرت مردم از جزیره العرب و دیگر مناطق به سرزمینهای مفتوحه شد. پرسش این است که این مهاجران چگونه و در کجا پراکنده شدند: در روستاها یا شهرها، یا اینکه شهرهای جدیدی احداث کردند؟ برای پاسخ به این پرسش بحث خود را به شرح زیر پی می‌گیریم:

الف) ده در عصر عباسی

۱. ده، قریه و روستا

اغلب اهالی دهات در مناطق اسلامی، زارعان و کشاورزان از ساکنان اصلی منطقه بودند که برخی از آنان مسلمان شده و گروهی نیز اهل ذمه بودند. علت آن بود که مردم عرب، که از جزیره العرب آمدند، همانند اهالی عراق، شام و مصر، و ایران و ماوراءالنهر صاحب تجربه و دانش کشاورزی نبودند. در واقع مسلمانان عرب جز برخی فنون محدود کشاورزی چیزی به همراه نیاوردند و کتابها و نوشته‌های موجود در زمینه کشاورزی از منابع کلدانی، نبطی و رومی ترجمه

یا اخذ شد نه از راه تجربه مردم عرب در سایه اسلام.^۱

شماری از قبایل عرب که در مناطق شمالی سرزمین شام، و پیرامون دمشق، در منطقه غوطه و حوران، و حمص و فلسطین ساکن شدند. روستاهای زیادی از منطقه را که پیش از آن فعال بود و اهالی، آنجا را پس از فتح اسلامی رها کردند، برای سکونت خویش برگزیدند و افراد این قبایل به کشاورزی و آبادانی زمین پرداختند.^۲ مناطق کشاورزی برای پذیرش تجمعات مسکونی روستایی، وسیع و گسترده بود. چه شهرها به وسیله تجمعات مسکونی کوچک و بزرگی احاطه شده بود که سرگرم کشاورزی و زراعت بودند. این تجمعات زراعی، روستا نامیده می شد و نیازمندیهای شهرها را برآورده می کرد. دمشق شش روستا داشت. قدس شهر کوچکی بود و روستای آن، جبل عامل.^۳

مناطق اسلامی در حجاز و یمن نیز دارای روستاهای فراوانی بود که کشاورزی در آنجا رونق داشت. در منطقه صنعاء دهات فراوانی وجود داشت. در خراسان نیز قریه های زیادی بود. در جبل عامل نیز چند قریه نفیس بود و در آنجا گردو و عناب به عمل می آمد. در اطراف رمله در فلسطین هم چندین قریه قرار داشت. عباسیه در مصر یک قصبه بود. در شرق کشور عباسیان نیز قریه های زیبایی وجود داشت. به نظر می رسد که در قرن چهارم هجری در برخی مناطق، جمعیت انبوهی در قریه ها سکونت داشته اند. «در اقلیم شام قریه هایی است که از بیشتر شهرهای جزیره بزرگ تر است. با این حال مطابق رسوم، قریه به شمار می آیند».^۴ بدین ترتیب جمعیت های زیادی در روستاها و قریه ها زندگی می کردند. مقدسی اهالی روستاها را با مردم شهرها مقایسه کرده معتقد است که: «اهالی روستاها از ساکنان قصبه بهترند».^۵

۱. کاهن، همان، ۱۱۹.

۲. بلاذری، همان، ۱۵۰-۱۵۳؛ ابن عساکر، تهذیب تاریخ دمشق، ۷/۱۸۳-۱۹۱.

۳. اصطخری، مسالک الممالک، ۴۸؛ مقدسی، همان، ۱۵۴.

۴. مقدسی، همان، ۶۸، ۸۴، ۱۲۲، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۱-۱۶۲، ۱۷۶-۱۷۸، ۱۹۶، ۲۶۰.

۵. همان، ۲۷۳.

۲. ده و تشکیلات زراعی

از منابع عصر عباسی به دست می‌آید که قریه‌ها محل سکونت مردمانی بود که به زراعت اشتغال داشتند. این منابع به هنگام سخن از قریه‌ها از باغها، بوستانها و درختان نیز نام برده‌اند. مقدسی آنجا که از قریه‌ها سخن می‌گوید، درباره زراعت سخن می‌راند: «یثرب، شهر پیامبر (ص)، بیشتر آن را باغها، نخلستانها و قریه‌ها در برگرفته است. رقه قصبه‌ای است با قریه‌های فراوان و باغها و بوستانهای زیاد. خبری در فلسطین، قریه ابراهیم خلیل است و تا نیم منزلی آن را از اطراف قریه‌ها، درختان انگور، عنب و سیب فرا گرفته است.» به نظر می‌رسد روستا که یک منطقه زراعی است، یک یا چند قریه داشته است. در کوره سمرقند، منطقه‌ای است که «مایمرغ» نامیده می‌شود و در تمامی روستاها، بیشترین قریه و درختان را دارد.^۱

ابن خردادبه (۳۰۰ هـ / ۹۱۲ م) که یک کارمند عالیرتبه در دیوان خراج عباسیان بود، مناطق زراعی را تقسیم‌بندی و هریک را چنان نام‌گذاری کرده تا میزان خراج هریک به آسانی مشخص شود. بر اساس تقسیم‌بندی وی، ابتدا استان قرار دارد که همان کوره و مرکز منطقه و محل استقرار امیر است. سپس طسوج است که به معنای ناحیه و شامل چند روستا می‌باشد. هر روستا چندین بیدر دارد؛ برای مثال کوره زوایی سه طسوج، دوازده روستا و دویست و چهل و چهار بیدر دارد.^۲

فقه اسلامی نیز روستاها و مناطق کشاورزی، و اصول بهره‌برداری از زمین، و مقررات شرعی بین کشاورزان و مالکان را از نظر دور نداشته به بیان املاک و قریه‌ها، اقطاع اراضی و چگونگی اقطاع‌داری پرداخته است. در کتابهای فقهی، فصولی به این مباحث اختصاص دارد. در این نوشته‌ها راههای تقسیم محصول بین مالک و زارع، حارث و غارس و حکم هریک در عقود مزارعه، مساقات و مغارسه تبیین شده است. چنان که سهم هر کدام بر اساس فصول سال و مساحت زمین، و نیز میزان خراج و عشر اراضی بیان شده است. این مطلب بیانگر ارتباط اهالی با زمین و

۱. همان، ۸، ۱۴۱، ۱۷۲، ۲۷۹، ۲۹۹-۳۰۰.

۲. ابن خردادبه، همان، ۱۲-۶.

آبادانی روستا به حضور مردم بوده، نشان می‌دهد که روستاها منبع مالیاتهای فراوان و از جمله خراج بوده است.^۱

۳. ده و جنبشهای اجتماعی

ده به عنوان یک منبع کشاورزی در میان دو گروه از مالکان تقسیم می‌شد. یک گروه خرده مالکانی بودند که در زمینهای کوچک زراعت می‌کردند و گروه دوم صاحبان زمینهای بزرگ یعنی صاحب منصبان، حاکمان و کارمندان عالیرتبه دولتی که نمی‌توانستند در قریه‌ها سکونت کنند و به جای آنان افرادی به نام عامل که عهده‌دار نظارت، جمع‌آوری عوارض و مالیاتها، و حفظ و نگهداری آسیابها بودند. روستاها در فقر و بیچارگی روزگار می‌گذرانید و کالاهای اساسی را به قیمتهای بسیار نازل به شهرها می‌داد و در مقابل مایحتاج خویش را به قیمتهای بس گران و گزاف می‌خرید. چنانکه نه هیچ‌گونه عدالتی در مبادله کالا وجود داشت و نه نقش اقتصادی منظمی به چشم می‌خورد. همین امر موجب می‌شد که روستاها برای رفع نیازمندیهای خویش روزگار را به سختی و فقر بگذرانند. مالیاتهای زیاد موجب می‌شد که مردم از روستاها به شهرها فرار کنند یا روستاها منبع تغذیه نیروهای اصلی برخی از شورشهای اجتماعی و دینی می‌شد که احیاناً انگیزه‌های اقتصادی هم داشت. همین امر بیانگر برخی از شورشهای کشاورزان و جنبشهای سیاسی است. همچون نهضت مقنن در خراسان به سال ۱۶۰ هـ / ۷۷۷ م، و شورش باطنیان با پرچمهای سرخ در جرجان که ۱۶۵ هـ / ۷۸۲ م پیرویهایی را عاید شیعه کرد، و شورشهای سال ۱۸۲ هـ / ۸۰۰ م در دوره هارون الرشید، و شورش زطها در بین‌النهرین سفلی در دوره مأمون (۲۱۸ هـ / ۸۸۳ م) و جنبش زنج که چهارده سال تا سال ۲۷۰ هـ / ۸۸۳ م مقاومت کرد. سپس جنبش سیاسی اجتماعی قرمطیان که از محافل پیشه‌وری و بازرگانی آغاز و به روستاها و برخی از شهرها نیز کشیده شد.^۲

۱. ماوردی، همان، ۱۴۲-۱۵۷؛ کاهن، همان، ۱۲۲-۱۲۸.

۲. کاهن، همان، ۱۲۸-۱۳۰؛ لومبارد، الاسلام فی عظمته ...، ۱۳۶-۱۴۰.

هر چند روستاها از جمعیت‌های معینی برای سکونت در دهات استقبال کرد، اما شهرها، که تمدن اسلامی عموماً و تمدن عصر عباسی خصوصاً در آن فرصت شکوفایی یافت، مرکز تلاقی جمعیت‌های گوناگون بود. علت شکوفایی و درخشش تمدن اسلامی در شهرها آن بود که اسلام دین شهری یا شهرنشینی است بدین معنی که دین اسلام در شهر پیدا شد، در شهر رشد و نمو کرد و همواره در آن زندگی نمود.

ب) شهر در عصر عباسی

۱. جنبش شهرنشینی پیش از اسلام

به نظر می‌رسد که جنبش شهرنشینی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. بدین معنی که تطور شهرنشینی با غنای منابع اقتصادی و وفور آن همچون معادن سرشار و مواد اولیه، و راههای ارتباطی، و رونق بازرگانی ملازم است. این دقیقاً چیزی است که در روزگار ظهور اسلام مشاهده می‌شود. در آن دوره سه اقتصاد وجود داشت که ملازم بود با سه مرکز شهرنشینی در سه منطقه مسکونی که جهان آن روزگار را تشکیل می‌داد: غرب بربری که سرشار بود از معادن طلا و بازرگانی شرق در آنجا نفوذ گسترده‌ای داشت. در این منطقه از جهان، اقتصاد روستایی مبتنی بر اقطاع سیطره داشت. به گونه‌ای که شهرها از چشم افتاد و به املاک بزرگ و شبه شهر، و قلعه‌ها و پناهگاههای حمایتی بدل گشت.

امپراتوری بیزانس که پیرامون دریای مدیترانه گسترده بود، از مشکلات اقتصادی ناشی از قلت معادن طلا و کندی حرکت بازرگانی و انحصار آن در تجارت دریایی، و تجمع و ذخیره طلا در کلیساها و دیرهای قسطنطنیه، سوریه و مصر، و برپایی شهرهای اندک همچون جزیره‌های کوچک مثل اسکندریه، انطاکیه و قسطنطنیه در رنج بود.

منطقه سوم اقتصادی، امپراتوری بزرگ ساسانی در شرق بود که علاوه بر منابع نقره و ذخایر طلا، در اقیانوس هند و آسیای میانه هم فعالیت تجاری و بازرگانی داشت. همین رونق تجاری بود که در کشور ساسانی به شکوفایی شهرنشینی انجامید و روستاها به نفع شهرها که شمارشان بسی فراوان بود، از بین رفت. چنان که

اسامی برخی از آنها به «آباد» ختم می‌شد که خود به معنی آبادانی و شکوفایی است. هنگامی که اسلام به سوی شرق گسترش می‌یافت، تمدنهایی را در سر راه خود دید که در شبکه گسترده‌ای از شهرها متمرکز بود.^۱ با این حال اسلام خود یک طرح تمدنی بود.

۲. اسلام و شهرنشینی

اسلام یک دین تمدنی است که برای تحقق اهداف اجتماعی و دینی خویش به شهر نیاز دارد. شعارهای مذهبی که در پیشاپیش آن نماز است، صورت کامل و نمونه آن فقط در قالب جماعت اجرا می‌شود. نماز جماعت، برترین گونه انجام عبادت است و اولویت نخست جماعت و امت اسلامی، نماز جمعه. اقامه نماز جماعت و جمعه محتاج مساجد جامع در شهرها و مراکز عمده شهری است. هیچ شهری، شهر نمی‌شود مگر اینکه دارای منبر، و نماز جمعه و جماعت باشد. لازم است صدای اذان در هر نماز در سحرگاهان و هنگام افطار در ماه رمضان به گوش مؤمنان برسد. بر این اساس دعوت اسلام برای اقامه نمازهای جمعه و جماعت که مردم حومه و اطراف می‌بایست در آن شرکت نمایند، دعوت صریح و آشکاری است. عمر بن خطاب در نامه‌های خود به والیان عراق و مصر فرمان داد که برای مردم شهرها و قبایل مساجد جداگانه‌ای بسازند.^۲ مطابق فتوای ابوحنیفه «نماز جمعه اختصاص به شهرها دارد و نمی‌توان در روستاها اقامه کرد»؛ زیرا شمار نمازگزاران معتبر نیست بلکه آنچه «معتبر است شمار مردمی است که غالباً در آنجا سکونت دارند»^۳ نماز جمعه را نمی‌توان فرادی اقامه کرد و واجب است حداقل سه میل بین دو نماز جمعه فاصله باشد.^۴

علاوه بر این تاریخ اسلام سرشار است از مأموریت سکونت شهروندان و اقطاع اراضی، و مرابطه (مرزبانی) در سرحدات کشور اسلامی که اندک اندک به شهر تبدیل شدند.^۵ ویژگی شهری اسلام در نمونه‌های ذیل تحقق یافت:

۱. لومبارد، همان، ۱۰۹-۱۱۱.
۲. ابن عساکر، همان، ۱/۲۳.
۳. ماوردی، همان، ۱۰۳.
۴. حلی، مختصر نافع، ۳۵-۳۷.
۵. بلاذری، همان، ۱۵۰-۱۸۲؛ ابن خردادبه، همان، ۹۷-۱۰۰؛ ابن رسته، اطلاق النفسیة، ۱۰۷.

۱. یثرب نخستین الگوی شهر اسلامی

بارزترین تأکید تاریخی بر شهری بودن اسلام، اقدام رسول خدا (ص) در نخستین سال هجرت برای پیاده کردن طرح جامع شهر یثرب بود. آن حضرت با صدور منشور حکومتی خویش روابط فیما بین ساکنان پایتخت اعم از مسلمانان مهاجر و انصار، و یهودیان را سامان داد و با تدابیری چند نهضت عمرانی این شهر را طراحی و اجرا کرد. ابتدا با تأکید بر این نکته که مؤمنان شهر یثرب، امت واحده‌ای را تشکیل می‌دهند به تقویت و تأکید پیوندهای اخوت و شهروندی پرداخت. آنگاه مؤسسات عمومی همچون مسجد جامع و سقیفه‌ها را ساخت. سپس شهر را به چند محله تقسیم و به هر قبیله اجازه داد تا در محدوده محله خود آزادانه زمینها را در میان افراد خویش تقسیم کنند. این اقدام پیامبر (ص) در جهت سازگاری طبیعت قبیله‌ای و تأکید بر صله رحم (پیوندهای خویشاوندی) در چهارچوب عقد اخوت ایمانی در میان ساکنان جدید شهر صورت می‌گرفت. از سوی دیگر زمینهای وسیع دیگری نیز به دستور حضرت به برخی نمازها همچون نماز عید اختصاص یافت. ساخت بازار مسلمانان علاوه بر بازار یهودیان، و اجرای قانون نظارت بر بازارها، و نظافت شهر از طریق طراحی و اجرای خیابانها و کوچه‌ها، و ساخت خانه‌های بزرگ و دارای توالت، و نیز اختصاص چند حجره با ورودی اختصاصی به هر منزل از دیگر برنامه‌های عمرانی پیامبر (ص) در یثرب بود. خانه‌های زنان پیامبر (ص) به شکل مربع بود و بین ۴ تا ۵ ذراع مساحت داشت و دارای یک ورودی بود که به غرفه‌ای منتهی می‌شد. مساحت این غرفه از ۳ تا ۵ ذراع کمتر نمی‌شد. شهر یثرب را یک خندق و یک دیوار دربر می‌گرفت. طول این خندق ۱۲۰۰ ذراع بود. پادگان سپاه در خارج شهر بود و مقداری با آن فاصله داشت.

برای تأمین آب، پیامبر (ص) چاهی حفر و آن را وقف مسلمانان کرد. در زمینه خدمات بهداشتی، خیمه‌ای در مسجد النبی (ص) بر پا شد که به مداوا و درمان مراجعان می‌پرداخت. رسول خدا (ص) محللهایی را برای ذبح گوسفند

اختصاص داد که از اماکن پر ازدحام و رفت و آمد مردم دور بود.^۱
 بدین ترتیب رسول خدا (ص) الگویی از شهر اسلامی را فرا روی مسلمانان
 قرار داد. این شهر توسط جانشینان پیامبر (ص) حفظ شد و شهرهای جدید را بر
 اساس این الگو ساختند و شهرنشینی مسلمانان مطابق آن گسترش یافت.

۲. سرعت پیدایش شهرها در مناطق اسلامی

پیشروی اسلام در مناطق مختلف جهان و فتح سرزمینهای جدید با جنبش شهری
 سریع همراه بود. این جنبش از نظر تعداد و کثرت جمعیت شهرها به مراتب سریع تر
 از پیدایش شهرهای اروپایی در همین برهه تاریخی بود؛ زیرا در این قاره فقط چند
 شهر وجود داشت که جمعیت آن به ده هزار نفر می رسید یا به سختی از آن
 می گذشت. این در حالی بود که جمعیت شهر بصره از ۶۰ هزار نفر در پایان دوره
 خلفای راشدین به ۶۰۰ هزار نفر پس از چهل سال رسید.^۲

اگر از چند شهر اسلامی که مهم ترین و عمده ترین شهرهای جهان اسلام
 است نام ببریم و تاریخ تأسیس هر یک را مورد ملاحظه قرار دهیم، در خواهیم یافت
 که دین اسلام، دین شهری است و با انتشار آن در نقاط مختلف عالم، جنبش
 شهرسازی نیز سرعت گرفت. ملاحظه کنید: بصره در سال ۱۴ هـ / ۶۳۵ م؛ کوفه در
 سال ۱۷ هـ / ۶۳۸ م؛ فسطاط در سال ۴۵ هـ / ۶۶۵ م؛ واسط در سال ۷۵ هـ / ۶۹۵ م؛
 قم در سال ۸۳ هـ / ۷۰۷ م؛ قرطبه در سال ۸۹ هـ / ۷۱۹ م؛ عسکر در مصر در سال
 ۱۳۳ هـ / ۷۵۰ م؛ بغداد در سال ۱۴۵ هـ / ۷۶۲ م؛ فاس در سال ۱۹۲ هـ / ۸۰۸ م؛
 سامرا در سال ۲۲۱ هـ / ۸۶۹ م؛ قطایع در سال ۲۵۶ هـ / ۸۶۹ م؛ قاهره در سال ۳۵۸ هـ
 / ۹۶۸ م؛ مراکش در سال ۴۴۴ هـ / ۱۰۶۳ م؛ حله در سال ۴۹۵ هـ / ۱۱۰۲ م؛ رباط در
 سال ۵۹۳ هـ / ۱۱۹۶ م ...^۳

۱. ابن رسته، همان، ۶۴-۶۶؛ یاقوت، همان، ۸۶/۶؛ سمهودی، وفاء الوفاء ...، ۳۲۶/۱؛

۲. ۶۹۳/۲، ۷۵۷-۷۶۵؛ ۸۱۴/۳؛ عثمان، المدینة الاسلامیة، ۵۱-۶۴.

۳. کاهن، همان، ۱۳۰-۱۳۳؛ عثمان، همان، ۶۶.

۳. ابن اثیر، همان، ۳۵۱/۱؛ یاقوت، همان، ۳۹۷/۴؛ عثمان، همان، ۵۵.

این علاوه بر شهرهایی است که در مرتبه دوم یا سوم قرار دارند و افزون بر شهرهای پیش از اسلام که در دوره اسلامی دوباره ساخته شدند یا توسعه یافتند؛ مثل یثرب، دمشق و قرطبه که به دست مسلمانان تقسیم‌بندی و سازماندهی شدند یا شهرهایی همانند قیروان که منهدم و نابود شده بودند، دوباره بازسازی شدند. قیروان از شهرهایی است که در کنار قرطاجنه قدیم به دست مسلمانان بازسازی شد. علاوه بر این شهرهای دیگری هم وجود داشت که مسلمانان در ابتدا در حاشیه آن سکونت گزیدند و با ساکنان اصلی در هم نیامیختند. محله‌هایی که در حاشیه شهرها به وجود آمد، رَیْض نامیده شد و دارای قلعه، مسجد جامع و بازار بود. بدین طریق بود که شهرهای دوگانه‌ای در مرو، بلخ، بخارا، و سمرقند به وجود آمد. این نوع شهرها در مناطق شرقی خلافت عباسی، آنجا که هنوز شهرهای ایرانی استوار بود، پیدا شد.^۱

۳. شیوه ابتکاری در ساخت شهرهای اسلامی

مسلمانان در هر سه نوع شهرهای مذکور - چه آنها که خود ساختند و چه شهرهایی که تجدید بنا کردند و چه شهرهایی که توسعه دادند - یک شیوه اصیل و کاملاً واضح در پیش گرفتند. شیوه مسلمانان در بنای شهرها نه تداوم شیوه‌های شهرسازی مردم جزیره‌العرب بود و نه استمرار شهرسازی مناطقی که به فتح اسلامی درآمد؛ در نتیجه مسلمانان در این کار از پیشینیان متأثر نبودند و آنچه در این باره از اقوام و ملل قبلی گرفتند، عَرَضی بود؛ زیرا دین اسلام شهر را بر اساس اصول و شیوه‌های مذهبی خود شکل داد. ضرورت داشت که مطابق تعالیم دینی، در ساخت شهرهای اسلامی دو چیز اساسی مراعات شود: مسجد جامع بزرگ و بازار. این علاوه بر دارالاماره و بیت‌المال بود. از سوی دیگر تأمین امنیت شهر به وسیله قلعه و دیوار نیز ضروری می‌نمود. پژوهشگران به دو نوع شهر اشاره کرده‌اند: یک

۱. یعقوبی، *البلدان*، ۲۷۶، ۲۸۰، ۲۹۲-۲۹۳؛ لومبارد، همان، ۱۱۸.

نوع شهرهایی که بدون نقشه و طرح قبلی بر پایه توسعه و تراکم جمعیت به وضع موجود افزوده می‌شود تا مهاجران و ساکنان جدید را در خود جای دهد. این وضعیت در شهرهای اسلامی پیش نیامد. نوع دوم شهرهایی که بر پایه طرح و نقشه قبلی و مطابق اهداف سیاسی و اجتماعی معینی که مستلزم انتخاب مکان امن و موقعیت استواری است، ساخته می‌شود. این شهرها چنان ساخته می‌شود که علاوه بر دارا بودن شرایط سکونت و اقامت معین، ویژگیهای لازم برای تحقق اهداف مورد نظر را نیز داشته باشد. این نوع شهر بر پایه شیوه ابتکاری مسلمانان ساخته می‌شد. هر چند برخی اختلافات در جزئیات دیده می‌شود، اما خطوط کلی واحدی در همه شهرهای اسلامی مشاهده می‌شود. همین امر مقایسه شهر اسلامی با شهرهای اروپایی و بیزانسی را از لحاظ طراحی و نقشه غیرقابل قبول می‌سازد.^۱ شاید یثرب مثال خوبی باشد. در دوره اسلامی برخی تعدیلات اساسی به وسیله ساکنان عرب و به اشاره رسول خدا (ص) در این شهر صورت گرفت. این نشان می‌دهد که مسلمانان در تأسیس شهرهای خویش مطابق تعالیم و خواسته‌های دین، شیوه ابتکاری خود را پیموده‌اند.

۳. پیدایش شهرها و تحول تاریخی دولت اسلامی

گسترش اسلام و توسعه قلمرو آن با جنبش عمرانی وسیع، و تأسیس شهرهای جدید، و توسعه شهرهای قدیمی و بازسازی شهرهای ویران همراه بود. هرگاه حکومت جدیدی بر پا یا دوره جدیدی شروع می‌شد یا گروه و خانواده‌ای به قدرت می‌رسید، پایگاه یا پایتخت جدیدی برای خود می‌ساخت تا علاوه بر تأکید بر قدرت، موجودیت سیاسی آن را نیز محقق سازد. بدین ترتیب تاریخ اسلام، سلسله به هم پیوسته‌ای از تأسیس شهرها یا نهضت شهرسازی مداومی است که بخشهای مختلف جهان اسلامی را به هم مرتبط ساخته و موجودیت اجتماعی و سیاسی آن را

۱. کاهن، همان، ۱۳۱-۱۴۳؛ عثمان، همان، ۴۹، ۷۰-۷۱، ۱۲۶-۱۲۹.

به وجود آورده است. این جریان از زمانی شروع می‌شود که یثرب در عهد رسول خدا (ص) به عنوان نخستین پایگاه اسلام و پایتخت دولت اسلامی انتخاب، و مدینه یا مدینه الرسول نام گرفت. سه تن از خلفا و جانشینان پیامبر (ص) نیز این شهر را مقر و پایتخت خویش قرار دادند تا اینکه شهرهای دیگری به سرعت و پی‌درپی در همه مناطق جهان اسلام ساخته شد و از نظر مکان و جمعیت روبه‌رشد بود. پیدایش شهرهای جدید بر اساس اهداف مختلف و انگیزه‌های معین بود. آنگاه توسعه یافت تا شهرهای کامل و پایداری باشد. می‌توان شهرهای اسلامی را بر حسب اهداف تأسیس به سه دسته تقسیم کرد:

۱. شهرهای نظامی که مدن هجرت و امصار نامیده شد.
۲. شهرهای عواصم یا پایتخت دولتهای جدید.
۳. شهرهای مذهبی که پیرامون مشاهد مقدس به وجود آمد.

۱. شهرهای نظامی و هجرتگاهها

ضرورت‌های نظامی به منظور تأمین فتوحات اسلامی در خارج جزیره العرب ایجاب می‌کرد که مسلمانان پایگاههایی برای سپاهیان و رزمندگان خود در حد فاصل یثرب، پایتخت اسلامی، و مرزهای دشمن یعنی در مقابل سرزمینهای مورد نظر برای انجام فتوحات ایجاد کنند. این اقدام در عصر خلفای راشدین و آغاز فتوحات اسلامی بود و در اثر آن شهرهای بصره، کوفه و فسطاط ایجاد شد. در عین حال ایجاد پایگاههایی برای اقامت نظامیان به منظور حمایت از سپاهیان مسلمان و اموال آنان از تجاوز مردم بومی در دوره‌های اموی، عباسی و فاطمی نیز تداوم یافت. بر این اساس شهر قیروان در شمال افریقا، و دهها شهر دیگر در مرزهای کشور اسلامی با بیزانس ایجاد شد. همچنان که شهرهای مراکش و رباط در مغرب به همین منظور ساخته شد. این نمونه‌ها بیانگر آن است که پیدایش شهرهای اسلامی با تطورات تاریخی دولت اسلامی همراه بوده است. بحث را با سخن از هریک از این شهرها پی می‌گیریم تا شیوه اسلامی در طراحی و ساخت آنها روشن شود:

نقشه بصره در سال ۱۴ هـ / ۶۳۴ م به دست عتبة بن غزوان و به فرمان خلیفه دوم، عمر بن خطاب، انجام شد. جای شهر را بر اساس اصلی انتخاب کردند که شخص خلیفه بر آن تأکید ورزیده بود. عمر دستور داد که شهرهای خارج از جزیره العرب در مناطقی ساخته شود که بین آنها و جزیره، آب یا دریا فاصله نیندازد تا عنداللزوم پایتخت خلافت بتواند بدون موانع آبی به یاری شهرهای جدید بیردازد و بدانجا نیروی نظامی گسیل دارد. علت اصلی آن بود که مردم عرب تجربه دریانوردی نداشته با فنون عبور از آبهای روان آشنا نبودند به همین دلیل بصره در غرب فرات و در سمت بیابان ساخته شد.

مسجد جامع و دارالاماره هسته مرکزی شهر بود. سپس برای هر یک از قبایل عرب زمینی در پیرامون مسجد اختصاص یافت. عرض خیابان اصلی شصت ذراع، خیابانهای فرعی ۲۰ ذراع و کوچه‌ها هفت ذراع بود. در هر مرحله اصطبل برای اسبان و قبرستانی برای مردگان اختصاص یافت. در ابتدا خانه‌های بصره از نی ساخته شد تا در صورت لزوم کندن و حمل آن آسان باشد تا اینکه در دوره امارت ابوموسی اشعری ما بین سالهای ۱۷-۱۹ هـ / ۶۳۸-۶۴۰ م مسجد را از خشت و گل ساختند و خانه‌ها را به جای نی از خشت، آجر و گل بنا کردند.

بصره در دوره عبدالله بن عامر ۲۵-۳۶ هـ / ۶۴۶-۶۵۷ م متحول و جز سوق المرید بازارهای دیگری برای شهر ساخته شد. در دوره زیاد بن ابیه شهر توسعه یافت و علاوه بر تأسیسات قبلی، بازار بزرگی برای آن ساختند. در همین دوره بود که مسجد جامع و دارالاماره را با آجر و گچ تجدید بنا کردند. بدین ترتیب بصره از یک اردوگاه جنگی به یک شهر دارای کوی و برزن^۱ مشخص و ویژگیهای متمایز شهری بدل شد و با حوادث تاریخ اسلام گره خورد.^۱ جمعیت شهر رو به فزونی داشت؛ چنان که در دوره خلافت امام علی (ع) ۶۰ هزار نفر، و در سال ۶۴ هجری

۱. یعقوبی، همان، ۲۳۵، ۳۲۳؛ ابن حوقل، صورة الارض، ۲۱۲-۲۱۳؛ ماوردی، همان، ۲۰۳؛ یاقوت، همان، ۴/۴۹۰-۴۹۴.

۹۰ هزار نفر جمعیت داشت. این رقم در دوره حجاج بن یوسف ثقفی (۹۵ هـ/۷۱۴ م) از مرز سیصد هزار نفر گذشت.^۱

کوفه نیز در ابتدا بنا به دلایل نظامی ساخته شد. خلیفه دوم به سعد بن ابی وقاص، فرمانده نیروهای اعزامی به ایران، فرمان داد که مکانی برای هجرت و پناهداری برای مسلمانان انتخاب کند. سعد نقشه کوفه را در سال ۱۷ هـ/۶۳۸ م در نزدیکی فرات پیاده کرد و سپاهیان را در آنجا سکونت داد. نیروهای سعد خانه‌های خود را از نی ساختند. مسجد نخستین محلی بود که ساخته شد. آنگاه دارالاماره و سپس بیت‌المال را بنا کردند.^۲ پس از آن راهها، خیابانها و کوچه‌های شهر را پیرامون مسجد طراحی و پیاده کردند. عرض خیابان اصلی ۴۰ ذراع و خیابانهای فرعی را ۳۰ ذراع، و کوچه‌ها را ۷ ذراع قرار دادند. ۱۵ راه از مسجد کوفه منشعب می‌شد. بعدها خانه‌ها را از خشت ساختند و معماران ایرانی بر کار ساخت آن نظارت می‌کردند. بعدها امام علی (ع) این شهر را پایتخت خلافت خود کرد و عشق خود به این شهر را در عبارتی این‌گونه بیان نمود: «کوفه گنج ایمان و راه اسلام، و شمشیر خدا، و تیر اوست که در هر جا بخواهد، قرار می‌دهد.»^۳

کوفه از بصره برتر است. چه هوای آن بهتر و آب آن گوارتر است. این شهر را املاک و ضیاع قدیمی همچون قادسیه، حیره و خورنق در برگرفته بود. این شهر نیز بر مبنای همان اصلی که عمر بر آن تأکید داشت، یعنی عدم فاصله آبی بین آنجا و مدینه، پایتخت خلافت، در کناره بادیه ساخته شد.^۴

در دوره امارت زیاد بن ابیه در سال ۵۰ هجری خانه‌های کوفه از خشت به آجر بدل شد. مسجد شهر نیز متحول شد و ستونهای آن را از کوههای اهواز آوردند و صحن آن را از سنگریزه پوشانیدند. بدین ترتیب مسجد کوفه بزرگ‌ترین

۱. عثمان، همان، ۵۹، ۶۶-۶۷.

۲. یعقوبی، همان، ۲۳۶؛ یاقوت، همان، ۴/۴۹۴.

۳. ابن فقیه، مختصر کتاب البلدان، ۱۶۳؛ ماسینیون، خطط الکوفة، ۲۷-۲۸.

۴. ابن حوقل، همان، ۲۱۵؛ ابن اثیر، همان، ۵۲۷/۲.

و زیباترین مسجد جهان اسلامی گردید.^۱

زندگی اجتماعی در کوفه به تدریج از روابط و مناسبات قبیله‌ای به ارتباطات مدنی و وابستگی به جامعه شهری جدید تبدیل شد؛ چنان که انتساب به کوفه از انتساب به قبیله مهم‌تر گردید و تیره‌های قبایل به اختلاف محل اقامت خویش به شهری منسوب شدند که در آنجا زندگی می‌کردند؛ برای مثال «تمیم الکوفه» و «تمیم البصره». همچنین تیره‌های دیگری از قبایل ازد، ربیع و مضر نیز هر یک به شهری منسوب شدند که در آن زندگی می‌کردند: برخی منسوب به کوفه و برخی دیگر منسوب به بصره.^۲

رزمندگان کوفه در دوره عمر چهل هزار در روزگار زیاد بن ابیه شصت هزار نفر بودند. در حالی که در عصر امویان پنجاه هزار خانه از اعراب ربیع و مضر، و بیست هزار خانه از دیگر مردم عرب بود. در همین دوره اهالی یمن که جمعیت آنان در کوفه دوازده هزار نفر می‌شد، شش هزار خانه در این شهر داشتند. این مطلب نشان‌دهنده افزایش روبه‌تزايد جمعیت کوفه و استقرار زندگی شهری در آن است.^۳

شهر فسطاط نیز بر همین منوال در سال ۲۱ هـ / ۶۴۱ م ساخته شد؛ زیرا پس از فتح اسکندریه و اخراج رومیان، مسلمانان به دلیل مشکلات ارتباطی نتوانستند در این شهر سکونت کنند. لذا در مصر پایگاهی اسلامی برای خود برگزیدند تا به راحتی بتوانند از طریق خشکی با جزیره العرب ارتباط داشته باشند. این مکان بین نیل و مقطم در شمال مجتمع مسکونی «بابلین»، که یک شهرک یونانی رومی بود؛ به صورت قلعه در یک موقعیت استراتژیک در دهانه دلتای نیل ساخته شد. این مقر اسلامی جدید، فسطاط نامیده شد. احتمال می‌رود این نام از آنجا گرفته شده باشد که مردم عرب هر شهری را فسطاط می‌گفتند. احتمال دیگر آن است که چون خیمه و خرگاه عمرو بن عاص، فرمانده فتح مصر، در این منطقه قرار داشت و عرب، خیمه و خرگاه را فسطاط می‌گویند، شهر جدید را بدین نام خوانده باشند.

۱. مقدسی، همان، ۱۱۶؛ یاقوت، همان، ۴۹۲/۴-۴۹۳.

۲. ابن فقیه، همان، ۱۷۰-۱۷۱. ۳. یاقوت، همان، ۴۹۲/۴.

این شهر چنان منطقه‌بندی شد که هر یک از قبایل عرب در محله مخصوص خود مستقر شوند. خانه‌های صحابه و مسجد جامع عمرو بن عاص در مرکز شهر بنا شد. ابعاد این جامع بزرگ ۵۰×۳۰ ذراع بود. چندین انبار اسلحه و مهمات، و کالای نیز در فسطاط ساخته شد. کم‌کم بناهای شهر توسعه یافت و طبقات متعددی بر آن افزوده شد؛ چنان‌که برخی خانه‌ها پنج یا شش طبقه و حتی بیشتر بود. فسطاط تا سال ۱۳۲ هـ / ۷۵۰ م که شهر «عسکر» در کنار آن ساخته شد، مرکز این سرزمین بود. شهر عسکر علاوه بر مسجد جامع بزرگ یک قصر و چندین بازار داشت. این دو شهر هسته اصلی شهر قاهره بود که به تفصیل از چگونگی تأسیس و تحولات آن سخن خواهیم گفت.^۱

هنوز نیم قرن از هجرت رسول خدا (ص) نگذشته بود که اسلام از غرب، در مناطق افریقایی توسعه پیدا کرد. پرچمدار پیشروی اسلام در این سرزمین، عقبه بن نافع بود که در سال ۴۸ هـ / ۶۶۸ م بر قبایل بربر ظفر یافت. او که این مأموریت را از طرف امویان بر عهده داشت، در صدد برآمد که مکانی را برای حفظ جان و مال سپاهیان خود از تجاوزات بومیان منطقه برگزیند. عقبه «قیروان» را که از دریا فاصله داشت و از دسترس رومیان دور بود، مکان مناسبی تشخیص داد و آن را همان‌گونه که از عنوانش برمی‌آید، منطقه دفاعی یا حمایتی نیروهای خویش ساخت. قیروان بر راه واحه‌های افریقا نیز سیطره داشت. عقبه یک مسجد و دارالاماره‌ای در آنجا ساخت و برای هر یک از قبایل قریش، مضر، ربیع و قحطان محلی اختصاص داد تا در آنجا ساکن شوند. زمینهایی نیز به ایرانیان خراسانی که همراه او بودند، به اقطاع داد. همچنین که پس از تکمیل شدن بناها و تأسیسات قیروان به سال ۵۵ هـ / ۶۷۵ م گروههایی از مردم بربر و رومیان را در آن اقامت داد.

در سال ۱۴۴ هـ / ۷۶۲ م محمد بن اشعث خزاعی دیواری از خشت و گل به دور شهر کشید. ده سال بعد دیوارها و جامع بزرگ قیروان تجدید بنا شد. در دوره

۱. یعقوبی، همان، ۳۳۰؛ ابن رسته، همان، ۱۱۶؛ یاقوت، همان، ۲۶۱/۴-۲۶۵؛ لومبارد، همان، ۱۲۱.

اغلبیان (۱۸۴-۲۹۵ هـ / ۸۰۰-۹۰۹ م) این شهر از نظر عمرانی و جمعیتی متحول گردید. قصر قدیم که به عباسیه موسوم بود و فرستادگان شارلمانی در آنجا مورد استقبال قرار گرفتند؛ در همین شهر ساخته شد و بر شمار حمامها افزوده و بازارهای آن دگرگون گردید. میدانی هم برای انجام مسابقات اسب‌دوانی اختصاص یافت. و تأسیسات عمرانی دیگری نیز برای رفاه حال شهروندان ساخته شد.^۱

در اینجا لازم است از شهرهای فراوان ثغور یاد کنیم که در سرزمین شام ساخته شد و نقش نظامی- دفاعی مهمی ایفا کرد و بعدها ضمن حفظ موقعیت خویش در نقشه جهاد اسلامی در طول بیش از چهار قرن، به صورت مراکز مسکونی پرتراکم درآمد.^۲

جهاد اسلامی که به منظور گسترش دین انجام می‌شد، همواره یک منبع مهم جنبش شهری بود. در قرن پنجم هجری در کنار شهر قدیمی اغمات، که به بربرها اختصاص داشت، در دامنه کوههای اطلس و در سی کیلومتری اغمات، شهر مراکش در مغرب تأسیس شد؛ زیرا مرابطون که به زندگی بیابانی عادت داشتند، نتوانستند در اغمات که یک شهر کوهستانی و سردسیر بود، زندگی کنند. از سوی دیگر این شهر گنجایش مهاجران مرابط (مرزبان) را نداشت. از این رو یوسف بن تاشفین در سال ۴۴۴ هـ / ۱۰۵۳ م ساخت شهر جدید (مراکش) را آغاز کرد. مردم که بیش از یک سال در خیمه‌ها زندگی می‌کردند، به خانه‌سازی پرداختند. مقر حکومت، پادگان سپاه، بازارهای وسیع و سرشار از کالا و مساجد با مناره‌های بلند ساخته شد. این شهر در پایان قرن ششم هجری در عصر فرمانروایی موحدون به اوج شکوفایی رسید و مساحت آن به چهار فرسخ از طول و عرض بالغ می‌شد.^۳

شهر رباط در سال ۵۹۳ هـ / ۱۱۹۶ م در ساحل مغرب برای انجام مأموریت‌های نظامی ساخته شد. هدف اصلی ارسال کمک به اندلس بود. این منطقه نزدیک‌ترین نقطه مراکش به اندلس بود. اسم این شهر را از وظیفه‌ای که بر عهده آن بود و به

۱. یعقوبی، همان، ۳۴۷؛ یاقوت، همان، ۴/۴۲۰-۴۲۱؛ لومبارد، همان، ۱۲۴.

۲. ابن فقیه، همان، ۱۱۳؛ ابن حوقل، همان، ۱۶۶-۱۶۹.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۵۹۵-۶۰۰؛ کاهن، همان، ۲۵۶؛ لومبارد، همان، ۱۲۶.

عنوان یک مرکز مرابطه (مرزبانی) ساخته شد؛ گرفته، آن را رباط نامیدند. رباط را یعقوب المنصور، خلیفه موحدی، ساخت. او در این شهر مساجد، مدارس، کاخها، خانه‌ها و دکانها ساخت و آن را به چندین محله تقسیم و هر محله را به گروهی از ساکنان همچون صنعتگران، کاتبان، بازرگانان و ادیبان اختصاص داد. بدین ترتیب رباط به سبب موقعیت جغرافیایی و بازرگانی و نیز نهضت فرهنگی خویش یکی از ثروتمندترین شهرهای اسلامی گردید.^۱

ملاحظه می‌شود که نمونه‌های فراوانی از تبدیل اردوگاههای نظامی به شهرهای آباد در جهان اسلامی وجود دارد. این نشان می‌دهد که جهاد و فتوحات مداوم و سپس دفاع از کیان اسلامی عامل مهمی در جنبش شهرسازی در جهان اسلامی بوده است.

۲. شهرهای عواصم یا پایتخت دولتهای جدید

شرایط سیاسی موجب گردید که در دوره‌های مختلف از روزگار رسالت پیامبر اکرم (ص) و در پی آن دوره خلفای راشدین، سپس عصر امویان و آنگاه تشکیل خلافت طولانی‌مدت عباسیان و تقسیم کشور پهناور آنان به دولتها و امارتهای کوچک، تشکیل دولت امویان در اندلس و برپایی خلافت فاطمیان در مصر؛ دولتها و سلسله‌های مختلف در جهان اسلامی یکی پس از دیگری زمام امور را بر عهده گیرند. پیدایی این دولتها که به لحاظ تاریخی در پی یکدیگر به قدرت می‌رسیدند، به دو مسئله مهم منجر شد: پیدایش شهرها همزمان با تحولات تاریخی دولتهای اسلامی، و تأسیس شهرهای مهم عواصم به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی دستگاه خلافت و دولتهای مستقل. از جمله باید به شهرهای مهمی چون دمشق، واسط، بغداد، قرطبه، فاس، سامرا، قاهره، حله و مانند آن اشاره کرد.

در واقع عوامل سیاسی و شرایط امنیتی و اجتماعی موجب شد که

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۶۰۰-۶۰۱؛ کاهن، همان، ۲۵۶-۲۵۷.

رسول خدا (ص) مرکز دعوت خویش را به یثرب و امام علی (ع) پایتخت خود را به کوفه منتقل کنند. معاویه نیز دمشق را پایتخت دولت خود قرار داد. عباسیان نیز ضروری دانستند که پایتخت خود را در محلی دور از شام اموی، و کوفه و هاشمیه علوی بر پا سازند. بر این منوال عواصم و حواضر (شهرهای بزرگ و مهم) به وجود آمد که چون محل استقرار حاکم و تخت سلطنت بود، مصر (ج: امصار) نام گرفت.^۱ به همان میزان که مرکز استقرار حاکمان و امیران فزونی گرفت، پیدایش شهرهای مهم و بزرگ، که در تأسیس و عمران آن تعالیم و دستورات اسلامی مراعات می شد، افزایش یافت. چنان که دمشق به رغم قدمت تاریخی و تمدن استوار و ریشه دار خود، که به دوره آرامیان باز می گردد، و البته برخی آنجا را «دار نوح نبی» و شماری «ارم ذات العمد»^۲ دانسته اند؛ وقتی اسلام به آنجا پا گذاشت، مسجد جامع را در مرکز شهر برقرار ساخت. کلیسا و مقام یحیی پیامبر نیز بخشی از مسجد شد. دارالاماره و خانه های خلفا و امرا مسجد را در برگرفت و از هر طرف راهی به بازارها گشوده شد. معاویه از ابتدای امارت خویش در شام، قصر خضرء (کاخ سبز) را در دمشق ساخت. او محرابها، مقصوره ها، پاسبانان و نگهبانهایی را برای خود به وجود آورد. بعدها ولید بن عبدالملک مسجد جامع را بالا برد و اموال فراوانی صرف آن کرد؛ چنان که گویند: معادل سه بار خراج دنیا می شد و هزینه سبزی کارگران در طول مدت ساخت مسجد بالغ بر شش هزار دینار گردید. امویان آب را به تمامی خانه ها، حمامها و کوچه ها رساندند؛ اما به دلیل مساحت زیاد زمینهای مزروعی آبهای کشاورزی هم مطابق نظام و قاعده معینی توزیع می شد. در نتیجه دمشق مرکز مهم تولید محصولات کشاورزی و صنعتی گردید، اما در عصر عباسی که سرزمین شام به یک منطقه تحت فرمانروایی این سلسله درآمد، دمشق به شهر درجه دوم تبدیل شد.^۳

۱. مقدسی، همان، ۳۵، ۴۷-۴۸؛ متز، همان، ۲/۲۶۸.

۲. ابن خردادبه، همان، ۷۶؛ ابن فقیه، همان، ۱۰۴.

۳. ابن فقیه، همان، ۱۰۹؛ ابن حوقل، همان، ۱۶۱؛ لومبارد، همان، ۱۱۹-۱۲۰.

واسط در سال ۷۵ هـ / ۶۹۵ م به عنوان مرکز اداری و سیاسی حجاج بن یوسف ثقفی در میانه راه کوفه و بصره ساخته شد تا این والی اموی بتواند هر چه بهتر بر هر دو شهر نظارت کند. حجاج واسط را در یک موقعیت روستایی سرسبز ساخت و عملیات ساختمانی و عمرانی آن را با ساخت مسجد و دیگر تأسیسات شهری تکمیل کرد. هنگامی که حجاج از یکی از اهالی دربار و ویژگیهای منطقه پرسید و در جای واسط توقف نمود، آن مرد در توصیف شهر جدید چنین گفت: «بهشتی است که در میان حماة و گنّه قرار دارد و آن دو بر او رشک می‌برند و رودخانه‌های دجله و فرات بر آن می‌بارد.»^۱

مدیریت اسلامی در ساخت شهرها بسی قدرتمند بود؛ چنان‌که قرطبه، شهر کوچک رومی، پس از ورود مسلمانان و انتقال والی اموی در سال ۱۰۰ هـ / ۷۱۹ م از اشبیلیه بدانجا به صورت یک شهر بزرگ درآمد. والی اموی دیوارهایی دور شهر ساخت و پل آنجا را ترمیم کرد و مسجد، بازارها و قصرهایی بنا کرد و قرطبه به تدریج بزرگ شد.

در شمال قرطبه، مدینه الزاهراه ساخته شد. امیر اموی حدود صد هزار کارگر برای ساخت این شهر استخدام کرد. قرطبه در قرن چهارم هجری با حومه خود یک مرکز مهم سیاسی اداری با نظم و توسعه خاص بود و بیش از نیم میلیون نفر جمعیت داشت.^۲

شهر فاس در مغرب به سال ۱۹۲ هـ / ۸۰۸ م با آمدن ادیس دوم فرزند پایه‌گذار ادیسیان ساخته شد. علت ساخت این شهر عوامل اجتماعی در درجه اول و سپس اهداف اداری بود. امیر ادیسی قبایل مهاجر عرب ازد، یحصب و سایرین را در این شهر سکونت داد. بدین ترتیب که با آنان از شهر و لیلی به این مکان، که جایگاه وسیع و مناسبی بود، منتقل شد. وی در فاس یک مسجد جامع،

۱. ابن فقیه، همان، ۹۳؛ ابن حوقل، همان، ۲۱۵؛ لومبارد، همان، ۱۱۳.

۲. یعقوبی، همان، ۳۵۴؛ ابن حوقل، همان، ۱۰۷-۱۰۸؛ یاقوت، همان، ۳۲۴/۴.

دارالاماره، چند بازار، و کارگاههای ضرب سکه، و نیز درباری همچون دربارهای شرقی ساخت و شماری از مهاجران قرطبه و قیروان را در آنجا پذیرفت. بدین ترتیب شهر فاس که ادریس آن را با خیابانهای سنگفرش و جویهای آب که به همه خانه‌های اطراف میدان سرسبز شهر می‌رسید، آراسته بود، روزبه‌روز توسعه یافت. در این شهر چندین حمام عمومی و سیصد آسیاب وجود داشت. از قرن چهارم هجری به بعد در فاس بیش از صد هزار نفر جمعیت زندگی می‌کردند.^۱

هنگامی سامرا به صورت یک شهر مهم و بزرگ درآمد که معتصم در سال ۲۲۱ هـ / ۸۳۵ م آنجا را ساخت و پایتخت خود را از بغداد به آنجا منتقل کرد تا مردم پایتخت از دست سپاهیان ترک وی رها شوند. وی پس از انتخاب مکان شهر، جای مسجد جامع و محل قصرها را خط‌کشی کرد و پس از تفکیک اراضی، قطعاتی به نیروهای سپاه، کاتبان و سایر مردم اختصاص داد و بازارها را پیرامون مسجد جامع چنان طراحی کرد که چندین بازار به وجود آمد و هر کدام را به خرید و فروش کالای خاصی ویژه کرد. معتصم به منظور جلوگیری از اختلاط ترکها با سایر مردم قطعاتی جدا از قطعات مردم به آنان داد تا از بازارها و ازدحام خیابانهای وسیع و دروازه‌های بزرگ فاصله داشته باشند. مساجد، حمامها، خیابان بزرگ و اصلی، خانه بردگان، اداره پلیس، زندان بزرگ شهر، و دیگر تأسیسات اداری مورد نیاز ساخته شد. متوکل بنای پایتخت جدید را، که هشت خلیفه به صورت پی‌درپی در آنجا خلافت داشتند، به پایان برد. خلفایی که در سامرا بر تخت خلافت حکمروایی داشتند، عبارتند از: معتصم (مؤسس سامرا)، واثق، متوکل، مُنتصر، مستعین، معتز، مهتدی و معتمد که ما بین سالهای ۲۲۱-۲۷۰ هـ / ۸۳۵-۸۹۲ م خلافت می‌کردند. پنج خلیفه در همین شهر به قتل رسیدند: معتصم، واثق، منتصر، معتز و مهتدی. دو تن نیز در نزدیکی یا در حریم سامرا کشته شدند: متوکل و مستعین. با انتقال خلافت و مرکز

۱. ابن حوقل، همان، ۸۸-۹۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۳۸۶-۳۹۴؛ لومبارد، همان،

اداری به بغداد در قرن چهارم هجری، سامرا از رونق افتاد.^۱

قاهره در چند مرحله و با نامهای مختلف طی بیش از سه قرن رشد کرد. این شهر با خلافت و سلطنت خلفای فاطمی از سال ۳۵۸ هـ / ۹۶۹ م به صورت یک شهر مهم و پایتخت در آمد. در واقع قاهره چند شهر به هم پیوسته است. بدین ترتیب که با شهر بابلون پیش از اسلام شروع شد، آنگاه به سال ۲۱ هـ / ۶۴۱ م عمرو بن عاص، سردار فاتح مصر، فسطاط را در نزدیکی آن ساخت. سپس نیروهای عباسی که در پی مروان بن محمد، آخرین خلیفه اموی بودند، شهر عسکر را به سال ۱۳۲ هـ / ۷۵۰ م ساختند. این شهر دارای یک قصر حکومتی، مسجد جامع و چند بازار بود. سپس در سال ۲۵۸ هـ / ۸۷۲ م یک مجتمع شهری جدید توسط ابن طولون به نام قطایع به این سلسله شهرهای هم‌جوار افزوده شد. ابن طولون یک قصر، مسجد جامع بزرگ و میدان اسبان را در این شهر ساخت. او زمینهایی را برای ساخت خانه به کارکنان و خدمتکاران خود واگذار کرد. تقریباً یک قرن بعد در شمال قطایع، شهر قاهره فاطمی بر پا شد تا مجموعه شهرهای سابق را با بناهای جدید، که شامل تأسیسات تازه‌ای چون قصر خلافت و جامع‌الازهر بود؛ در خود جای دهد. تأسیسات و ساختمانهای رسمی دیگری پیرامون قصر خلافت و جامع‌الازهر بنا شد و محله‌ها، خانه‌ها و مساجد چنان گسترش یافت که از دیوارهای شهر خارج شد. لذا محله‌هایی در خارج شهر ساخته شد و «ظاهر القاهره» نام گرفت. در طول یک قرن جمعیت قاهره از مرز نیم میلیون نفر گذشت.^۲

در تاریخ اسلام نمونه‌های فراوانی از شهرها وجود دارد که تحت تأثیر عوامل سیاسی و اداری طی جنبش شهرسازی در جهان اسلامی ساخته شده‌اند. علاوه بر آنچه گذشت نباید شهر حلب را در دوران حمدانیان و بنی‌مرداس در قرنهای چهارم و پنجم هجری از یاد برد یا شهر حله را فراموش کرد که مزیدیان

۱. یعقوبی، همان، ۲۲۵-۲۶۸؛ ابن طقطقا، همان، ۲۳۱؛ ابن حوقل، همان، ۲۱۸.

۲. ابن حوقل، همان، ۱۳۷؛ ابن اثیر، همان، ۵۹۰/۸؛ لومبارد، همان، ۱۲۱-۱۲۳.

در سال ۴۹۵ هـ / ۱۱۰۰ م آنجا را مرکز فرمانروایی خویش ساختند.^۱
در عین حال باید دید آیا دلایل و اهداف دیگری هم در پیدایش شهرهای اسلامی تأثیر داشته است؟ در قسمت بعدی به این پرسش پاسخ می‌دهیم.

۳. شهرهای مذهبی در پیرامون مشاهد مقدس

اماکن مقدس یکی از جاذبه‌هایی است که مردم را به منظور کسب فیض و برکت و آموزش‌خواهی به سوی خود می‌خواند. در اسلام اسامی و مکانهای مقدس فراوانی هست که دلهای مؤمنان هوای آنجا را دارد. بر این اساس روابط و مناسبات ایمانی، اجتماعی و اقتصادی مؤمنان را به اطراف مشاهد مقدس می‌کشاند تا به خدمت‌رسانی به مقدسات و فراهم کردن موجبات ایمانی اقدام کنند. همین امر اساس زندگی شهری را تشکیل می‌دهد. مکه مکرمه، بیت‌المقدس، نجف اشرف، کربلا و مشهد مقدس نمونه‌هایی است از عتبات مقدس که هسته شهرهای بزرگ به شمار می‌رود.

عناصر مقدس چندی در مکه هست که خداوند متعال آنجا را به عنوان نخستین خانه خویش برگزیده است: *إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ*^۲ (آل عمران / ۹۶)؛ *وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا*^۳ (بقره / ۱۲۵). ابراهیم و فرزندش اسماعیل خانه کعبه را ساختند تا نشانه‌ای برای همه مردم باشد. پس از آنکه ابراهیم ساخت کعبه را به پایان برد، خداوند فرمان داد که: *وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا...*^۴ (حج / ۲۷). مردم عرب به درخواست ابراهیم پاسخ دادند و عازم حج بیت الله الحرام شدند. آنان مکه را مقدس و آن را پایگاه

۱. ابن اثیر، همان، ۱۰ / ۳۵۱.

۲. در حقیقت، نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم، نهاده شد، همان است که در مکه است و مبارک، و برای جهانیان (مایه) هدایت است.

۳. و چون خانه (کعبه) را برای مردم محل اجتماع و (جای) امنی قرار دادیم.

۴. و در میان مردم برای (ادای) حج بانگ بر آر تا زائران به سوی تو روی آورند.

ایمان خویش قرار دادند و بتهای خود را در آن جمع کردند. هریک از قبایل علاوه بر بتهای مشترک، همچون لات و عزی و منات، بتهایی اختصاصی داشتند. علاوه بر این اقوام و ملل دیگر همچون ایرانیان، هندیان و صابثان نیز مکه و کعبه را مقدس شمردند. برخی از قبایل خدمت به خانه خدا را همچون یک منصب شریف به خود اختصاص دادند. از جمله مناصب مکه باید از سدانث کعبه یاد کنیم. پس از قبیله جُرْهُم، بنی خزاعه نخستین قبیله‌ای بودند که ولایت بر بیت العتیق را عهده‌دار شدند. سپس نوبت به قریش رسید که از موقعیت مقدس مکه و ارتباط سالانه قبایل در حج بهره‌برداری کرد و به فعالیت‌های تجاری و فرهنگی در بازار عکاظ پرداخت. هاشم بن عبد مناف پیمانهایی با بیزانس، ایران، حبشه و قبایل عرب بست و در پرتو آن سفرهای بازرگانی زمستانی و تابستانی را مورد حمایت قرار داد. این اقدامات و سرپرستی حج موجب عمران و رفاه مکه گردید و ام‌القری را، چنان‌که برخی از پژوهشگران معتقدند، از نظر ساختمانهای بلند، خیابانها، تأسیسات و وجود خانواده‌های ثروتمند شبیه‌ترین شهر به روم قدیم ساخت. ثروتمندان مکه زمستانها را در جده و تابستانها را در طائف می‌گذرانند. مکه نخستین مجتمع مسکونی بود که در جاهلیت خانه‌های آن در شب روشن می‌شد. این تأثیر قداست است که سرزمین خشک واقع در میان صخره‌های سیاه را به شهری آبادان مبدل ساخت.^۱

قدسیت مکه و حومه با دعوت اسلامی فزونی گرفت. این شهر نخستین پایگاه اسلام بود و به دستور خداوند قبله همه مردم جهان گردید؛ قَوْلٌ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ^۲ (بقره / ۱۴۴).

مکه از یک ویژگی اسلامی متمایز بهره‌مند گردید. بدین ترتیب که مسلمانان عالم مأموریت یافتند که در آنجا حج به جای آورند؛ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

۱. ابن رسته، همان، ۲۰-۳۲، ۴۲-۴۴، ۵۱، ۵۸؛ ازرقی، اخبار مکه، ۵۸-۶۶، ۷۴.

۱۷۹-۱۸۵؛ خربوطلی، تاریخ الکعبه، ۱۸-۲۵، ۴۲-۵۷، ۶۴-۶۵.

۲. پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن؛ و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید.

اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلاً^۱ (آل عمران / ۹۷). بدین ترتیب قدسیت مکه نمازها و حج مسلمانان در هر روز و سال را به هم پیوند زد. همین امر موجب شکوفایی شهری و استمرار مرکزیت اسلامی مکه شد. بدین صورت که همت حاکمان اسلامی به مسجد، حرم و خانه کعبه را که در میان مسجدالحرام واقع است، جلب کرد. پیامبر اکرم (ص)، عثمان و حجاج بن یوسف ثقفی به پرده کعبه اهتمام ورزیدند. معاویه نیز روغن چراغهای آن را تأمین و عبدالله بن زبیر آنجا را تجدید بنا کرد. حجاج نیز بنای کعبه را دوباره ساخت. منصور مسجدالحرام را توسعه داد و مهدی عباسی بر مساحت آن افزود. در قرن چهارم هجری، طول مسجد ۳۷۰ و عرض آن ۳۱۵ ذراع بود و شمار ستونهای آن به ۴۸۴ ستون می‌رسید.^۲

مسجدالحرام را بازارها در برگرفته بود و مکه را شهرها و ده‌ها؛ چنان‌که مقدسی می‌گوید: در موسم حج، منی یک شهر است، اما عرفات یک قریه. مسئله تأمین آب مکه وجهه همّت برخی از خلفا و خلیفه‌زادگان بود. خصوصاً که مردم مکه برای آب شرب از چاههای شور استفاده می‌کردند. ام جعفر دختر جعفر بن منصور عباسی برکه‌ای حفر و آب را از آنجا با لوله به مکه آورد تا مردم از آن بنوشند.^۳ مکه با ایفای نقش مذهبی همچنان به عنوان یک شهر بزرگ و مهم به حیات خود ادامه داد. البته در برخی دوره‌ها نسبت به شهرهای بزرگی که در دوره‌های اموی و عباسی و ادوار بعدی به وجود آمدند، همچون شهر درجه دوم بود.

قدس نیز یک شهر مقدس بود که همچون یک شهر اسلامی ممتاز در اغلب دوره‌ها به حیات خویش ادامه داد. این شهر نزد همه ادیان از نظر قداست؛ تاریخی

۱. و برای خدا، حجّ آن خانه، بر عهده مردم است (البته بر) کسی که بتواند به سوی آن راه یابد.
 ۲. ابن خردادبه، همان، ۱۳۲-۱۳۳؛ ابن رسته، همان، ۳۰، ۴۴، ۵۱؛ یعقوبی، همان، ۱۴-۳۱۵؛ مقدسی، همان، ۵۸، ۷۱-۷۲.
 ۳. طبری، تاریخ، ۱۶۵/۸؛ یعقوبی، همان، ۳۱۶؛ مقدسی، همان، ۷۶-۷۷؛ خربوطلی، همان، ۱۷۰-۱۷۲.

با قدمت دارد. قرآن کریم این ویژگی قدس را ثبت کرده و آن را پناهگاه امن و مبارکی خوانده که خداوند ابراهیم را در آنجا نجات داد: وَ نَجَّيْنَاهُ وَ لَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ^۱ (انبیاء / ۷۱). آیات فراوان قرآن بر تقدس این شهر و حومه آن تأکید کرده است. در همین شهر بود که سلیمان و داود اقامت کردند و خداوند مریم را به عنوان سرور زنان جهان برگزید. در قدس بود که عیسی در گهواره با مردم سخن گفت و مادرش مریم در همین شهر دفن شد. راهپیمایی شبانه پیامبر اکرم (ص) نیز به همین شهر بود.^۲

پس از فتح قدس در سال ۱۶ هـ / ۶۳۸ م، مسلمانان با انهدام مقدسات قبلی، اقدام به ساخت بناهای مقدس خود در این شهر کردند. عبدالملک بن مروان در سال ۷۲ هـ / ۶۹۱ م مسجد صخره را در محل هیکل سلیمان ساخت. این نخستین مسجدی بود که در سرزمین شام ساخته شد. در عین حال می‌دانیم که قدس پیش از مکه، نخستین قبله مسلمانان بود. عبدالملک بن مروان در کنار قبة الصخره، مسجد دیگری ساخت که همان مسجدالاقصی است و بر همه این منطقه مقدس اطلاق می‌شود. منصور عباسی و پس از او مأمون این مسجد را مرمت کردند. طول این مسجد ۱۰۰۰ ذراع و عرض آن ۷۰۰ ذراع بود و ۷۰۰ ستون داشت. در خلال قرن سوم و دوره‌های بعدی با ۱۶۰۰ قندیل (چلچراغ) روشن می‌شد و ۱۴۰ خادم در آن کار می‌کردند. ۸۰۰ هزار ذراع حصیر داشت و ۲۵ هزار چشمه آب و ۱۶ هزار جا قرآنی.^۳ این نشان می‌دهد که مسجدالاقصی از نظر اثاث کامل و آباد بوده؛ جنب و جوش خاصی داشته و شمار فراوانی از زائران و مؤمنان بدانجا تردد می‌کردند.

در قرن چهارم هجری شهر بیت المقدس بزرگ‌ترین شهرهای فلسطین بود. مسجد بزرگی داشت با بازارهای پاکیزه و تمیز، البته از مکه کوچک‌تر بود و از مدینه

۱. و او و لوط را (برای رفتن) به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بودیم، رها کردیم. ۲. ابن الفقیه، همان، ۹۳-۹۵.

۳. همان، ۱۰۰-۱۰۱؛ حتی، تاریخ سوریا و لبنان ...، ۱۲۹/۲-۱۳۱.

بزرگ‌تر. شمار اندکی از علما و فقها و گروهی از حنفیان و جمعی از پیروان فرقه کرامیه در آنجا سکونت داشتند. شماری از مسیحیان نیز در این شهر زندگی می‌کردند و زائران مسیحی از نقاط مختلف جهان برای زیارت کلیسای قیامت به این شهر می‌آمدند.^۱

اگر مکه و قدس ریشه‌های عمیق در قداست داشتند و اسلام آن را بس مبارک خوانده است، یثرب نیز قداست خود را از پیامبر اکرم (ص) گرفت که آنجا را به عنوان شهر خود ساماندهی کرد و در همان جا دفن گردید. این شهر به برکت پیامبر (ص) و میراث آن حضرت هنوز تا روزگار ما حیات خویش را حفظ کرده است. علاوه بر این شهرهای مقدس دیگری نیز هست که پیرامون مزار ائمه مسلمین به وجود آمده است. پس از شهادت امام علی (ع) در سال چهلیم هجری جنازه‌اش را از کوفه، پایتخت خلافتش، به بیرون شهر محلی در سمت راست حیره و چپ غری بردند و در منطقه‌ای به نام نجف در میان تپه‌های سفید به خاک سپرده شد. چنین مقدر بود که نجف همچون یک شهر بزرگ اسلامی پیرامون قبری به وجود آید که نخستین بارگاه را در سال ۱۷۰ هـ / ۸۸۷ م هارون الرشید با آجر سفید بر آن ساخت. سپس علویان و دیگر مهاجران خانه‌های خود را در اطراف این بارگاه ساختند. در سال ۳۷۱ هـ / ۹۸۲ م در دوره عضدالدوله بویه عمارت زیبایی بر روی قبر امام علی (ع) ساخته شد. چندین هزار زائر و مجاور و طلبه فقه در این شهر سکونت داشتند و گروهی پرده‌دار و خدمتکار در حرم علوی خدمت می‌کردند. در سال ۴۰۰ م / ۱۰۱۰ م ابن سهلان، وزیر دولت بویه‌یان، دیواری برای شهر نجف ساخت.

این شهر به عنوان یک مرکز علمی متحول شد و به مرحله‌ای رسید که به آسانی از شیخ طوسی (۴۶۰ هـ / ۱۰۶۸ م) همچون فقیه بزرگی استقبال کرد که در سال ۴۴۹ هـ / ۱۰۵۷ م بغداد را به قصد این شهر مقدس ترک نمود. با ورود

۱. مقدسی، همان، ۱۶۵-۱۷۰؛ ۱۸۲؛ ناصر خسرو، سفرنامه، ۷۰-۷۱.

شیخ طوسی، نجف مرکز مهم علمی و مرجعیت دینی شیعه در قرون بعدی گردید.^۱ هنگامی که حسین بن علی (ع) به سال ۶۱ هـ / ۶۸۱ م به شهادت رسید، در کربلا دفن شد، اما در اینجا هیچ عمارتی وجود نداشت تا اینکه در قرن دوم هجری گنبد و بارگاهی بر قبر حسین (ع) ساختند. متوکل عباسی (۲۴۷ هـ / ۸۶۲ م) بارگاه امام را منهدم ساخت، اما فرزندش منتصر آن را تجدید بنا کرد. گروهی از علویان در سال ۲۴۷ هجری در کربلا اقامت کردند تا اینکه عضدالدوله دیلمی در سال ۳۷۱ هجری گنبدی بر روی قبر و رواقهایی پیرامون آن ساخت. سپس خانه‌ها و بازارها ساخته شد. آنگاه دیواری شهر را دربرگرفت.^۲ ابن سهلان وزیر در سال ۴۰۳ هجری دیواری پیرامون زیارتگاه امام کشید. کربلا در حال رشد و توسعه تدریجی بود. بعدها ملک‌شاه سلجوقی با کمک وزیرش خواجه نظام‌الملک طوسی در سال ۴۷۹ هـ / ۹۸۲ م به این شهر توجه نمود و دیوارش را دوباره ساخت. مغولها نیز به این شهر، که محل رفت و آمد زائران مؤمن و طالبان علم و فقه بود، اهتمام ورزیدند.^۳ در همین برهه، مقابر قریش در غرب بغداد نیز شاهد برپایی مساجد و مشاهدی پیرامون ضریح امام موسی کاظم (ع) (۱۸۳ هـ / ۷۹۹ م) و امام محمد جواد (ع) (۲۲۰ هـ / ۸۳۵ م) بود. منازل و خانه‌های مسکونی ساخته می‌شد و شهر، که کاظمین نام گرفت، در حال توسعه بود. سید مرتضی (۴۳۶ هـ / ۱۰۴۵ م) در این شهر سکونت داشت. شیخ طوسی نیز پیش از عزیمت به نجف در سال ۴۴۹ هـ / ۱۰۵۷ م به این شهر آمد.^۴

هنگامی که امام علی بن موسی الرضا (ع) (۲۰۳ هـ / ۸۱۸ م) در طوس در کنار قبر هارون الرشید، دفن شد، این منطقه هم مقدس گردید و موضوع مدح و ثنای

۱. ابن جوزی، المنتظم، ۵۲۹/۱۰؛ ابن اثیر، همان، ۲۱۹/۹؛ ابن طاووس، فرحة الغری،

۱۲۲-۱۳۳؛ فیاض، تاریخ التریبة، ۲۸۸-۲۹۰.

۲. ابن اثیر، همان، ۷۰۵/۸؛ ابن طاووس، همان، ۱۳۲-۱۳۳.

۳. ابن جوزی، همان، ۱۳/۸؛ ۲۹/۹؛ طعمه، تراث کربلاء، ۳۲-۴۱.

۴. یعقوبی، تاریخ، ۴۱۴/۲؛ ابن اثیر، همان، ۴۵۵/۶؛ ۳۱۶/۹؛ فیاض، همان، ۲۹۴.

شاعرانی چون دعبل خزاعی (۲۴۶هـ / ۸۶۰م) و صاحب بن عباد (۳۸۵هـ / ۹۹۵م) قرار گرفت. صاحب بن عباد در مدح حرم رضوی سروده:

یا سائراً زائراً الی طوس^۱ مشهد طهر و ارض تقدیس^۱

مشهد رضوی که در قرن چهارم هجری برپا بود و ساختمان، خدمت‌گزاران و کلیددارانی داشت؛ مرکز علم و اندیشه، و تحقیق و پژوهش گردید. شیخ صدوق (۳۸۱هـ / ۹۹۲م) بخشی از فعالیت علمی خود را در طوس سپری کرد. این می‌رساند که دانشمندان و دانشجویانی در این شهر سرگرم مباحث علمی بوده‌اند. حکومت نیز همواره به طوس توجه داشت. محمود غزنوی بارگاه رضوی را تجدید بنا کرد و عمارت آن را به نحو زیبایی ساخت و اهالی را از آزار و اذیت زائران حرم رضوی منع کرد.^۲

علاوه بر این مجتمعهای مسکونی ع دیده‌ای نیز پیرامون قبور اولیا و فقها، که مؤمنان به آنجا تردد می‌کردند، ساخته شد. در اطراف این مشاهد و مقامات، مکانهای خدماتی و تأسیسات چندی به وجود آمد که خود عامل مهمی در ایجاد شهرها و روستاها بود. تجمعات مسکونی در اطراف قبر حضرت زینب (س) در نزدیکی دمشق، منطقه اعظمیه بغداد در پیرامون قبر ابوحنیفه و شهر اوزاعی در جنوب بیروت پیرامون قبر امام اوزاعی مثالهایی چند از نقش قداست در جنبش شهرسازی است.

۴. بغداد نمونه شهر عباسی

بغداد به لحاظ نقشه و طرح، بیانگر شیوه اسلامی در شهرسازی و نمونه پیشرفته‌ای است که عباسیان با اهتمام هر چه تمام، در تأسیس پایتخت خود شیوه‌ای

۱. صدوق، عیون اخبار الرضا، ۲/۲۶۰؛ فیاض، همان، ۳۰۳-۳۰۴.

ای مسافری که برای زیارت به طوس می‌روی؛ بدان که آنجا شهادتگاه پاکیزه مردی، و سرزمین مقدسی است.

۲. ابن اثیر، همان، ۹/۴۰۱؛ فیاض، همان، ۳۰۴-۳۰۵.

ابتکاری در پیش گرفته اموال فراوانی در راه تأمین امنیت و تحقق سیادت خویش هزینه کردند و تلاشهای گسترده‌ای در این راه مبذول داشتند. بدین ترتیب تاریخ بغداد ارتباطی تنگاتنگ با تاریخ دولت عباسی و تحولات گوناگون آن دارد. این شهر را منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی (۱۳۶-۱۵۸ هـ / ۷۵۴-۷۷۵ م)، ساخت و در سال ۶۵۶ هـ / ۱۲۵۸ م با حمله مغول که دولت بنی عباس را به پایان برد، منهدم شد. گویی پایتخت عباسیان، عنوان دولت این سلسله است. چه تا زمانی که این خاندان بر جهان اسلام خلافت می‌کرد، بغداد نیز رونق داشت. باید دید چگونه بغداد از زمان مکان‌یابی، نقشه‌کشی، ساخت، توسعه و تأسیسات عمرانی تصویری از تاریخ عباسیان است؟

۱. مکان‌یابی و نام‌گذاری شهر

دلایل سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و جغرافیایی عباسیان را واداشت تا مکانی را برای پایتخت حکومت خویش برگزینند که از دمشق، مرکز خلافت امویان، و کوفه، مرکز تجمع شیعیان علوی، دور، و به ایرانیان، که آنان را یاری کرده و عامل اصلی پیروزی و تشکیل دولت اینان بودند، نزدیک باشد. از سوی دیگر در موقعیتی زیبا و خوش آب و هوا واقع شود و به لحاظ نزدیکی به دو رودخانه بزرگ دجله و فرات، بر تجارت جهانی سیطره و اشراف داشته باشد؛ چنان‌که یعقوبی در این باره می‌گوید: «کاروانهای تجاری از راه دریا و زمین به آسانی هر چه تمام‌تر به بغداد می‌آیند ... کالاهایی از هند، سند، چین، تبت، ترکستان، دیلم، خزر، حبشه و سایر نقاط عالم به این شهر آورده می‌شود.»^۱ همین امر رفاه و آسایش برای اهالی به همراه می‌آورد. منصور می‌گفت: «جایی می‌خواهم که مردم با آن خوگیرند و با من و مردمان سازگار باشد. قیمت کالاها در آنجا افزایش نیابد و مخارج زندگی برای مردم گران نباشد.»^۲

۱. یعقوبی، البلدان، ۲۳۴، ۲۳۷.

۲. طبری، همان، ۷/۲۳۵.

برخی از مورخان گفته‌اند که بغداد پیش از اینکه پایتخت شود یک قریه قدیمی از آن یکی از پادشاهان ایرانی بود و برخی از آثار آن تا قرن سوم هجری باقی بوده است. نام‌گذاری شهر ریشه ایرانی دارد. این واژه از دو بخش تشکیل می‌شود: باغ به معنی بوستان و داد که نام صاحب این باغ بود. گفته‌اند: بغ نام بتی بود، و داد به معنی بخشش. بدین ترتیب بغداد یعنی بت آن را به من داد. برخی گفته‌اند: بغ نام پادشاه چین بود. بازرگانان برای خرید و فروش کالا به بازار بغداد می‌آمدند. آنان به هنگام کسب سود می‌گفتند: «بغ داد» یعنی سودی که نصیب آنان شده عطای شاه چین، بغ، است. منصور شهر خود را مدینه السلام نامید. این واژه ترجمه عربی این عبارت فارسی است که می‌گوید: «هیلدوه و روز» یعنی: به سلامت وارد آن شوید. هنگامی که منصور این جمله را شنید، گفت: اینجا را «مدینه السلام» نام نهادم. بغداد را زوراء هم می‌نامیدند. از آن روی که دجله به هنگام عبور از این شهر دچار انحراف می‌شود یا بدان دلیل که وقتی منصور آنجا را ساخت، درهای داخلی نسبت به درهای بیرونی انحراف داشت.^۱

۲. طراحی و ساخت بغداد

منصور پس از انتخاب جا و نقشه شهر و مشورت با منجمان در خصوص تعیین زمان شروع عملیات ساختمانی بغداد، مهندسان، کارگران، بنایان، آهنگران، صنعتگران و متخصصان دیگر رشته‌ها را از سراسر جهان اسلام فرا خواند. چنان‌که شمارشان به صد هزار مهندس و کارگر می‌رسید. شماری از معتمدان معروف به علم و امانت نیز بر عملیات ساختمانی نظارت و اشراف داشتند. از جمله می‌توان برخی از فقهاء و دانشمندان همچون ابوحنیفه، حجاج بن ارطاة و عمران بن وُضاح را نام برد.^۲

منصور در ابتدا می‌خواست نقشه شهر را ببیند؛ لذا دستور داد تا خیابانها و راهها را با خاکستر نمایان ساختند. سپس بر خطوط خاکستری پنبه‌دانه نهاده و نفت

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۶۷/۲. ۲. یعقوبی، همان، ۲۳۸.

ریختند و آتش زدند و او نقشه شهر را به عیان دید؛ سپس پی ساختمانها را در محلهای خاکستری کردند.^۱

در واقع نقشه بغداد مدوّر بود. از این رو وقتی این طرح اجرا و شهر ساخته شد، شهر مدور نام گرفت. دارالخلافه، مسجد جامع، مرکز نیروهای امنیتی و انتظامی، خانه‌های فرزندان خلیفه، خدمتکاران و بردگان، کاخهای امرا و دولتمردان، دیوانهای حکومتی، بیت‌المال و مطبخ عمومی در وسط شهر قرار گرفتند و بازارها و خانه‌های مردم در اطراف آن. چهار خیابان بزرگ کشیده شد که از جنوب شرقی به شمال غربی و از جنوب غربی به شمال شرقی، شهر را قطع می‌کرد. این خیابانها به چهار دروازه شهر منتهی می‌شد که رفت و آمد فقط از طریق آنها صورت می‌گرفت؛ زیرا شهر را دیواری در بر داشت که مانع ورود و خروج افراد می‌شد. این دروازه‌ها عبارت بودند از:

دروازه خراسان که دروازه دولت هم نامیده می‌شد؛ زیرا دولت عباسیان از خراسان آمد. این دروازه در شمال شرقی شهر قرار داشت و در مقابل آن دروازه کوفه بود. دروازه بصره، که به سوی شهر بصره باز می‌شد، در جنوب شرقی بغداد و دروازه شام در مقابل آن قرار داشت.

بغداد دو دیوار داخل هم داشت که همچون شهر، مدوّر و هر دو حول یک مرکز واقع بود. این دیوارها عبارت بودند از: دیوار داخلی که عرض آن در پایین پنجاه ذراع و در بالا بیست ذراع می‌شد. دیوار خارجی که سی ذراع ارتفاع داشت و هم عرض دیوار داخلی بود. دروازه‌ها در دیوار خارجی قرار داشت. این دیوار برج نداشت؛ اما پیرامون آن خندق بزرگی حفر کرده بودند که آب در آن جاری بود. دیوار داخلی چندین برج داشت. گفته‌اند: شمار این برجها به ۳۶۰ برج می‌رسید.^۲ در بالای هر یک از دروازه‌ها بر روی طاق آن یک اتاق بود که بر فضای مقابل کاملاً

۱. طبری، همان، ۶۱۹/۷؛ ابن اثیر، همان، ۱۶۹/۱.

۲. یعقوبی، همان، ۲۳۸-۲۴۰؛ طبری، همان، ۶۵۱/۷-۶۵۲؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۷۰/۲؛ لومبارد، همان، ۱۱۵-۱۱۷.

اشراف داشت. منصور مجلس خود را بر روی طاق دروازه خراسان قرار داد که بر دجله اشراف داشت.^۱ راهها و کوچه‌هایی از خیابانهای اصلی منشعب می‌شد. عرض خیابان اصلی پنجاه ذراع بود. در حالی که خیابانهای فرعی فقط ۱۶ ذراع عرض داشت. قطر شهر مدور ۲۲۰۰ ذراع بود. بغداد را از خشت ساختند. هر خشت در ابعاد یک ذراع در یک ذراع بود و ۱۱۶ رطل وزن داشت. هزینه ساخت مسجد، قصر خلافت، بازارها، خندقها، دیوارها و دروازه‌ها «چهار میلیون و هشتصد و سی درهم» شد. هر استاد بنا روزانه یک قیراط نقره، و هر روز مزد، دو نخود اجرت داشت.^۲

منصور قصر خود را که قصر الذهب نامید، در مقابل مسجد جامع ساخت. مساحت آن ۱۶۰ هزار ذراع می‌شد. در حالی که مسجد جامع ۴۰ ذراع مساحت داشت.^۳ او عملیات ساختمانی بغداد را در سال ۱۴۵ هـ / ۷۶۲ م آغاز کرد و چهار سال تمام بدان مشغول بود.

خلیفه می‌خواست از فشار نیروهای خود بر بغداد بکاهد. از این رو به پاس خدمات فرماندهان و بزرگان دولتمردان خویش زمینهایی را که قطایع نامیده شد، به آنان اقطاع داد. قطایع آباد شد و جمعیت زیادی را در خود جای داد. هر یک از این قطعه‌ها به نام شخص یا گروهی موسوم شد که در آنجا زندگی می‌کردند؛ برای مثال قطعه صحابه، قطعه ربیع بن یونس، مولای منصور، قطعه صالح بن منصور. راهها و کوچه‌های بغداد به شش هزار می‌رسید و سی هزار مسجد و ده هزار حمام داشت. از این تأسیسات برای ساکنان هر محله به میزان کافی وجود داشت. مغازه‌ها نیز در محلات توزیع شده بود. خیابانها و کوچه‌های بغداد به نام فرماندهان، رجال، اعیان و اشراف شهر نام‌گذاری شد.^۴

۱. مسعودی، مروج الذهب، ۳/۳۰۰.

۲. یعقوبی، همان، ۲۳۸؛ ابن اثیر، همان، ۵/۵۷۳-۵۷۵.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۳۷۲.

۴. ابن رسته، همان، ۲۵؛ یعقوبی، همان، ۲۴۳؛ طبری، همان، ۸/۳۷؛ ابن اثیر، همان، ۸/۳۰۱.

۳. حومه بغداد

منصور بنا به دلایل امنیتی در مقابل بغداد که در ساحل غربی دجله واقع بود رصافه را در ساحل شرقی رودخانه ساخت. خلیفه از شورش سپاهیان بر ضد خویش هراس داشت. دولتمردان او را در ساخت رصافه تشویق کرده گفتند: «فرزندت، مهدی را از رودخانه بگذران و او را در ساحل شرقی سکونت ده. گروهی از نیروهای سپاهت را با او همراه ساز که این شهری باشد و آن شهری دیگر که اگر کار این طرف به تباهی کشد، دفع ایشان به مردم آن سو توان کرد...» رصافه عملاً سربازخانه منصور شد و بغداد شرقی نام گرفت. منصور در رصافه قصر، خندق و دیواری ساخت؛ چنان‌که یک مسجد، یک میدان و بوستانی هم برای آنجا درست کرد. رصافه به تدریج آبادان شد و خانه‌های بزرگ، باغها و تفریحگاهها در آن پدید آمد. چهار هزار کوچه داشت و پانزده هزار مسجد و پنج هزار حمام. منصور ساخت رصافه را در سال ۱۵۱ هجری آغاز کرد.^۱

منصور وقتی متوجه معایب شهر بزرگ خویش شد که یکی از سرداران روم به دیدار او آمد. وی ضمن ستایش شهر به سه عیب آن اشاره کرد: دوری از آب، کمبود فضای سبز و زندگی رعیت در نزدیکی حاکم. چون سردار رومی بغداد را ترک کرد، منصور بفرمود تا دو کانال از دجله به شهر کشیدند و منطقه عباسیه را درختکاری و مردم را به کرخ منتقل کرد.^۲

عملیات ساختمانی محله کرخ از سال ۱۵۷ هجری به دست ربیع بن یونس در غرب شهر مدور آغاز شد. منصور هزینه آن را از اموال خاص خود پرداخت و بازارهای بغداد را به آنجا منتقل کرد تا منطقه تجاری پایتخت عباسیان باشد. نقشه کرخ را ابتدا بر روی قطعه پارچه‌ای کشیدند و موقعیت بازارها و مسجد را نمایان کردند. هر بازاری به یک پیشه اختصاص یافت. کرخ گسترش پیدا کرد و بخش جنوبی بغداد غربی را در بر گرفت. بدین ترتیب مدینه السلام منصور از سمت

۱. یعقوبی، همان، ۲۴۵، ۲۵۱؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۷۵-۳۷۷.

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۷۸/۲.

جنوب و شرق گسترش پیدا کرد. پلی که از قایقها ساخته شده بود، دو بخش شرقی و غربی را به هم وصل می‌کرد. بغداد در دوره هارون و مأمون تراکم جمعیتی زیادی داشت با ده کیلومتر طول و ۹ کیلومتر عرض. در نتیجه در مقایسه با شهرهایی چون پاریس، قسطنطنیه و روم در دو قرن نهم و دهم میلادی بزرگ‌ترین شهر جهان بود.^۱

۵. آب‌رسانی شهرها

آب عامل مهمی در انتخاب محل شهرها و مجتمعهای مسکونی بود. حکومتهای اسلامی از جمله خلافت عباسی اهمیت زیادی به تأمین آب شهرها می‌دادند. منصور برای تأمین آب بغداد کانالی از نهر دُجیل و کانال دیگری از نهر کرخ‌ایا کشید و آب را از طریق کانالهای سرپوشیده به شهر آورد.^۲ متوکل نیز دو کانال از دجله به سامرا کشید: یکی زمستانی و دیگری تابستانی که از میان مسجد جامع می‌گذشت و در خیابانهای شهر روان بود.^۳

در سال ۳۰۰ هجری حکومت، شتران و الاغهای مردم را برای تأمین آب آشامیدنی شهر مکه به بیگاری گرفت. علی بن عیسی، وزیر عباسی، ناگزیر شمار زیادی شتر و الاغ خرید و آن را وقف آبکشی کرد. او علوفه مرتبی برای چارپایان مقرر و استفاده مجانی حیوانات مردم را ممنوع کرد؛ همچنین چاهی حفر کرد و چشمه‌ای نیز خرید و بدین ترتیب مشکل آب شرب مکه را حل نمود.^۴

آب را از طریق کانالهای زیرزمینی به شهرها می‌آوردند؛ چنان‌که در قرنهای چهارم و پنجم هجری آب شهرهای قزوین، نیشابور، قم و سمرقند بدین طریق تأمین می‌شد. در سمرقند یک عده نگهبان مجوسی گماشته شده بودند که در زمستان و تابستان از کانالهای سربی محافظت می‌کردند و در عوض جزیه نمی‌پرداختند.^۵

۱. طبری، همان، ۳۷/۸، ۵۶؛ ابن اثیر، همان، ۱۳/۶؛ لومبارد، همان، ۱۱۶-۱۱۷.

۲. یعقوبی، همان، ۲۳۹، ۲۵۰-۲۵۱؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۵۳/۲-۴۵۴.

۳. عثمان، همان، ۲۶۹. ۴. یعقوبی، همان، ۲۳۶؛ صابی، الوزراء، ۳۲۱.

۵. ابن رسته، ۱۷۱؛ ناصر خسرو، همان، ۳۶؛ متز، همان، ۲۷۷/۲.

علاوه بر این آب را در حوضها و برکه‌های زیرزمینی انبار می‌کردند. معمولاً این آبها، از طریق باران جمع‌آوری می‌شد و لوله‌هایی از این حوضها خارج می‌شد که آب از آن فواره می‌کرد. چنین مواردی را ناصر خسرو در شهر آمد، مسجدالاقصی در قدس، و بازارهای طرابلس شام مشاهده کرده است.^۱ شهرهایی که آب باران را جمع و در برکه‌ها و حوضها نگهداری می‌کردند، فراوان بود. ریزه در حجاز، شهر تونس، قدس در شام، روستاهای اطراف همدان و شهر قم در ایران از این نمونه‌اند. گفته می‌شود که در نزدیکی همدان یخدانهایی در زیر زمین داشتند که در تابستان بیرون می‌آوردند.^۲ در شمار دیگری از شهرها آب از چاه و چشمه تأمین می‌شد؛ مانند دمشق، فاس، سامرا، قرطبه، اصفهان و یثرب که از چاههای رومه و عروه استفاده می‌کرد.^۳ شماری از مردم که شهرها و روستاهای آنان به رودخانه‌ها نزدیک بود، از آن استفاده می‌کردند. در این شهرها، حمّالان، آب را بر پشت چارپایان به شهر می‌آوردند. آب‌فروشان آب را به طبقات بالا حمل و هر چه طبقه بالاتر می‌رفت، آب را به قیمت بالاتر می‌فروختند. در سال ۴۴۰ هجری حدود ۵۲ هزار شتر راویه کش بودند که برای مصر و قاهره آب می‌آوردند. از سقایان مصر خواسته می‌شد که راویه‌های پشت حیوانات را بپوشانند تا لباس رهگذران خیس نشود.^۴

تلاش می‌شد تا در طراحى شهرها، کانالهایی برای هدایت فاضلاب نیز در نظر گرفته شود. میافارقین یک کانال برای هدایت فاضلاب داشت. به گفته ناصر خسرو در شهر طبریه نیز فاضلاب حمامها و دیگر فضولات شهری از طریق کانالهایی به دریاچه طبریه می‌ریخت.^۵

۱. ناصر خسرو، همان، ۳۶، ۴۳، ۶۳.

۲. ابن رسته، همان، ۱۶۷؛ ناصر خسرو، همان، ۶۳.

۳. یعقوبی، همان، ۳۱۳؛ عثمان، همان، ۲۷۱.

۴. ناصر خسرو، همان، ۹۰-۹۱، ۱۰۴؛ متز، همان، ۲۷۵/۲.

۵. ناصر خسرو، همان، ۴۱، ۵۲.

۶. تأسیسات شهری

در شهرها و مجتمعهای مسکونی، بزرگ یا کوچک، تأسیسات شهری همچون پلها، مدارس، حمامها، و تأسیسات دینی مانند مساجد، و تأسیسات بهداشتی مانند بیمارستانها، و تأسیسات نظامی مثل قلعه‌ها و دژها وجود داشت.

به ساخت پل اهمیت ویژه‌ای می‌دادند. خصوصاً هنگامی که شهری در ساحل رودخانه‌ای بنا می‌شد و محلات شهر در دوسوی رود جا می‌گرفت. از جمله باید از پلهای بغداد نام برد که پس از طغیانهای آب دوباره ساخته می‌شد و معمولاً در این موارد کارگران مسئول حفظ و صیانت پلها غرق می‌شدند. در سال ۳۱۶ هجری به ناگاه دجله طغیان کرد و پلهای بغداد را ویران ساخت و گروهی از نگهبانان را با خود برد. دولتمردان ساخت پلها را از جمله طرحهای عمرانی خویش قرار می‌دادند، چنان‌که در سال ۳۸۳ هجری کار ساخت پل بهاءالدوله دیلمی در منطقه پنبه‌فروشان بغداد به پایان رسید و امیر، پل را که آراسته بودند، با عبور از روی آن افتتاح کرد.

معمولاً اهالی، پلهایی را که در اثر طغیان آب و غیره منهدم می‌شد، مرمت می‌کردند.^۱ طبری در تاریخ خود بیش از هفده پل را نام برده است.^۲ ساخت حمامها بر اساس دستورهای بهداشتی اسلام صورت می‌گرفت. شهرهای اسلامی به کثرت حمام متمایز بودند. گفته می‌شود بغداد ده هزار حمام داشت و رصافه نصف آن. در فسطاط نیز حدود ۱۱۷۰ حمام وجود داشت. در هر حال هیچ شهری از یک یا چند حمام خالی نبود. نقشه حمامها به شرح زیر بود: هر حمام چند غرفه داشت: غرفه نخست که نمناک بود، چندین نیمکت و نشیمنگاه داشت. مراجعان در آنجا می‌نشستند و قهوه می‌خوردند. صاحب حمام یا معلم نیز در همین غرفه جلوس می‌کرد. غرفه دوم رخت‌کن بود که البته اندکی گرمی داشت. آنگاه وارد غرفه

۱. ابن جوزی، همان، ۶/۱۳۰؛ ۷/۱۷۱؛ ۸/۴۷، ۱۱۴.

۲. طبری، همان، ۱۰/۵۰۳.

سوم می‌شدند که چنان حرارت داشت که عرق انسان را در می‌آورد. در اطراف این غرفه، چندین غرفه فرعی بود که آب سرد و گرم به هم می‌رسید. در همین غرفه افراد و کارکنانی بودند که کارشان دلاکی (کیسه‌کشی) و شستشوی مراجعان با صابون بود. هر هفته روزهای جمعه حمامها را عطر و گلاب می‌زدند. در هر حمام به طور متوسط پنج نفر کار می‌کردند: حمامی، قیم، نظافتچی، آتش‌کار و سقاباشی.^۱ غرفه‌های حمام با گنبد‌هایی پوشیده می‌شد و هرگنبد روزنه‌هایی داشت که در آن شیشه تعبیه شده بود تا نور به داخل حمام بتابد. غالب حمامها با موزاییکهای رنگارنگ و نقاشیهای خیالی تزیین می‌شد و دیوارها و کف حمام را با ماده‌ای چنان اندود می‌کردند که بیننده گمان برد از سنگ مرمر ساخته شده است. حمامها دو دسته بود: حمامهای مردانه و حمامهای زنانه و از هنگام سحر به روی مراجعان باز می‌شد. حمامها بر پایه اصول و ارزشهای اسلامی ساخته می‌شد و اصول نظافت و طهارت را با دقت مراعات می‌کردند.^۲

مدارس، پیش از قرن پنجم هجری در جهان اسلامی وجود نداشت و کسی آن را نمی‌شناخت؛ زیرا مساجد مرکز معرفت و تعلیم بود و عالمان و فقیهان در آنجا به هم می‌رسیدند. نخستین مدرسه‌ای که در اسلام تأسیس شد، مدرسه بیهقیه نیشابور بود. سپس مدارس نظامیه که آن را خواجه نظام‌الملک طوسی، وزیر ملک‌شاه سلجوقی و دوست حکیم عمر خیام، تأسیس کرد. نخستین نمونه آن در سال ۴۵۷ هجری در بغداد و دومی در نیشابور تأسیس شد. از این پس نظام آموزشی مدارس در دیگر مناطق اسلامی خصوصاً در دوره ایوبیان رایج گردید. مدارس اسلامی در بغداد، دمشق، غرناطه و حلب تأسیس شد و پس از آن در سایر شهرهای اسلامی رواج یافت.^۳

نقشه مدارس به طور کلی با نقشه مساجد فرق داشت؛ چنان‌که عمارت

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۶۰۵-۶۰۳/۴.

۲. ابن جوزی، همان، ۵۱/۶؛ ابن اثیر، همان، ۶۴۲/۸؛ عثمان، همان، ۲۴۶-۲۴۸.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۶۰۸-۶۰۷/۴؛ متز، همان، ۳۳۷-۳۳۶/۱.

مدارس هیچ شباهتی با عمارت مساجد نداشت. مدارس دارای یک حیاط بزرگ بودند که در چهار طرف آن رواقهای دراز سرپوشیده مانند شبستانهای مساجد دیده می‌شد. ایوان راسته شرقی که طولانی‌ترین راسته‌ها بود، به نماز اختصاص داشت و دارای محراب، منبر و وضوخانه بود. طالب علمان در رواقهای خود می‌ماندند و در همان‌جا زندگی می‌کردند. در مدارس رواقهایی هم وجود داشت که مختص کتابخانه و درس بود.^۱

شایان ذکر است که قرن چهارم هجری شاهد تدریس علوم در خارج از مساجد یعنی در محلهایی است که دارالعلم، و دارالکتب نامیده می‌شد. این مؤسسات آموزشی را ابن حبان قاضی (۳۵۴ هـ / ۹۶۵ م) در نیشابور به وجود آورد. ابونصر شاپور بن اردشیر، وزیر آل بویه، نیز در سال ۳۸۳ هـ / ۹۹۴ م دارالعلمی در محله کرخ ساخت. شریف رضی (۴۰۶ هـ / ۱۰۱۵ م) هم دارالعلمی در بغداد داشت.^۲

مساجد از جمله تأسیساتی است که از دوره رسول اکرم (ص) همواره در همه دوره‌ها و در تمام مناطق اسلامی در شهرها و مجتمعهای مسکونی بوده است؛ چنان‌که ساخت و تعمیر مساجد از جمله اعمال نیک و خیر شمرده شده است. در هر سال چندین مسجد ساخته می‌شد خصوصاً در بغداد پایتخت عباسیان و دیگر شهرهای عمده و بزرگ.^۳

مساجد از این جهت که جزء اموال عمومی مسلمانان شمرده می‌شود، نقش مهمی در زندگی جماعت اسلامی داشته است. علاوه بر این نباید از نقش مساجد در زندگی عبادی و اجتماعی مسلمانان غافل بود. معمولاً نمازهای عید در بیرون از شهرها خوانده می‌شد. مساجد عمارت خاص خود را دارند و معمولاً شامل این بخشها است: نمازخانه، قبله، محراب، منبر، صحن، مناره و وضوخانه. مساجد را با حصیر، چراغها، انباری و خزانه، روغن‌خانه، کتابخانه

۲. متز، همان، ۱/۳۲۹-۳۳۰.

۱. عثمان، همان، ۲۴۲-۲۴۶.

۳. ابن جوزی، همان، ۵ (ق ۲) / ۱۴۳-۱۴۴؛ ۷/۱۴۹، ۱۷۱-۱۸۳؛ ۸/۱۳، ۲۴۲؛ ۹/۱۵، ۲۶۹.

و جاقرائی تجهیز می کردند.^۱

تأسیسات شهر اسلامی با ایجاد مراکز خدمات بهداشتی و درمانی (بیمارستانها) تکمیل می شد. ولید بن عبدالملک نخستین کسی است که به سال ۸۸ هـ / ۷۰۸ م در اسلام بیمارستان ساخت. ایجاد درمانگاهها در عصر عباسی فزونی گرفت؛ چنانکه در سال ۳۰۶ هجری سنن بن ثابت پزشک، بیمارستان سیده را در بغداد افتتاح کرد. هزینه ماهیانه این بیمارستان ۶۰۰ دینار بود. آنگاه مقتدر عباسی دستور داد که در باب الشام بغداد یک بیمارستان ساختند. هزینه ماهیانه بیمارستان وی ۲۰۰ دینار می شد. ابن فرات وزیر در سال ۳۱۱ هجری بیمارستانی در محله درب المفضل بغداد ساخت. تأسیس بیمارستانها در پایتخت و دیگر شهرهای عباسی متوقف نشد؛ چنانکه عضدالدوله دیلمی در سال ۳۷۲ هجری بیمارستانی در بخش غربی بغداد افتتاح کرد و پزشکان، معالجان، خزانه داران و وکلایی در آنجا گماشت و انواع دارو، شربت، فرش و سایر مایحتاج بیماران را بدان منتقل ساخت. سالیان خلافت عباسی از اقدام یک خلیفه یا وزیر یا والی برای ساخت بیمارستان یا محلی برای پذیرش ضعیفان و مساکین یا دادن دارو، شربت و عقاقیر خالی نیست.^۲ در سال ۴۳۸ هجری یک بیمارستان بزرگ در قدس با موقوفات فراوانی وجود داشت که ضمن معالجه و درمان بیماران، به آنان دارو نیز می دادند. حقوق پزشکان را از محل اوقاف پرداخت می کردند.^۳

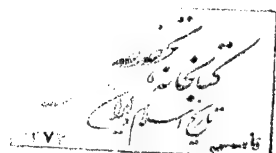
بیمارستانها دارای بخشهای مختلفی برای انواع بیماریها، سرماخوردگیها، جراحات، داروها، شربتها و سرمه ها، و نیز محلی برای تدریس دانش پزشکی بود. بخشهای زنان از بخشهای مردان جدا بود.^۴ گسترش بیمارستانها خدمات رسانی عمومی در شهرهای اسلامی عصر عباسیان را تکمیل کرد.

۱. مونس، المساجد، ۲۵-۸۰؛ عثمان، همان، ۲۴۱.

۲. ابن جوزی، همان، ۱۴۶/۶؛ ۱۷۴، ۳۲۰-۳۲۲؛ ۱۱۲/۷؛ ۱۱۳-۱۰۱/۸؛ ۲۵۱-۹۱/۹؛ ۱۱۳.

۳. ناصر خسرو، همان، ۵۷. ۲۷۳، ۸۷/۱۰، ۱۸۹.

۴. عثمان، همان، ۲۵۰.

اگر شهر اسلامی را به دقت بررسی کنیم، خواهیم دید که دیوارها و قلعه‌ها ابزارهای حمایت نظامی از شهرها بوده در نتیجه جزء تأسیسات نظامی به شمار می‌رود. براین اساس دیوارهای بغداد، قاهره، خراسان، سبزوار، مرو، و قلعه حلب، قلعه سرخس، و قهندژ نیشابور نمونه‌هایی از تأسیسات نظامی در این دوره بوده‌اند. این موارد نشان‌دهنده آن است که هیچ‌یک از شهرهای عمده و بزرگ بدون دیوارهای دارای برج و بارو نبوده‌اند. بیشتر شهرهای ثغور در سرحدات دولت اسلامی با بیزانس قلعه و دژ داشته‌اند.^۱

بدین ترتیب اسلام عامل اساسی یک جنبش مسکونی بود که به یک نهضت سریع و مداوم شهرسازی منجر شد. نقشه شهرها بر اساس ارزشهای اسلامی کشیده می‌شد. تأسیسات مختلف شهری در پاسخ به نیازمندیهای مردم و با شرکت و سرمایه حکومت ساخته شد. شهرهای اسلامی قرارگاه تمدنی گردید که بخشهای بزرگی از جهان شناخته شده آن روز را تحت تأثیر خویش قرار داد. اینک موقع آن رسیده که در جهت تکمیل سیمایی روشن از جنبه‌های مختلف تمدن اسلامی به پرسشهایی دیگر پاسخ دهیم: مردم در این شهرها و دیگر مجتمعات مسکونی چگونه زندگی می‌کردند؟ آنان خانه‌های خود را چگونه می‌ساختند؟ شیوه‌های زندگی، خوراک و پوشاک آنان چه بود؟ در فصل بعدی به این پرسشها پاسخ خواهیم داد.

۱. ابن خردادبه، همان، ۱۰۰؛ قدامة بن جعفر، الخراج، ۲۵۳-۲۵۵؛ ابن اثیر، همان، ۱۰/۲۶۴.

احوال معیشت در عصر عباسی

الف) مسکن در عصر عباسی

منظور ما در این قسمت منازل توده مردم است نه خانه‌ها و قصرهای خلفا، وزرا، امیران و دیگر قدرتمندان. همچنان که مقصود ما از مسکن عصر عباسی، مؤسسات عمومی دارای کاربریهای تجاری، فرهنگی و دینی هم نیست. می‌دانیم که ساختمانهای خاص به رغم اختلافاتی که با هم دارند معمولاً در نقشه عمومی از اصول مهندسی و عمرانی بناهای عمومی تجاوز نمی‌کنند.

۱. ارتباط خانه‌ها با خیابانها و راهها

خانه‌ها در کشورهای اسلامی از نظر نقشه و جهت، مساحت، روشنایی، و تعداد طبقات با فضاهای معماری شهر یعنی خیابانها، گذرگاهها، کوچه‌ها، معابر، فواصل و تأسیسات عمومی هماهنگی و انسجام دارد. می‌دانیم که خیابانها و راهها علاوه بر نقش ارتباطی منازل و ساکنین، وظایف عمرانی هم دارند؛ خصوصاً که نوعی همکاری و همراهی در میان همسایگان در راههای مشترک دیده می‌شود. یک ویژگی مشترک در میان منازل هست که از طبیعت فضا ناشی می‌شود. به گونه‌ای که خانه‌های مناطق گرمسیری لوازم و خصوصیات دارند که در خانه‌های مناطق سردسیر غیر ضروری است.

در حالی که خیابانهای مناطق حاره از شمال به جنوب کشیده می‌شود تا از

گرمای سوزان خورشید بکاهد، این امر در مناطق سردسیر کاملاً برعکس است.^۱ مساحت، روشنایی و ارتفاع خانه‌ها نیز به خیابانهای اطراف مربوط بود. از این رو عادت چنان بود که ارتفاع خانه‌ها حداکثر دو تا سه برابر عرض کوچه باشد. روشنایی اتاقهای خانه از طریق صحن حیاط تأمین می‌شد نه از راه کوچه. بدین ترتیب که پنجره اتاقها به طرف صحن باز می‌شد که در مرکز ساختمان قرار داشت. حیاط خانه سقف نداشت. این را نیز می‌دانیم که نورگیر و دریچه برخی اتاقها که در سمت خیابان و کوچه قرار داشت، به منظور تأمین هر چه بیشتر روشنایی از بیرون و قدری بالاتر از سطح خیابان باز می‌شد.^۲

ارتفاع منازل و خانه‌ها بر حسب مناطق فرق داشت. در مصر خانه‌ها تا چهارده طبقه بود. با این حال غالب خانه‌ها را چند طبقه می‌ساختند. خانه‌های اصفهان، بصره و شهرهای دیگر مرتفع بود، اما بیشتر منازل فقط یک طبقه داشت و آنجا که زمین نامسطح بود با مهارت پشت بامهای بلند را چنان هم‌سطح از کار در می‌آوردند که بام یک خانه حیاط دیگری بود.^۳

۲. نقشه خانه‌ها

خانه‌های عصر عباسی بر اساس یک نقشه ساخته می‌شد و همه از یک نمونه بود. خانه‌ها از طریق یک دالان سر پوشیده به معابر عمومی (کوچه‌ها و خیابانها) وصل می‌شد. این دالان به حیاط بزرگ و چهارگوشی می‌رسید که معمولاً عرضش دو سوم طول بود. سالن بزرگ با اتاقکهایی در طرفین، در انتهای عرض واقع بود و دور تا دور حیاط اتاقکهای کوچکی برای سکونت و کارهای دیگر از جمله سرویس خانه از قبیل حمام و دستشویی و غیره در پهلوی هم قرار داشت. گاهی اوقات در برخی خانه‌ها حیاطهای کوچک دیگری نیز مخصوص آشپزخانه و

۱. عثمان، همان، ۱۷۹.

۲. ابن جوزی، همان، ۹/۷، ۲۶۶-۲۶۷؛ عثمان، همان، ۱۷۵-۱۹۰.

۳. ابن حوقل، همان، ۲۱۳؛ ناصر خسرو، همان، ۶۱؛ متز، همان، ۲/۲۱۰.

انباری و مانند آن وجود داشت. اتاقها و سالن پنجره‌هایی داشت که با شیشه‌های رنگارنگ به عرض تقریبی ۲۰-۵۰ سانتی‌متر بسته می‌شد. تعداد اتاقهای یک خانه متفاوت بود و در برخی خانه‌ها به شصت باب می‌رسید.^۱ در خانه‌ها حمام وجود داشت و آب به آن وارد می‌شد و در آنجا از صابون استفاده می‌کردند. برخی از حمامها آب سرد و گرم داشت. در خانه ابوالقاسم کاتب علی بن افلح (۵۳۳ هـ/ ۱۱۳۷ م)، که منزل بزرگی داشت، «حمام عجیبی بود. این حمام یک بیت الخلاء داشت و در آن وسیله‌ای بود که چون به راست می‌چرخاندند، آب گرم می‌آمد و چون به چپ می‌چرخاندند، آب سرد».^۲ همه حمامها و مستراحها کانالهایی زیرزمینی داشت؛ چنان‌که در خانه‌ها نیز چاهها و حوضهای آبی بود که در حیاط خانه قرار داشت.^۳

در مناطق حاره هر خانه سردابی داشت که در زیر زمین و در طبقات پایینی واقع بود... در روزهای گرم تابستان برای فرار از گرمای شدید و سوزان به این سردابها پناه می‌بردند و معمولاً به وسایل تهویه مجهز بود. در واقع عادت استفاده از سرداب به آسیای میانه برمی‌گردد؛ آنگاه در عراق، ایران، سجستان و ارجان رایج شد. در حالی که مقریزی در خطوط خود از جمله امتیازات و محاسن مصر می‌نویسد که مانند اهالی بغداد مجبور نیستند در گرمای تابستان به دل زمین پناه ببرند.^۴

با این حال اشخاص مرفّه به عوض سرداب از خیش‌خانه استفاده می‌کردند. خیش در خانه یا بر سقف و گنبد نصب می‌شد و آن را دائماً آبزده نگه می‌داشتند تا هوا با عبور از داخل آن خنک شود. این شیوه در بغداد رایج شد و نشان‌دهنده رفاه اهالی این شهر بود؛ «چنان‌که گویند: یکی از سرداران نظامی دریافت که نیروهای بغدادی برای جنگ آمادگی ندارند. چنین اظهار کرد که اینان به خانه‌های لب دجله

۲. ابن جوزی، همان، ۲۰۴/۹، همان، ۸۱/۱۰.

۱. متز، همان، ۲۰۹/۲-۲۱۰.

۳. متز، همان، ۲۱۰/۲.

۴. ابن حوقل، همان، ۳۵۰؛ متز، همان، ۲۱۱/۲.

و نبیذخواری و برفاب و ساز و آواز و خیش خانه عادت کرده‌اند.^۱ بسیار اوقات در فصل تابستان در خانه‌ها بادبزنها ی بزرگی مثل بادبان قایق به کار می‌رفت که از سقف آویزان می‌شد و به ریسمانی وصل بود که آن را می‌چرخاند و به حرکت در می‌آورد. آب و گلاب بدان می‌پاشیدند و موقعی که افراد خانواده به هنگام ظهر در زیر آن می‌خوابیدند، چون طناب را می‌کشیدند، بادبزنی از این گوشه به آن گوشه رفت و آمد می‌کرد و نسیمی خنک و مرطوب و خوشبو ایجاد می‌نمود. مردم عراق، شبهای تابستان در پشت بام خانه‌ها می‌خوابیدند. بدین لحاظ پشت بامها را با پارچه‌های بلند حصارکشی می‌کردند. در حالی که بام خانه‌ها را در برخی از شهرهای ایران به دلیل بارندگی فراوان در زمستان و تابستان، برآمده می‌ساختند. چنان که در مناطق دور از بیابان مانند صنعای یمن، مردم به هنگام خوابِ قیلوله نیز روی خود را می‌پوشانیدند.^۲

درهای ورودی خانه‌ها و کاخها سه مدخل داشت: مدخل وسط بزرگ‌تر بود. این نمونه، اقتباسی بود از معماری یونانی شرقی یا هلنی. در حیاطها را از چوب می‌ساختند و به نقوش می‌آراستند. درهای بیرونی حلقه‌ای آهنی داشت برای دقّ الباب که به دور لولایی می‌چرخید. چوب در اغلب موارد، ساج هندی بود.^۳ مصالح ساختمانی عبارت بود از: خشت، آجر، گچ، چوب، مس و آهن. برای تزئین خانه‌ها از سنگ مرمر، و در تزئین سقف منازل، کاخها و مساجد، چوب ساج کاربرد داشت.^۴

گاهی اوقات خانه‌ها را باغهایی در بر می‌گرفت که انواع درختان سبز و مثمر در آن کاشته می‌شد. در باغها انواع گل‌های رنگارنگ با رایحه‌های مختلف همچون نیلوفر سرخ، آبی و زرد، گل سرخ، بابونه، نرگس، سوسن، شقایق، یاسمن، بنفشه،

۱. مقدسی، همان، ۴۴۹؛ متز، همان، ۲/۲۱۲.

۲. ابن جوزی، همان، ۱۵۶/۶؛ متز، همان، ۲/۲۱۲-۲۱۳.

۳. یعقوبی، همان، ۲۲۶؛ مسعودی، همان، ۴/۸۷.

۴. طبری، همان، ۶۵۴؛ ابن جوزی، همان، ۶/۲۳۱، ۳۱۷.

خبری و گل سرخ گوری، منسوب به شهرگور در ایران، پرورش می‌یافت. درختان را با انواعی که از شرق و غرب می‌آوردند، پیوند می‌زدند.^۱

در خانه‌ها حوض نیز مانند بوستان برای تزیین منزل به کار می‌رفت. در کاخها، بوستانها و استخرهایی ساخته می‌شد که مظهر تکلف و صنعتگری بود؛ مثلاً در باغها، جوها و نه‌رهایی با آب روان وجود داشت. آب از طریق آبراهه‌ها وارد استخرهایی می‌شد که معمولاً کف آن را سرب‌اندود و سنگفرش کرده بودند. در قصر طولونیان مصر استخری به مساحت پنجاه در پنجاه متر ساخته و از جیوه پر شده بود. برای خمارویه تشکی چرمین ساخته بودند که باد می‌شد و محکم می‌گردید، آن را روی استخر انداخته با حلقه‌های سیمین و بندهای ابریشمی به ستونهای نقره می‌بستند و امیر روی آن تشک می‌خوابید. خصوصاً در شبهای مهتابی که نور ماه و درخشش جیوه در هم می‌آمیخت. ناصر خلیفه اموی اندلس نیز حوضچه‌ای ساخت و آن را از جیوه پر کرد.^۲

تفنن در کاخهای امرا به جایی رسید که باغهای آنان محل نگهداری انواع حیوانات بود؛ چنان که در باغ خانه ابن مقله وزیر انواع پرندگان، آهوان و گوره‌خر وجود داشت.^۳

۳. اسباب و اثاثیه منزل

خانه‌های توده مردم اسباب و اثاثیه چندانی نداشت. معمولاً چند پرده و قالیچه به دیوار آویزان می‌شد و کف اتاقها را با حصیر و بوریا می‌پوشانیدند. فرش و پرده هم وجود داشت. صندوقهایی بود که در آن لباس می‌گذاشتند، اما در منازل طبقات عادی تخت دیده نمی‌شد. می‌دانیم که از تخت، نخست در کاخها استفاده شد.

۱. ناصر خسرو، همان، ۶۳؛ متز، همان، ۲/۲۱۹-۲۲۰.

۲. صولی، اخبار الراضی، ۱۹؛ متز، همان، ۲/۲۱۶-۲۱۸.

۳. ابن جوزی، همان، ۶/۳۱۰.

معتضد تختی داشت که روزها پس از صرف ناهار بر روی آن قیلوله می‌کرد.^۱ خوان (میز ناهارخوری) مانند اغلب لوازم سفره از چوب ساخته می‌شد و برای صرف غذا از آن استفاده می‌کردند. خوانهایی هم ساخته شد که پایه‌اش از خودش بود و نیاز به وصل نداشت. صنعتگران در ساخت خوان به تفنن روی آوردند؛ چنان‌که گویند: مقتدر خلیفه سه مائده دایره شکل به وزیرش ابن فرات هدیه کرد که قطر هر یک پنجاه وجب بود و از در اتاق رد نشد. ناگزیر آستانه را کردند و فراخ کردند تا اینکه داخل خانه شد.^۲

برخی از اثاث خانه را از مس موسوم به «صُفُر» می‌ساختند. آتشدان (منقل)، جام و پیاله و جارو از دیگر لوازمی بود که در خانه‌ها دیده می‌شد.^۳ آتشدانها در چندین منطقه رایج بود. شعری چون کشاجم، سری الرِّفاء، ابوفراس حمدانی، ابوالفرج بغاء و جمعی دیگر که همگی از شعرای قرن چهارم هجری بودند، در قصاید و قطعه‌های چندی، این وسیله را توصیف کرده‌اند.^۴ کشاجم می‌گوید:

هَلْما بَكَانُونَا جَاحِماً وَ قَولَا لِمَوقِدِنَا أَجْجَ
أَلِیْ آن تَرِیْ لَهْجاً كَالرِّیَاضِ فَنَاهِیکَ مِنْ مَنظَرٍ مَبْهَجٍ^۵

در کنار وسایل گرمای، وسایلی هم بود که برای تهویه و خنک ساختن هوا کاربرد داشت. از جمله بادبزنهایی که در طول تابستان در بازارها به فروش می‌رفت.^۶ برای روشنایی از وسایل مختلفی استفاده می‌شد؛ شمع، روغن و نفت برای روشن کردن چراغ و قندیل به کار می‌رفت. علاوه بر این در منازل، لوازمی برای آتش

۱. طبری، همان، ۲۸۸/۹؛ صابی، همان، ۱۱۹.
۲. صابی، همان، ۷۵.
۳. همدانی، تکملة تاریخ الطبری، ۴۳۰/۱۱.
۴. دیوان کشاجم، ۹۴-۹۵، ۱۹۶، ۳۵۵؛ ثعالبی، یتیمۃ الدهر، ۲/۲۱۹؛ دیوان السری الرِّفاء، ۲۹۷/۲؛ دیوان ابی فراس، ۲۷.
۵. دیوان کشاجم، ۹۵.
- به سوی آتشدان (منقل) ما بیا که آتش در آن زیانه می‌کشد، و به آتش بگو که هر چه بیشتر شعله‌ور شود، تا شعله‌های گُر گرفته چون گل سرخ بوستان بینی، تو را همین منظره دل‌انگیز شادی افزا بس.
۶. ابن جوزی، همان، ۲۴۱/۱۰.

افروختن و جاهایی برای آشپزی وجود داشت: تنور و آتشدان از این جمله بود.^۱ علاوه بر ظروف چینی که براق و درخشان بود و با استقبال مردم روبه‌رو می‌شد، ظرفهای ترکی هم وارد می‌کردند. چنان‌که کاسه‌های مشهور از مس دمشقی رواج داشت. در کاخها از ظروف نقره و طلا، و جامهای بلورین استفاده می‌شد. بسیار می‌شد که طبقات خاصه در اعیاد از عنبر، و شمعهای عنبری برای روشنایی استفاده می‌کردند.^۲

شایان ذکر است که لوازم آشپزخانه، ظروف غذاخوری و اسباب سفره و آنچه را که پیش از غذا و پس از آن به کار می‌رفت، در زمره اسباب و اثاث منزل نیاوردیم و آنجا که از خوراک عباسی سخن می‌گوییم، به تفصیل در این باره نیز بحث خواهیم کرد.

هر چند مسکن عصر عباسی از نظر نقشه در همه مناطق اسلامی بر اساس یک نمونه ساخته می‌شد، اما در جزئیات آن تفاوت‌هایی در میان مناطق وجود داشت. این اختلافات مربوط بود به موقعیت جغرافیایی و فضا‌های عدیده‌ای که سرزمین اسلامی را شکل می‌داد.

ب) پوشاک در عصر عباسی

در میان پدیده‌های تمدنی، لباس بیش از هر چیز گویای تمدن است. اقوام و ملل مختلف به وسیله لباس از هم باز شناخته می‌شوند. لباس را جامعه پدید می‌آورد و افراد را برای پوشیدن آن ملزم می‌سازد. هر کس از این قاعده تخطی کند، از جامعه بیرون رفته با آن بیگانه می‌شود؛ چرا که لباس بیگانه بر تن دارد و خود را در ظاهری بیگانه نمایانده است. شکل، رنگ و جنس لباس تابعی از طبیعت، فضا و ارزشهای حاکم بر جامعه است و به همان اندازه که بیانگر تمدن یک جمعیت است، همواره چون ابزاری کارآمد میزان تأثیرپذیری و همراهی فرد با جامعه را به نمایش

۱. همدانی، همان، ۱۱/۲۴۵؛ ابن جوزی، همان، ۶/۳۳؛ ابن اثیر، همان، ۷/۱۰۳؛ ۸/۱۵۴؛ ۹/۲۲.

۲. ابن جوزی، همان، ۵/۱۲۶؛ ۶/۳۱۰؛ ۹/۳۰؛ ابن اثیر، همان، ۶/۲۹۵، ۳۹۵.

می‌گذارد. پرسش این است که لباسهای جامعه عصر عباسی تا چه اندازه گویای تمدن این دوره است؟ انواع و اقسام آن کدام است؟ آیا همه مردم یک نوع پوشش داشتند یا بر حسب طبقه، نژاد و شغل، لباسهای متفاوتی می‌پوشیدند؟ خواهیم کوشید در اینجا به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم:

۱. تأثیر ایرانیان در لباس عصر عباسی

روشن است که دولت عباسیان با کمک و حمایت ایرانیان روی کار آمد. از این رو حوزه‌های تأثیرپذیری جامعه عباسی از ایرانیان فراوان و گسترده است. لباس نیز حکایتگر داستان انتقال از پوشش ساده و مختصر به دوره پوششهای متعدد و متنوع است: انتقال از لباسهای عربی که نسل به نسل از پدران خویش به ارث برده بودند به لباسهای جدید ایرانی. عرب جز پیراهن، حله، ازار، جامه، عبا و عمامه لباس دیگری نمی‌شناخت. آنچه جز این بود از قبیل شلوار، قبا، طیلسان، کفشهای سبک و غیره از ایرانیان گرفته شد؛ چنان که گفته‌اند: نخستین کسی که کفش ساده و لباس کتان پوشید، زیاد بن ابیه (۵۳ هـ / ۶۷۳ م) بود و آن که نخستین بار در مدینه طیلسان بر تن کرد، جبیر بن مطعم (۵۹ هـ / ۶۷۹ م) بود و نخستین کسی که درآعه سیاه پوشید مختار بن ابی عبید ثقفی (۶۹ هـ / ۶۸۹ م) بود. مردم می‌گفتند: امیر پوست خرس بر تن کرده است.^۱

امویان تا حدودی در پوشیدن جامه‌های دارای نقش و نگار تحت تأثیر رومیان قرار گرفتند، اما همچنان عمامه بر سر می‌گذاشتند و شمشیر روی دوش می‌آویختند. احنف می‌گفت: مادام که عرب عمامه بر سر گذارد و شمشیر حمایل کند، عرب باقی خواهد ماند.^۲

جامعه عصر عباسی تحت تأثیر ایرانیان قرار گرفت و دگرگونیهای عدیده در لباسهای مردم که مربوط به سر، بدن و پاها می‌شد، پدید آمد. تعلیمات خلفا و امرا

۱. ابن قتیبه، المعارف، ۵۵۴.

۲. جرجی زیدان، تاریخ‌التمدن الاسلامی، ۶۰۸/۲-۶۱۰.

در این تحولات نقش مهمی داشت. بدین ترتیب رنگ، نوع و شمار لباس مردم بر حسب طبقه، گروه و شغل تغییر کرد. در سال ۱۵۳ هجری منصور دوانیقی دستور داد که قلنسوه (کلاه بلند مخروطی شکل) بر سر گذارند و خود درّاعه و قلنسوه پوشید و بیرون آمد. او از مردم خواست که روی قلنسوه عمامه کوچکی ببندند و شمشیرهایشان را به کمرشان آویزان کنند و لباس سیاه عباسی را چنان بر روی لباسها بپوشند که جبه سیاه، لباسهای دیگر را کاملاً بپوشاند.^۱ ابودلامه شاعر از پوشش جدید انتقاد کرد و خطاب به منصور سرود:

وَكُنَّا تُرَجِّجِي مِنْ إِمَامٍ زِيَادَةً فَزَادَ الْإِمَامُ الْمُصْطَفَى فِي الْقَلَانِسِ
تَرَاهَا عَلَى هَامِّ الرِّجَالِ كَأَنَّهَُا دِنَانُ يَهُودٍ جَلَلَتْ بِالْبُرَانِسِ.^۲

۲. انواع و اشکال لباسهای عامه و خاصه

مردم در لباس پوشیدن تحت تأثیر دستورات خلفا قرار داشتند که جز با دستور خلفای دیگر نقض نمی‌شد. رواج لباسهای ایرانی گسترش یافت و درازی کلاهها (قلنسوه) بین کوتاهی و بلندی، و نیز بود و نبود، تغییر می‌کرد. در حالی که هارون پوشیدن قلنسوه را لغو کرد، معتصم آن را دوباره برقرار ساخت و مستعین از درازی آن کاست. عمامه به عنوان پوشش سر باقی ماند.^۳ اما قلنسوه لباس رسمی قضات شد. آنان کلاههای خمره مانند بلندی بر سر می‌گذاشتند. ابویوسف (۱۸۲ هـ/ ۷۹۹ م)، قاضی القضاات هارون، دستور داد که قضات قلنسوه دراز و طیلسان سیاه بپوشند.^۴ این پوشش سالیان متمادی دوام داشت؛ چنان که ابن جوزی در اخبار سال ۴۳۷ هجری بیان می‌کند که قاضی القضاات، ابو عبدالله حسین بن علی در

۱. طبری، همان، ۸/۴۲، ۵۲، ۲۲۲؛ ابن اثیر، همان، ۶/۳۵۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۴۲۷؛ ۳/۴۴۳.

۲. متز، همان، ۲/۲۲۵-۲۲۶.

از خلیفه انتظار زیادی داشتیم، در درازی کلاهها افزود؛ گویی بر فراز سر مردان، خمره‌های یهودیان است که با شبکلاه بلندتر می‌نماید.

۳. مسعودی، همان، ۴/۵۷. ۴. ابن خلکان، وفيات الاعیان، ۴/۴۲۲، ۴۲۹.

حالی که طیلسان بر تن داشت، وارد مجلس شد.^۱

در جامعه عباسی تن پوش طبقات مرفه، شلوار، لباس گشاد، پیراهن، درّاعه، بالاپوش، سینه بند، نیم تنه و قبا بود. در حالی که مردم عادی ازار، پیراهن، درّاعه، بالاپوش بلند و کمربند داشتند.^۲ رنگ مورد پسند، سفید بود که در حدیث وارد شده: «... بهترین لباس شما، جامه سفید است که در زندگی می پوشید و به هنگام مرگ، کفن مردگان خود می کنید.» لباس مردمان عالیرتبه و مبادی آداب در رنگهای طبیعی بود. رنگهای مصنوعی را کنیزان، زنان نبطی و زنان رقاصه و مطرب می پوشیدند. در شرق، کبود رنگ عزا بود و در اندلس برای عزا لباس سفید می پوشیدند.^۳

زنان در داخل خانه چاقچورگشاد و پیراهنی بر تن می کردند که در محل گردن چاک داشت. در روزهای سرد، روی پیراهن، روپوش کوتاه و تنگی می پوشیدند. در بیرون چادری روی لباس می کردند که همه بدن را می پوشاند و دستمالی بر سر که در زیر گردن گره می خورد. زنان طبقه برجسته روسریهای مرصع نشان زردوزی شده به سر می بستند. ابداع این روسری را به عُلَیْه، خواهر هارون، نسبت می دهند که دختر خلیفه مهدی بود. زبیده، همسر هارون، در لباس زن تغییراتی داد. از جمله کمربند و کفش مرصع را او پدید آورد. زنان خلخال به پا و دستبند به دست می کردند.^۴

همواره مد لباس را خلفا و زنان آنان تغییر می دادند؛ چنان که مستعین آستینهای تنگ را آن قدر گشاد کرد که به سه وجب می رسید و جای جیب را گرفت و بسیاری از لوازم خود را در آن می گذاشتند.^۵

زهاد لباسهای خشن و تنگ می پوشیدند و فقرا جبّه های پشمی. حلاج درّاعه و عمامه می پوشید و مانند سربازان قبایی بر تن می کرد و راه می رفت.

۱. ابن جوزی، همان، ۴۹/۶؛ ۱۲۷/۸. ۲. صابی، همان، ۱۹۶.

۳. متز، همان، ۲۲۸/۲. ۴. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۴۵/۳.

۵. متز، همان، ۲۲۶-۲۲۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۴۴/۳.

گاهی اوقات نیز لباسهای رنگی می پوشید.^۱

کارگران حمام شلوارهای کوتاه می پوشیدند تا بدین وسیله سترعورت کنند. کشاورزان لباسهای خشن و زمخت پنبه‌ای بر تن می کردند. درحالی که ثروتمندان لباس حریر داشتند. یکی از مظاهر ثروت در قرن چهارم هجری این بود که فرد ذو پیراهن و یک بالاپوش و شلوار به تن کند.^۲

در مناطق حاره مردم پیراهن، عمامه، طپلسان، ازار و پیش بند می بستند. این شیوه پوشاک در خوزستان و مولتان هند رایج بود.^۳

لباس افراد بر حسب موقعیت اجتماعی و شغل آنان متفاوت بود؛ چنان که برخی از انواع لباسها جنبه رسمی پیدا کرد که می بایست در مناصب معینی می پوشیدند. خلیفه عباسی کفش مرصع جواهرنشان به پا می کرد و عبا می پوشید و قلنسوه بلندی بر سر می گذاشت. کاتبان درّاعه بر تن می کردند که چاکلی در سینه داشت. سرداران سپاه قبا‌ی کوتاه ایرانی می پوشیدند. در حوالی سال ۳۰۰ هـ/ ۹۱۲ م، قبا لباس رسمی رجال دولتی بود تا آنجا که در روزهای جمعه جز با قبا‌ی سیاه نمی توانستند در نماز جمعه، وارد مقصوره شوند. یکی از رجال یک بار با درّاعه آمده بود، او را برگرداندند؛ رفت و قبا پوشید و باز آمد. این رسم در همه مساجد جامع مرعی و الزامی بود، اما بعداً منسوخ شد. در حدود سال ۴۰۰ هجری فقط خطبا و مؤذنین موظف بودند، قبا‌ی سیاه بپوشند.^۴

در سال ۴۴۰ هجری، که ابوالنصر الملک الرحیم دیلمی به سلطنت رسید، از اردوگاه سپاه خارج و به دارالخلافه آمد. هنگامی که به حضور خلیفه رسید، بر زمین بوسه زد. او را بر تخت نشاندند. عمامه‌ای سیاه، یک گردنبند و دو دستبند بر او پوشاندند. شمشیری حمایل کرد و تاجی جواهرنشان بر سرش گذاشتند.^۵

۲. متز، همان، ۲/۲۲۹-۲۳۰.

۱. ابن جوزی، همان، ۶/۱۶۰.

۳. ابن حوقل، همان، ۲۲۹، ۲۸۰.

۴. ابن جوزی، همان، ۵/۱۳۵؛ ۶/۲۴۸؛ ابن اثیر، همان، ۵/۵۲۴، ۵۷۸؛ متز، همان، ۲/۲۲۹.

۵. ابن جوزی، همان، ۸/۱۳۶.

در زمستان لباس بارانی می پوشیدند که از پارچه موم کشیده تهیه می شد و برای جلوگیری از نفوذ باران به کار می رفت. بارانی را از چین وارد می کردند. بحرّی شاعر (۲۴۸هـ/۸۹۷م) در قصیده‌ای از ممدوح خود بارانی طلب کرد. لباسهای بارانی در قرن چهارم هجری معروف بود.^۱

مردم برای پوشش پا از کفش استفاده می کردند که خف (ج خفاف)، نعل (نعال) و حذا (احذیه) نامیده می شد؛ در حالی که سربازان کفش ساده به پا می کردند، برخی از اعیان و اشراف کفش خارجی موسوم به جرموق می پوشیدند. زنان و مردان جوراب می پوشیدند که معمولاً از ابریشم، پشم یا پوست تهیه می شد. جوراب مخصوصی به نام موزه از پوست درست می کردند که سواران و همتایان نشان می پوشیدند. کفشها به رنگ سیاه بود. پوشیدن کفش قرمز را عیب می شمردند. در حالی که توده مسلمانان این کفش را به پا می کردند. چنان که کفش اشخاص جلف و جاهل، یک لنگ قرمز و دیگری سیاه بود. ولیعهد بیزانس نیز یک لنگ موزه‌اش سیاه و دیگری قرمز بود. زیرا قرمز رنگ لباس شاهان بود.^۲

۳. تفنن، تزئین و خودنمایی با لباس

در عصر عباسی، به سبب ثروت و رفاه عمومی، مردم به تفنن روی آوردند. چنان که در مجالس انس لباس مخصوصی به تن می کردند که ثياب المنادمه، یعنی لباس بزم، نامیده می شد و رنگهای قرمز، زرد و سبز روشن داشت. مردم خود را با عطر و گلاب خوشبو می کردند. لباسهای راحتی را در منزل می پوشیدند. عطر زدن از نشانه‌های ثروتمندی و شرافت به حساب می آمد و خضاب نیکو شمرده می شد. خضاب را ایرانیان از هندیان گرفتند و اعراب پیش و پس از اسلام از ایرانیان. با زعفران خضاب زرد، و با حنا خضاب سرخ می کردند. خضاب سیاه هم رایج بود.^۳

۱. مقدسی، همان، ۹۶؛ متز، همان، ۲/۲۳۰.

۲. ابن خردادبه، همان، ۱۰۹؛ متز، همان، ۲/۲۳۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۴۴۴.

۳. زیدان، همان، ۲/۶۱۰-۶۱۱؛ متز، همان، ۲/۲۳۱-۲۳۲.

از جمله مظاهر تفنن در لباس، ابداعات و نوآوریهای زریاب در اندلس بود. او مدهای مختلف لباس را ابداع کرد و مردم را بر آن داشت که مطابق فصل لباس خود را تغییر دهند. چنان کرد که مردم از ابتدای حزیران تا ایلول (ژوئن تا سپتامبر) لباسهای سفید می‌پوشیدند و در فصل بهار لباسهای ابریشمی سبک و پیراهنهای رنگی روشن. او سفارش می‌کرد که در زمستان پوستین و لباسهای سنگین بپوشند. باید توجه داشت که زریاب مؤسسه‌ای برای تدریس اصول زیبایی در قرطبه به وجود آورد. هم او بود که خمیر دندان به کار برد. او از مردم اندلس خواست که در میان سرشان، فرق باز کنند تا موهای بلند بر روی پیشانی جمع و گوشها و ابروانشان نمایان شود. رسم بود که امردان و دختران و زنان موی شقیقه خود را به شکل حرف «ن» یا دم عقرب می‌بریدند.^۱

از جمله وسایل زینت، آئینه بود و شانه برای مرتب کردن موی ریش. آرایشگران، موی سر و صورتِ مراجعان را کوتاه می‌کردند.^۲ در واقع کوتاه کردن موی سر از نمودهای زینت نبود بلکه گاهی اوقات نشانه ندامت و توبه از گناهان [ی] بود که جوانان و امردان مرتکب می‌شدند. به نظر می‌رسد فقهای عصر عباسی و خطبای مساجد در نمازهای جمعه و دیگر مناسبتها مردم را موعظه می‌کردند. یکی از آثار موعظه این بود که شمار زیادی از جوانان اظهار ندامت و توبه می‌کردند و خواستار غفران و آمرزش گناهان می‌شدند. آنان برای نشان دادن توبه و ندامت، موهای خود را کوتاه می‌کردند. ابن جوزی به این مطلب اشاره دارد. او می‌گوید: مردم را موعظه کرده چنان که در خلال چندین سال بیش از صد هزار نفر به دست او توبه و همگی موی سر خود را کوتاه کردند.^۳

باید توجه داشت که اسرا و گناهکاران نیز لباس معین به رنگ خاصی می‌پوشیدند. آنان را با این لباسها سوار الاغ و شتر می‌کردند و در اماکن عمومی

۱. متز، همان، ۲/۲۳۱؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۴۳۰؛ ۳/۴۴۶.

۲. صابی، همان، ۱۹۵؛ ابن اثیر، همان، ۷/۲۵۵، ۲۹۶.

۳. ابن جوزی، همان، ۱۰/۲۳۷، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۷، ۲۷۰، ۲۸۴.

می‌گردانند تا مردم آنان را بشناسند. در سال ۱۴۷ هجری گروهی از اسیران با جبهه پشمی بر تن و سر و صورت تراشیده درحالی که در غل و زنجیر بودند و سوار بر الاغ، به حضور عبدالرحمن اموی آوردند. آنگاه همگی را در قرطبه به دار آویختند. در سال ۳۰۳ هجری مونس و پسرش را که نوعی لباس موسوم به بُرئس (ج: برانس) و لباده‌ای بلند، و دو پیراهن از موی سرخ بر تن داشتند، بر شتری سوار کردند. در سال ۳۸۳ هجری یکی از اعیان را به اسارت به نزد صمصام‌الدوله آوردند؛ بر او لباس رنگی پوشاندند و در محلات گردانند. در سال ۴۵۰ هجری ابوالقاسم بن مسلمه را از زندان بیرون آوردند. در حالی که جبهه‌ای پشمی و طنطوری با وصله سرخ به تن داشت و درگردش طنابی از پوست و بر شتری سوار بود.^۱

ج) خوراک در عصر عباسی

بدیهی است که نیاز انسان به غذا در سرلوحه تمایلات فطری و نیازمندیهای اساسی قرار دارد تا به وسیله آن سدّ جوع کند و به زندگی خویش ادامه دهد. بنابراین اهمیت دادن به غذا بر لباس، مسکن و دیگر نیازهای اساسی و تکمیلی وی مقدم است: این یعنی تلاش هر چه بیشتر بشر برای دستیابی به تنوع غذایی و رنگارنگ کردن سفره و روی آوری به تفتن در تهیه و پهن کردن سفره‌ها، و کسب تجربه بیشتر در انتخاب غذاهای هر چه بهتر و لذیذتر که ضمن پاسخگویی به نیازهای بدنی، ذائقه او را نیز برآورده سازد. بر این اساس غذاها بیش از هر چیز دیگر، تأثیر پذیرفته، تغییر کرده و متحول شده است. از خود می‌پرسیم: آیا امکان دارد که غذاهای عصر عباسی تداوم خوردنیهای قبل در دوره‌های اسلامی و جاهلی باشد؟ انواع و اقسام غذاهای این دوره چیست؟ عناصر غذایی مردم پس از گسترش اسلام در میان اقوام و ملل، و مناطق پهناور و سرشار از ثروت، حیوانات، سبزیها، حبوبات، میوه‌ها و میراث آشپزی چه بود؟ غذاها چگونه آماده و توزیع می‌شد؟ اصول پهن کردن و چیدن سفره چه بود؟ پیش از چیدن سفره و پس از صرف غذا چه می‌کردند؟

۱. ابن اثیر، همان، ۵/۵۸۳، ۶/۲۴۹، ۸/۹۳، ۹۷؛ ابن جوزی، همان، ۸/۱۹۷.

۱. تحول غذاها در عصر عباسی

غذا در عصر جاهلی و صدر اسلام غنی و رنگارنگ نبود؛ غالباً شیر و لبنیات، خرما و حبوبات، و اندکی گوشت بود که خانواده‌های ثروتمند و با مکت می‌خوردند. اینها عموماً غذاهای ساده‌ای بود و فقط موارد اندکی از ترکیب برخی مواد به وجود می‌آمد. ثرید که از نان، شیر و گوشت تشکیل می‌شد، به یک غذای ساده شبیه‌تر بود تا به ترکیبی پیچیده و تفنن‌آمیز. چند نوع شیرینی بیشتر نداشتند: رغیده و رهیده که از شیر و آرد درست می‌شد؛ عصیده از روغن و آرد؛ و ضیعه از آرد، عسل و روغن. با ظهور اسلام و فتح شام، ایران، مصر و دیگر مناطق، مردم عرب به غذاهای رنگارنگی دست یافتند که در ابتدا آنان را مدهوش ساخت لیکن بعدها این غذاها را خوردند و از آن لذت بردند و در فهرست غذاهای روزانه‌شان قرار گرفت. ایرانیان تأثیر فراوانی در معرفی انواع غذاهای رنگارنگ به اعراب داشتند. مردم عرب غذاهای جور و اجور را از ایرانیان گرفتند و آنگاه که در مناطق گسترده و سرشار از ثروتهای طبیعی و مراتع همیشه سرسبز، و بوستانهای مثمر و زمینهای حاصلخیز زندگی می‌کردند و مواد اصلی غذاها به وفور یافت می‌شد، کار ایرانیان را در غذا خوردن شیوه خویش ساختند.

خلفا و حکمرانان نخستین کسانی بودند که غذاهای جدید تناول کردند. دوره امویان برخی از این غذاها را شناخت. غذای معاویه: مضیره (نوعی آش) در میان خوراکهای عرب ضرب‌المثل بود. عبیدالله بن زیاد، حجاج بن یوسف و سلیمان بن عبدالملک در اهمیت دادن به غذاهای لذیذ شهرت دارند.^۱

در عصر عباسی، ابوجعفر منصور به غذا بسیار اهمیت می‌داد و چنان در خوردن زیاده‌روی می‌کرد که سلامتش را از دست داد. آشپزها روزی سی جور غذا برای هارون الرشید می‌پختند و هزینه آن ده هزار درهم می‌شد. هنگامی که هارون در رقه به دیدار ابراهیم بن مهدی رفت، ظرفی پر از زبان ماهی پیش او گذاشتند که

۱. ثعالبی، ثمار القلوب، ۱۱۱-۱۱۲؛ زیدان، همان، ۶۳۷/۲؛ ابوریه، ابوهریرة، ۵۵-۵۶.

بالغ بر صد و پنجاه زبان می‌شد. هارون ابراهیم را سوگند داد که قیمت آن چقدر شده است؟ گفت: بیش از هزار درهم. هارون دستش را کشید تا اینکه هزار درهم آوردند و او فرمود تا صدقه دادند. آنگاه گفت: امیدوارم این کفاره اسراف تو باشد که برای یک سینی ماهی، هزار درهم خرج کردی.^۱

امین نیز یکی از خورنده‌ها بود. مأمون نیز، روزانه شش هزار دینار خرج داشت که بیشتر آن صرف هزینه‌های آشپزخانه می‌شد.^۲ مطبخ خلفا، امرا و حکمرانان متناسب با گوناگونی غذاها گسترش می‌یافت و هزینه‌های آن بالا می‌رفت. مقتدر پس از آنکه در سال ۲۹۵ هـ/ ۹۰۸ م به خلافت رسید، تمایل خود را در بازگشت به رسوم خلافت در توسعه در طعام و غذا، و مناصب درباری نشان داد. او اموال، ارزاق، و گاو و شتر در میان بنی‌هاشم تقسیم کرد.^۳ راضی نیز در بذل و بخشش در مطابخ، مجالس، خدم و حشم، و حجاب امور از روش خلفای قبلی تبعیت کرد.^۴ بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که خلفا و امراء نقش بزرگی در تحول مطبخ عباسی و تعدد و رنگارنگی غذاها داشتند. رفاه عمومی موجب می‌شد که توده مردم در این باره با بزرگان و ثروتمندان همراهی کنند. در نتیجه ولع و اهتمام فراوان مردم به غذاهای رنگارنگ، تألیفات چندی در فن آشپزی تدوین شد. ابن الندیم بیش از ده عنوان کتاب آشپزی در الفهرست ثبت کرده است؛ از جمله: کتاب الطبیخ، و کتاب فضائل السکباج نوشته جحظه (۳۲۶ هـ/ ۹۴۱ م) شاعر و خواننده قرن چهارم؛ کتاب الطبیخ از ابراهیم بن عباس موصلی؛ کتاب الطبیخ اثر مرضی رازی؛ کتاب الطبیخ نوشته ابن ماسویه؛ همین عنوان از احمد بن طیب سرخسی و دیگران. این نویسندگان همگی پیش از قرن چهارم هجری یا در اوایل آن زیسته‌اند.^۵

۱. مسعودی، همان، ۳/ ۳۵۵-۳۵۹؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/ ۳۲۴-۳۲۵.

۲. ابن طقطقا، همان، ۲۲۶؛ زیدان، همان، ۲/ ۶۳۸؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/ ۴۲۵.

۳. ابن جوزی، همان، ۶/ ۶۸-۶۹؛ زیدان، همان، ۲/ ۶۳۸.

۴. ابن جوزی، همان، ۶/ ۲۶۷.

۵. ابن الندیم، الفهرست، ۱۲۹، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۵، ۳۷۸-۳۷۹.

بدین ترتیب به دلیل شرایط مناسبی که در عصر عباسی وجود داشت، تحولات گسترده‌ای در غذاهای این دوره روی داد، اما انواع غذاها و مواد آن چه بود و از کجا می‌آمد؟

۲. انواع و عناصر خوراکیها

غذاهای عصر عباسی به اختلاف گروههای مردم متنوع بود. در این دوره سه نوع غذا وجود داشت: غذای ثروتمندان، غذای فقرا و غذای توده مردم که در بازارها به همگان فروخته می‌شد.

نان غذای مشترک بود و از گندم، جو و برنج تهیه می‌شد. نان گندم از چند نوع آرد تهیه می‌شد: نان خشکار و عسلی که از آرد معمولی الک نشده تهیه می‌شد و دیگری نان سمیذ که از آرد سفید تهیه می‌شد.^۱ نان خشکار، خوراک توده مردم بود و نان سفید را ثروتمندان می‌خوردند و در پخت شیرینی هم مصرف می‌شد.^۲ قیمت جو از گندم ارزان‌تر بود و بر حسب مناطق حدود نصف تا دو سوم قیمت گندم می‌شد. قیمت نان تابع قیمت گندم بود و معمولاً ده به یک یا دوازده به یک قیمت گندم می‌شد. در سال ۳۳۰ هجری بهای یک کر گندم به ۲۱۰ دینار و قیمت یک کر جو به ۱۲۰ دینار رسید.^۳

از برنج هم برای تهیه نان استفاده می‌شد؛ همچنان که بخشی از غذای روزانه توده مردم و فقرا نیز بود. به نظر می‌رسد که قیمت آن نصف قیمت جو بوده است. به نوشته ابن قتیبه یک مرد در بصره یک ماه کامل را با دو درهم سپری می‌کرد: نان برنجی می‌خورد و ماهی کوچک. شایان ذکر است که نان در خانه و تنورهای عمومی پخته می‌شد.^۴

۱. صابی، همان، ۶۲، ۲۱۶.

۲. ابن جوزی، همان، ۷۳/۶؛ ۳۳۵؛ ۱۳۲/۷؛ ۱۳۷؛ ۱۶۲؛ ۲۴۰/۱۰.

۳. ابن جوزی، همان، ۳۲۶/۶؛ فوزیه شحاده، فن الطبخ و الموائد فی العصر العباسی، ۲۲۹.

۴. ابن قتیبه، عیون الاخبار، ۲۲۱؛ ابن اثیر، همان، ۹۷/۱۰.

غذای ثروتمندان عبارت بود از: مرغ که رونق سفره آنان بود و شکم پر، با سرکه یا آب پخته می‌شد؛ برنج فلفل‌دار با پسته معطر با گلاب و مشک؛ مضیره (نوعی آش) که با گوشت، شیر، پیاز، تره، گشنیز خشک، زیره و نعنای درست می‌کردند؛ سکباج (آش سرکه) که با گوشت لحم، هویج، بادنجان، پیاز، تره، گشنیز سبز، بادام و چاشنیها تهیه می‌شد؛ این غذا برای همه فصلها مناسب بود و آن را مُخّ الاطعمة (مغز غذاها) می‌نامیدند. نوعی غذای دیگر مانند سکباج وجود داشت که اسفیدباج می‌خواندند و عبارت بود از ثرید سفید که در آن بادام، گوشت و لپه می‌ریختند.^۱

غذای فقرا از گوشت، نان، شیره انگور، سرکه و ماهی سوخاری و سرخ شده، تشکیل می‌شد. شایان ذکر است که گوشت گوسفند، بز، شتر و گاو با قیمتهای بسیار ارزان و به وفور برای فقیر و غنی وجود داشت. گوشت گاو از گوشت گوسفند ارزان‌تر بود. ماهی غذای همه طبقات بود و جز روزهای جمعه، یکشنبه و دوشنبه ابتیاع می‌شد؛ زیرا ایامی که مسیحیان به بازار می‌آمدند، قیمتهای آن بالا می‌رفت.^۲ یک بار که معتضد، خلیفه عباسی (۲۸۹ هـ/۹۰۳ م) بیمار شد، پزشکان از او خواستند که غذایش را کم کند. مردم گمان می‌کردند که چنین خواهد کرد اما چون از حضورش بیرون شدند، نان، زیتون و ماهی طلب کرد.^۳ روزی ابوالعاهیه شاعر به خانه مخارق مغنی رفت، برای او سفره‌ای پهن کردند و نان سفید، سرکه، سبزی، نمک، بزغاله و ماهی سرخ شده روی آن چیدند. آن‌چنان که ابوالعاهیه می‌گوید: «سپس شیرینی آوردند. از آن لذت بردیم. آنگاه دستهایمان را شستیم. سپس میوه، ریحان و چند نوع نبیذ آوردند.»^۴ عدسی غذای لذیذ فقرا و

۱. مسعودی، همان، ۳۶۸/۴؛ جرجانی، المنتخب من کتابات الادباء و اشارات البلغاء، ۹۵-۹۷؛

فوزیه شحاده، همان، ۱۴۰-۱۴۲.

۲. بیهقی، المحاسن و المساوی، ۲۸۷؛ فوزیه شحاده، همان، ۱۴۷-۱۴۸.

۳. ابن جوزی، همان، ۳۴/۶. ۴. قاسمی، الحیاة الاجتماعية، ۱۵۷.

دیگران بود که از عدس و برگ چغندر تهیه می‌شد.^۱

در جامعه عباسی غذاهای مردمی هم وجود داشت؛ از قبیل: باقلا، حلیم، کاجی، ثرید، شیربرنج، کباب، کله پاچه، و گوشت گوسفند. فقرا و ثروتمندان باقلا را ترجیح می‌دادند. برخی از مردم در آب باقلا نان خرد می‌کردند و ثرید باقلا می‌گفتند. قیمت باقلای پخته در یکی از دو بخش بغداد، شصت هزار دینار بود. بادنجان هم یک غذای مردمی و غیر مردمی بود ولی خیلی ارزان. حلیم را باگندم و گوشت گوسفند و چاشنی درست می‌کردند. مردم صبحها برای خرید حلیم در مقابل مغازه‌های حلیم فروشی ازدحام می‌کردند.

اگر مهمانی از راه می‌رسید صاحب‌خانه به سرعت خارج می‌شد و در باب دارالحرم آنچه می‌خواست از غذاهایی که نمی‌توانست بپزد یا فرصت طبخ آن را نداشت، از قبیل گوشت، مرغ و شیرینی، برای مهمان خود ابتیاع می‌کرد. و فور غذاها چنان بود که همگان بدان دسترسی داشتند؛ چنان که یک قطعه مرغ یا گوشت گوسفند یا بزغاله یا شیرینی بزرگ به یک یا دو درهم خرید می‌شد.^۲

در قرن چهارم هجری در بغداد فرد می‌توانست یک وعده حلیم با خدمات کامل را فقط با یک دانگ ابتیاع کند. یک وعده سکباج دو درهم بود و یک وعده گوشت سرخ شده و نان خوب و آبگوشت با یک رطل شیرینی ده درهم. این در حالی بود که می‌دانیم در قرن چهارم هجری قیمتها نسبت به قرن دوم خصوصاً دوران هارون الرشید بسیار بالا رفته بود.^۳

شیرینی، مورد خواست اغنیا و فقرای عصر عباسی بود و انواع آن چنان رواج داشت که شعرا در وصف آن قصیده‌ها سرودند. شیرینیا غالباً از آرد (سبوس‌دار و بی‌سبوس)، شیر، خرما، روغن، کره، چربی، عسل، بادام، گردو،

۱. ابن قتیبه، همان، ۲۱۵؛ ابن اثیر، همان، ۹۳/۹.

۲. مسعودی، همان، ۳۶۷/۴؛ ابن جوزی، همان، ۲۰/۵؛ ۵/۶؛ ابن قتیبه، همان، ۲۹۳-۲۹۹؛

فوزیه شحاده، همان، ۱۶۷-۱۶۹. ۳. مقدسی، همان، ۱۲۹.

فندق و پسته درست می‌شد. دو یا سه و شاید بیشتر از مواد مذکور را با هم مخلوط و بیش از شصت نوع شیرینی درست می‌کردند. از جمله: عصیده، رغیده، خبیصه، فالوده، لوزینه، زولبیا، قطائف، خشکناج، که به باقلوا مانند بود، خشکنان، نوعی کاک که داخل آن را با گردو و شکر پر می‌کردند، نبات، زرباج، ابازیر، جوذابه و غیره.^۱ میوه‌های عصر عباسی بر حسب مناطق و محصولات آن متنوع بود. انگور که بیش از پانزده نوع بود؛ سیب که از لبنان و سرزمین شام می‌آوردند و به سیب شامی شهرت داشت؛ خربزه که هر چند در بازار انواع مختلفی از میوه‌ها به فروش می‌رسید، اما به لحاظ اهمیت و برتری خربزه نسبت به دیگر میوه‌ها، بازار میوه‌فروشان را «دارالبطیخ» می‌نامیدند؛ ترنج، نارنج، انار، به، انجیر، گلابی، موز، خرما، کال، رطب و نیشکر. این میوه‌ها در دسترس همه مردم از فقیر و غنی بود.^۲

۱. مسعودی، همان، ۲۸۷/۴، ۳۶۳-۳۷۱؛ فوزیه شحاده، همان، ۱۲۷-۱۳۰، ۱۷۶-۱۷۷؛ صابی، همان، ۴۵۱.

علامه دهخدا در لغتنامه هر یک از انواع شیرینیهای مذکور را به شرح زیر توضیح داده است: عصیده: حلوائ خرما و کاجی؛ بتابه که حلوائی است؛ (۱۵۹۳۰/۱۰). رغیده: نوعی از آش که با شیر و آرد ترتیب دهند؛ آرد و شیر و مسکه؛ (۱۲۱۵۲/۸). خبیصه: افروشه و آن حلوائی است از خرما و روغن؛ حلوائ سفید؛ حلوائ خانگی؛ نام حلوائی است که از آرد و روغن و کنجد و عسل یا شکر درست کنند؛ (۹۵۲۰/۶). لوزینه: جوز قند یا جوز آگند امروزی؛ جوزینق؛ شکر بادام؛ حلوا که با کوفته مغز بادام و عسل با شکر کنند؛ هر چیز را گویند از خورشها که در آن مغز بادام کرده باشند و از مغز بادام پخته و ساخته باشند؛ چه لوز به عربی بادام را گویند؛ حلوائی است چون قطائف که روغن بادام یا کوبیده بادام در آن کنند؛ حلوائی که در آن مغز بادام انداخته باشند؛ (۱۹۸۱۷/۱۳). قطائف: نان لوزینه؛ حلوائی است. نوعی از خرما که سرخ سپیدی‌آمیز و باریک میان باشد؛ (۱۷۶۲۴-۵/۱۱).

ابازیر: ج ابزار، آنچه طعام را بدان خوشبو کنند. فرق ابزار با توابل آن است که ابزار از ترینه باشد و توابل از ادویه یا بسه (خشک) و به جای یکدیگر نیز استعمال شوند؛ (۳۱۳/۱). جوذابه: هر چه بپزند بدون توابل، بنشیل؛ جوذاب، معرب گوداب و آن طعامی است که از گوشت و برنج و شکر ترتیب دهند.

۲. ابن فقیه، همان، ۱۲۵-۱۲۶؛ مسعودی، همان، ۲۸۴/۴؛ فوزیه شحاده، همان، ۱۵۰-۱۶۶.

۳. لوازم آشپزخانه و ظروف سفره

لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که این غذاهای متنوع و مرکب چگونه آماده می‌شد؟ چه وسایلی برای طبخ غذا به کار می‌رفت؟ سفره چگونه چیده می‌شد؟ در حقیقت انواع مختلف دیگ مهمترین ظروف آشپزخانه بود. این دیگها را از مس یا سفال می‌ساختند و بر حسب حجم و گنجایش، و نوع استفاده‌ای که داشت، نام‌گذاری می‌شد. مِرْجَل (دیگ) از جنس مس بود و جَفْنه دیگ بسیار بزرگ. طنجیر هم یک ظرف مسی دیگر و مانند طبق بدون پوشش بود. از این ظرف برای پختن شیرینی استفاده می‌شد. بدین ترتیب که خرما، روغن و آرد را برای پختن خبیص (نوعی حلوا به نام آفروشه) و فالوده و شیرینیهای هم خانواده آن استفاده می‌کردند. برای برداشتن شیرینی از داخل این ظرف از ملاقه‌های آهنی بهره می‌گرفتند. دیگهای خیلی بزرگ دسته داشت. بهترین دیگها، دیگهای شامی و سمرقندی بود. در بغداد بازارهای آهنگران و رویگران شهرت داشت.

یکی دیگر از انواع ظروف، مَقْلَی (ماهیتابه) از جنس فولاد یا سنگ بود و دیگر طبق صاج از جنس آهن که از آن برای پختن نان خانگی استفاده می‌شد. پس از آن تخته نانوائی بود که خمیر را روی آن ورز می‌دادند. شوبق، وسیله‌ای برای باز کردن خمیر بود. در آشپزخانه از سَقُود (جمع: سفافید) یا سیخ برای کباب کردن گوشت و زنبیل (ج: زنبیل)، سله‌ای از برگ خرما، استفاده می‌کردند.

سوخت عصر عباسی هیزم، زغال، چوب، فضولات حیوانی و خاک اره بود. برای پاک کردن ظروف آشپزخانه از خاک، گرد خشک پوتاس، زعفران، برگ سبز درخت و لیمو استفاده می‌شد. در خانه توانگران ظروف با آب معطر آب کشیده می‌شد.^۱

ظروف سفره فراوان و از نظر شکل، گنجایش، و چگونگی استفاده فردی یا

۱. مقدسی، همان، ۳۲۵؛ ابن جوزی، همان، ۱۸۱/۸؛ ۲۰۳/۱۰؛ ابن اثیر، همان، ۴۱۹/۹؛ فوزیه شحاده، همان، ۹-۴.

گروهی به هنگام خوردن، مختلف و متفاوت بود. جفنه کاسه یا ظرفی بود که برای خوراک ده نفر جا داشت و از آهن یا چوب ساخته می‌شد. قصعه از جفنه بزرگ‌تر بود. کاسه کوچک‌تر از آن را صفحه (سینی) می‌نامیدند و فقط برای پنج نفر گنجایش داشت. مشکله دو تا سه نفر و صفحه فقط یک نفر را سیر می‌کرد. طبقی که میوه‌ها و گلها را روی آن می‌چیدند، بنیجه نام داشت. غضاره ظرفی از جنس سفال سبز به اندازه قصعه بود: گاهی اوقات غضاره را از چوب می‌ساختند. طیفوره (ج: طیفیر) شبیه صفحه و طبق بود و برای صرف هریسه از آن استفاده می‌کردند.

سینی یک طبق آهنی گرد با لبه‌های اندکی برآمده بود. ظروف چینی بر هر ظرف خوش ساخت خارجی اطلاق می‌شد و شامل سفالینه‌های زیبایی بود که برای پختن، آبپز کردن و سرخ کردن به کار می‌رفت.

دیگر از ظروف سفره، ابریق بود که از شیشه ساخته می‌شد. سکرجه، ظرف یا طبق تو خالی کوچکی بود که برای سوپ، شوربا و آبگوشت استفاده می‌کردند. برنیه یک ظرف شیشه‌ای یا سفالی دهان‌گشاد بود که برای ادویه و چاشنیها به کار می‌رفت. چاقو، ملاقه، ظروف نقره‌ای و بلور، و رطيله از جمله ظروف سفره بود. رطيله گلاب‌دانی بود که یک رطل گلاب گنجایش داشت. زبدیه برای شربت‌های شیرین استفاده می‌شد. از جام (ج: جامات) نیز برای شیرینیهای پختنی استفاده می‌کردند. روی سفره یک تشت شیشه‌ای می‌گذاشتند تا دانه‌ها و هسته‌های میوه را در آن بیندازند. یک تشت بزرگ هم برای شستن دستها پیش از غذا و پس از صرف طعام. به هنگام غذا خوردن دستمالی روی سینه می‌انداختند. صابی آن را دستمال غمر نامیده و از پارچه دبیقی مصر درست می‌شد.

برای شستن دست و دهان مواد پاک‌کننده مختلفی همچون پودر برنج، بخور سفد، مشک، کافور و گلاب به کار می‌رفت. برای این کار پودری تهیه می‌کردند که اشنان نام داشت و یک قاشق آن برای نظافت دست و دهان کافی بود.^۱

۱. طبری، همان، ۱۱۹/۹؛ مسعودی، همان، ۳۲۶/۳-۳۲۷؛ صابی، همان، ۲۶۱-۲۶۲؛ —

از توابع آشپزخانه و سفره، آب و یخ بود. آب را در کوزه‌های سفالی نگه می‌داشتند. قسمت فوقانی برخی از کوزه‌ها از قسمت تحتانی گشادتر بود. این کوزه‌ها «حُبّ» نامیده می‌شد و دو فایده داشت: ته‌نشین شدن شن و خاک در ته کوزه، و خنک شدن آب از طریق چشمه‌ها و منافذ ریز آن و به واسطهٔ تبخیر کند. پزشکان توصیه می‌کردند که آب را پیش از خوردن بجوشانند. از جمله ابن ماسویه معتقد بود که می‌باید آن قدر آب را جوشانید که نصف آن برود.^۱

از یخ برای خنک کردن آب و شربت استفاده می‌کردند و معمولاً در خانه‌های توانگران مصرف داشت. آب خنک در فصل تابستان لذت بزرگی برای مردم بود. هنگامی که ابن فرات به وزارت رسید، هوا خیلی گرم بود، چنان که فقط در یک شبانه‌روز چهل هزار رطل یخ مصرف شد. کافور یخ را از سرزمین شام به مصر می‌آورد تا در خنک کردن شربتها از آن استفاده کند. در حالی که یخ مردم عراق از سرزمین ایران تأمین می‌شد. ثروتمندان یخ را در زمستان جمع و برای تابستان در خانه‌هایشان نگهداری می‌کردند؛ اما توده مردم آب خنک را در خلال چله‌ها جمع می‌کردند و آن را برای مصرف تابستان در کوزه نگه می‌داشتند تا به جای یخ، آب سرد بنوشند. این کوزه‌ها را یخدان می‌نامیدند. در حالی که کوزه‌هایی که آب سرد را در آن می‌ریختند، مزمله (ج: مزملات) نامیده می‌شد.^۲ در بازارها در طول فصل زمستان و تابستان، یخ می‌فروختند و در ظروف سفالی چینی از آن برای سرد کردن سبزیها استفاده می‌کردند. در حالی که میوه‌ها، داروها و ادویه‌جات را در قالبهایی که در میان یخ جاسازی می‌شد، نگه می‌داشتند. از یخ برای نگهداری و سرد کردن شیر و درست کردن ماست و پنیر هم استفاده می‌شد.^۳

→ ابن جوزی، همان، ۱۸/۵؛ ۲۶/۶؛ ۱۲/۷؛ حبیب الزیات، مجلة المشرق، ۱۶۶/۳۷؛

حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۳۹/۳؛ فوزیه شحاده، همان، ۷۶-۷۹، ۸۶.

۱. ابن قتیبه، عیون الاخبار، ۲۷۸-۲۸۰.

۲. مقدسی، همان، ۱۲۶؛ صابی، همان، ۲۱۶؛ ابن مسکویه، همان، ۱۲۰/۱؛ حانی، صور عباسیه، ۸۹-۹۹.

۳. حانی، همان، ۱۱۲-۱۳۰؛ فوزیه شحاده، همان، ۱۵-۲۵.

۴. آداب سفره

یکی از پدیده‌های اجتماعی در عصر عباسی، مهمانی است که عامه مردم نیز مانند ثروتمندان و دولتمردان بدان دعوت می‌شدند. مهمانیها آداب و اصولی داشت. برخی از آداب مربوط بود به پیش از خوردن غذا؛ به هنگام صرف غذا نیز میزبان و مهمانان می‌بایست به آدابی عمل می‌کردند و چیزهایی را نادیده می‌انگاشتند. چگونگی چیدن غذا، هنگام صرف میوه و شیرینی و اینکه مهمانان پس از صرف غذا چه باید بکنند، اصولی داشت که لازم بود مراعات شود. آداب دیگری نیز در محافل و مجالس رواج داشت که همگی با هم یک واقعیت معین با نشانه‌های تمدنی پدید آورده بود.

به نظر می‌رسد تزیین سفره با گل از مقدمات جالب بوده است. نخستین کار مهمانان پیش از صرف غذا، شستن دستها بود که در سر سفره و همگی در یک ظرف، دست خود را می‌شستند. معمولاً صاحبخانه اولین کسی بود که خوردن غذا را آغاز می‌کرد تا مهمانان تعارف و ملاحظه را کنار بگذارند.^۱ نخست خوردنیهای اشتها آور همچون سبزیجات آورده می‌شد که «نقل» می‌نامیدند. آنگاه اندکی میوه حاضر می‌کردند. افراد ظریف و آنان که وانمود می‌کردند اهل ظرافت و زیرکی‌اند، در خوردن «نقل» زیاده‌روی نمی‌کردند بلکه به میزان بسیار اندکی از آن تناول می‌کردند. غذاها را یکباره با هم می‌آوردند تا هرکس آنچه میل داشت، بردارد. در قرن چهارم هجری این روش تغییر کرد. بدین ترتیب که غذاها را پشت سر هم می‌آوردند. چون یک نوع غذا تمام می‌شد، نوع دیگر را روی سفره می‌گذاشتند تا هرکس هر چه میل دارد، بخورد. هنگامی که زیراب در آداب سفره تفنن به وجود آورد، چنان تعلیم داد که ابتدا سوپ و غذاهای آبی سپس گوشت و مرغ، و در پایان شیرینیها را روی سفره گذارند و تناول کنند.^۲

۱. صابی، همان، ۲۶۱؛ متز، همان، ۲/۲۳۷.

۲. ابن جوزی، همان، ۵/۹۸؛ ابشیهی، المستطرف، ۱/۱۵۹-۱۶۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان،

هر مهمان یک سینی و بشقاب داشت. غذا را در سینیهای مشترک روی سفره می گذاشتند تا هر کس هر چه میل داشت، بردارد. اما در نیمه دوم قرن چهارم هجری برخی از اعیان و وزراء همچون ابویوسف یزیدی در بصره، و مهلبی وزیر برای هر یک از مهمانان خود یک سینی ویژه می گذاشتند. این کار در پی اتفاقی بود که برای ابوریاش پیش آمد. وی در عرب شناسی و حفظ و روایت اشعار برجستگی داشت اما تن و لباس نمی شست، پرخور بود و آداب سفره را نمی دانست. همین امر موجب رنجش دیگر مهمانان حاضر می شد. از این رو برای وی یک سینی جداگانه گذاشتند تا به تنهایی از آن بخورد.^۱

هر چند گفتن «بسم الله» در اول غذا از آداب نیکوی اسلامی به شمار می رفت، اما گفتن «الحمد لله» در خلال غذا، خصوصاً اگر صاحبخانه می گفت، مکروه و ناپسند بود؛ چه مهمانان را و او می داشت که پیش از سیر شدن از سر سفره برخیزند. شاعر در این باره سروده:

وَحَمْدُ اللَّهِ يُحْسِنُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي وَقْتِ الطَّعَامِ^۲
عمر بن عبدالعزیز می گفت: زیرانداز غذایت بسم الله باشد و رواندازش، الحمد لله.^۳

درباره سخن گفتن به وقت غذا خوردن آراء متفاوتی وجود داشت: گروهی آن را نیکو و عده ای دیگر آن را ناپسند می دانستند. در عین حال برخی ترجیح می دادند که فقط صاحبخانه سخن گوید تا وقت خوردن مهمانان از دست نرود. در این باره شاعری گفت:

صَادَقَ زَادًا وَ حَدِيثًا مَا أَشْتَهَى إِنَّ الْحَدِيثَ طَرَفٌ مِنَ الْقَرَى^۴
هدف از سخن گفتن میزبان، فراهم نمودن آسایش و تشویق مهمان برای

۱. متز، همان، ۲/۲۳۷-۲۳۸.

۲. حبیب الزیات، المشرق، ۳۷، ۱۶۴-۱۶۸.

- حمد خداوند در همه حالی نکوست مگر به هنگام خوردن غذا بر سر خوان.

۳. ثعالبی، خاص الخاص، ۵۶.

۴. خموشی با مهمان روان نیست. حدیث خوش، کمال میزبانی است.

خوردن بوده است تا تعارف و کمرویی را کنار بگذارد:

كَئِفَ احْتِيَإِلَى لِبْسَطِ الصَّنِيفِ مِنْ خَجَلٍ عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَدْ ضَاقَتْ بِهِ حِيلِي
أَخَافُ تَرَدَادَ قَوْلٍ لِي فَيَحْشُمُهُ وَ الصَّمْتُ يَنْزِلُهُ مِنِّي عَلَى الْبُخْلِ^۱

اندیشمندان، ظرفا و ادبا در سخنان خود قواعد و آداب سفره را بیان کرده‌اند. ابن حمدون گفته است: ندیم که با شاهان، امرا و بزرگان غذا می‌خورد، باید که ناخنهایش کوتاه باشد و آستین لباسش تمیز؛ لقمه کوچک بردارد؛ و از آنچه پیش روی اوست بخورد؛ نمک و سرکه زیاد نخورد.

بدیع‌الزمان همدانی گفته است: هر که در مهمانی رؤسا غذا خورد، نباید دستش را در سفره دراز کند، و نباید در زمین همسایه بچرد، و نباید میان نان را بخورد و بقیه را بگذارد، و نباید چشم غذاهای رنگارنگ را از ریشه در آورد.

ابن سواده رازی گفته است: بر حذر باش از اینکه قلوه برّه، تهیگاه بزغاله، مغز استخوان، و چشم گوسفند را به خویش اختصاص دهی. نخستین در خوردن مباش و آخرین در دست کشیدن از طعام؛ بر روی سفره غذا آروغ مزن، و در تشت آب دهان مینداز؛ و پس از شستن دستان، دندانهایت را خلال مکن.

ابو عبدالله جمّاز هم گفته: بر روزه قادر نخواهد بود مگر آنکه نان خورش خوب خورد، و لقمه غذا را به درستی و از روی حوصله بجود، و از نعمت پایدار برخوردار باشد.^۲

کشاجم شاعر کتابی در ادب ندیم درباره آداب غذا خوردن در مهمانی نوشت. در کتاب الموشی پندهایی از ظرفاء درباره کوچکی لقمه، دوری از پرخوری و آزمندی، بالا نکشیدن آبگوشت با صدا، و دنبال چرب و چيله نگشتن آمده است.

۱. متر، همان، ۲/۲۳۶، ۲۳۹-۲۴۰.

- چگونه خجلت مهمان به هنگام طعام بزدایم. چاره‌ای برایم نمانده است؛ اگر بسیار سخن گویم، می‌ترسم که او را به شرم و حیا آورم، و اگر خاموش نشینم، بیم دارم که بگویند: بخیل است. ۲. ثعالبی، همان، ۵۸.

ظرفاء «همه با هم به سوی سرکه دست نمی‌برند، و زیاد به سبزی نمی‌پردازند، و برای بیرون آوردن مغز، استخوان نمی‌مکند، سر سفره از جای خود تجاوز نمی‌کنند، انگشتان خود را نمی‌لیسند و با دهان پر غذا نمی‌خورند، و با لقمه بزرگ دور دهان را نمی‌آلایند، و تند و دولبه غذا نمی‌خورند...»^۱

یکی از آداب سفره این بود که پس از غذا، حاضران دست خود را می‌شستند. میزبان آخرین نفری بود که پس از مهمانان دست خود را می‌شست. در موقع شستن دست از سمت چپ صاحبخانه شروع می‌کردند و دور می‌زد تا بدو می‌رسید. ترجیح داده می‌شد که هرکس جداگانه و در محل مخصوص دست بشوید؛ چون باید دست و رو را به طور کامل بشوید و در شستن دست و رودقت کند و انگشتان را خوب آب بکشد و دهان و دندانها را با انگشت خلال و مسواک کند. بی شک هرکس ترجیح می‌دهد که از نگاه دوست و دشمن، و وضع و رفیع پوشیده باشد.

به نظر می‌رسد این عادت در پایان قرن دوم هجری پدید آمد. معتصم عباسی درباره افشین که مورد محبتش بود، و روزی در حضور خلیفه غذا خورد، سپس تشت خواست و دست شست؛ گفت: این بزیش دراز جلوی چشم من آفتابه لگن می‌خواهد. از این رو شستن دست پس از غذا در جای خلوت از مهم‌ترین آداب سفره بود. طبقه مرفه جامعه اتاق مخصوصی برای این کار داشتند. در حالی که در خانه توده مردم، مهمانان دست خود را در حیاط خانه می‌شستند. فرّاشان آب می‌ریختند و در طرف دیگر خادمی ایستاده با حوله‌های ابریشمی یا دبیقی در دست و پیمانه‌های گلاب که به دست و صورت پاشند. مردم معمولی دست خود را با دستمال و حوله خشک می‌کردند.

در خانه‌های خلفا و بزرگان در کنار سرآشپز شخصی به نام «شرابی» وجود داشت که کارش رسیدگی به انواع شراب و شربت، و ظروف و گل و میوه بود.

مهمانان پس از صرف غذا دندانهای خود را مسواک و خلال می‌کردند. از نکات جالب در خصوص ضرورت شستن دستها پس از غذا، و رواج این عادت در میان مردم این بود که کنیز شغب، مادر مقتدر خلیفه، با شوهرش قهر کرد؛ زیرا پس از صرف غذا دست خود را نشست. همین امر موجب خشم و غضب کنیز شد.^۱

ادبیات عربی به لحاظ ساخت و موضوع تحت تأثیر آداب سفره قرار گرفت؛ چنان که دعوتنامه مجالس با زبان زیبایی متناسب با بلاغت عصر نوشته می‌شد و غالب قطعات ادبی، گویای رفاه اجتماعی است. از جمله صاحب بن عبّاد یکی از دوستانش را به مجلسی دعوت کرد و به او نوشت: «سرور من، ما در مجلسی هستیم که به هیچ چیز نیاز نداریم جز به وجود تو، و از همه چیز خرسندیم جز نبود تو؛ مجلسی که چشم نرگس باز و گونه بنفشه افروخته و شعله لیمو و آتش نارنج پرتوافکن است. زبان عود سخن می‌گوید و تار در پرده زمزمه می‌کند، نسیم قدح‌وزان است و بازار انس گرم... تو را به جان من سوگند، بیا تا با حضور تو در بهشت باشیم و حلقه وصل با تو پیوندد.»^۲

۵. مهمانیهای عمومی و خصوصی

مهمانی برای جمعیت‌های کوچک و بزرگ بر پا می‌شد. ابن الفرات، وزیر عباسی، روزی نه تن از کاتبان بزرگ را دعوت می‌کرد.^۳ هنگامی که منصور عباسی به دیدار عمویش عیسی بن علی رفت، چهار هزار مرد همراه او بودند. عیسی به هریک از سپاهیان منصور زنبیلی داد که در آن نان، یک چهارم بزغاله، یک مرغ، دو جوجه، تخم مرغ، گوشت سرد، و مقداری حلوا بود.^۴

احمد بن طولون درهای قصر خود را برای صدقات باز می‌کرد. در کاخ او

۱. صابی، همان، ۲۶۲؛ بیهقی، المحاسن و المساوی، ۴۴۷؛ ابن جوزی، همان، ۶/۲۶۰؛ ۱۲/۷؛

متز، همان، ۲۳۸/۲، ۲۹۳؛ حبیب الزیات، همان، ۱۶۷-۱۶۸؛ فوزیه شحاده، همان، ۸۴-۸۵.

۲. ثعالبی، همان، ۸۱/۳. ۳. صابی، همان، ۲۶۱-۲۶۲.

۴. یاقوت، همان، ۳۶۱/۴؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۴۲۴.

چند گاو و گوسفند می‌کشتند و پس از مهیا کردن غذا منادی فریاد می‌زد، «هر که خواهد به خانه امیر آید، بیاید. درهای قصر باز می‌شد و مردم وارد حیاط می‌شدند و ابن طولون به مردم می‌نگریست... و به دقت نظاره می‌کرد که چگونه از خوردن و بردن غذا شادمانی می‌کنند. او هم شاد می‌شد و به پاس این نعمت خدای را شکر می‌کرد.» خمارویه هم مثل پدر می‌کرد. او خدمتکاران و آشپزانی برای دارالحرم معین کرد. سفره کافور هم رنگین بود. در مطبخ او هر روز دو هزار و هفتصد رطل گوشت، پانصد مرغ، پانصد کبوتر، صد اردک، پانصد برّه و صد بزغاله چاق مصرف می‌شد.^۱ در سال ۲۸۵ هجری علی پسر معتضد عباسی پس از اقامه نماز عید به خانه آمد و سفره‌هایی پهن و مردم را بدان دعوت کرد. حامد بن عباس، وزیر مقتدر، هر روز سفره‌ای می‌گسترد و بیست نفر را غذا می‌داد. هزینه سفره وی ۲۰۰ دینار بود. در خانه وزیر سی و چند سفره برای مردم پهن می‌شد. بر هر سفره سی نفر می‌نشستند و سفره‌ها مانند سفره‌ای بود که خود بر آن می‌نشست.^۲

ابن الفرات وزیر دو مطبخ داشت: مطبخ خاصّه و مطبخ عامّه که روزانه نود گوسفند، سی بزغاله، دویست قطعه مرغ چاق، دویست قطعه دّراج، و دویست قطعه جوجه مصرف می‌شد... نانوائانی در خانه وزیر شبانه‌روز نان می‌پختند و گروهی نیز شیرینی... هرکس که وارد خانه می‌شد، به او شیرینی تعارف می‌کردند.^۳ مخارج آشپزخانه مهدی، مأمون و معتضد بین شش تا ده هزار دینار در روز می‌شد. در حالی که خرج مطبخ متوکل دویست هزار دینار بود.^۴

خلفای فاطمی نیز در مناسبت‌ها و اعیاد سفره پهن می‌کردند. در همه جشنهای رسمی فاطمیان مهمانیهای مردمی برپا می‌شد. طول هر سفره ۳۰۰ و عرض آن ۷ ذراع بود. غذاها و شیرینیهایی که در مطبخ عامّه و دارالخلافه مهیا می‌شد، بر روی

۱. ابن خلکان، همان، ۱/۱۵۵؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۱، ۴۴۱.

۲. ابن جوزی، همان، ۳/۶، ۱۸۰.

۳. صابی، همان، ۲۱۶؛ مسکویه، تجارب الامم، ۱/۱۲۰.

۴. فوزیه شحاده، همان، ۱۰۸-۱۱۰.

این سفره‌ها می‌چیدند و مهمانان از آن تناول می‌کردند. مناسبت‌های فاطمیان عبارت بود از: پانزدهم رمضان، عید فطر، عید قربان، میلاد پیامبر (ص) و عید غدیر.^۱

۶. مجالس شراب

مجالس شراب ویژه خواص بود و در دارالخلافة، خانه وزرا و نیروهای دولتی، و به هنگام دیدار شاعران و ادیبان برپا می‌شد. برخی از خلفا کوشیدند تا این مجالس را ممنوع کنند، اما تلاش‌های آنان به نتیجه نرسید. راضی شراب نمی‌خورد اما کاتبانش در حضور او باده‌خواری می‌کردند.^۲ مستکفی شراب نمی‌خورد اما چون در سال ۳۳۳/هـ ۹۴۴ م به خلافت رسید، به شراب روی آورد.^۳ مجالس مهلبی وزیر، محل باده، و ساز و آواز، و شعر بود.^۴ ثعالبی، که از دانشمندان قرن چهارم هجری است، لطایفی از سخنان ظرفا در مجالس شراب جمع‌آوری کرده نشان دهنده رواج گسترده این مجالس و عادت شراب‌خواری است، از جمله گوید: ابونواس وارد تاکستانی شد که هنوز میوه‌ها غوره بود. چون چشمش به غوره افتاد، دستانش را بالا برد و دعا کرد: خدایا! رویش را سیاه گردان، و گل‌ویش را ببر، و مرا از خونش سیراب ساز. به ابن عایشه قرشی گفتند: فلانی از باده توبه کرده. گفت: دنیا را سه طلاقه کرده است. به والبة بن حباب گفتند: چه چیز را بیش از همه دوست داری؟ گفت: نان سفید، خریزه زرد و شراب سرخ... ثعالبی در کتاب خود توجه داده است که برخی از سالمندان و محدثان اهل ذوق هم باده‌گساری می‌کردند و چندان سخت نمی‌گرفتند.^۵

مجلس شراب درست که همه شرایط را داشته باشد، مجلسی بود که بیش از دو ندیم یعنی سه نفر به بالا در آن حضور می‌یافتند. سخن ابونواس برای تعیین همین قاعده است که حداکثر باده‌گساران را پنج نفر می‌خواهد:

۱. ناصرخسرو، همان، ۶۶-۶۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۴۱/۳-۴۴۲.

۲. صولی، اخبار الراضی، ۵۶. ۳. مسعودی، همان، ۳۶۱/۴.

۴. ثعالبی، یتیمه‌الدهر، ۲۲۷/۲-۲۲۹. ۵. ثعالبی، خاص‌الخاص، ۶۱-۶۲.

ثَلَاثَةٌ فِي مَجْلِسٍ طَيِّبٍ وَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ وَالضَّارِبِ
اِذَا تَجَاوَزْتُ اِلَى سَادِسٍ اَتَاكَ مِنْهُمْ شَغَبٌ شَاغِبٌ^۱

یکی دیگر از شرایط مجلس بزم گل افشانی بود. زمین مجلس شراب را گل می افشاندند. این رسم از عادات رومی و بیزانسی گرفته شده بود. باده گساران تاج گل بر سر می گذاشتند. صنوبری شاعر (۳۳۴ هـ/ ۹۴۶ م) به این امر توجه نموده است:

عَلَى ذَاتِ تَابِجٍ وَرِدٍ وَ عَلَى ذَا تَاجٍ نَسْرِينِ^۲

باده گساران به یکدیگر گل هدیه می دادند. یک گل تنها برای هدیه خوب نبود. برخی نیز به همدیگر میوه هدیه می دادند. ساز و آواز، و رقص نیز از مستلزمات بزم شراب بود؛ از جمله آلات موسیقی عود، چنگ، طنبور و مزمار بود. دیگر اینکه کنیزان در پشت پرده می نواختند و می خواندند اما کمال پذیرایی در آن بود که کنیزان از پرده برون آیند و نزد مهمانان بنشینند و بخوانند.^۳

در مجالس شراب مناسب می دانستند که لطیفه های هزل آمیز و سخنان حاکی از ذوق و ذکاوت بر زبان آورند. ترجیح می دادند که داستانهای کوتاه و مختصر نقل شود. ابن المعتز در همین سروده است:

و نَدَامَايَ فِي شَرَابٍ وَ حُسْنٍ اَتَلَفْتُ مَا لَهْمِ نَفْوَسٍ كَرَامٍ
بَيْنَ أَفْدَاحِهِمْ حَدِيثٌ قَصِيرٌ هُوَ سِحْرٌ وَ مَا سِوَاهُ كَلَامٌ^۴

۱. سه مهمان و یک مطرب و میزبان، در مجلس خوشگذرانی (خوب است)؛ و چون به شش نفر رسیدند، موجب گرفتاری و پریشان حالی تو خواهند شد.

۲. بر سر این یکی، تاجی از گلهای سرخ است و بر سر آن یکی، تاجی از نسرين.

۳. ثعالبی، یتیمۃ الدهر، ۲/ ۲۲۷، ۴۰۸؛ مسعودی، همان، ۴/ ۲۲۶-۲۲۹؛ ابشیهی، همان، ۱۵۵-۱۵۹/۲.

۴. مسعودی، همان، ۴/ ۲۹۵.

ندیمان من در شراب و همنشینی، شخصیتهای گرام اند که مالشان را در این راه داده اند؛ در میان جامه هایی که به سر می کشند، سخنان کوتاهی بر زبان می رانند که به سحر و جادو مانند است و جز آن، هر چه هست، همه کلام و گفتار است.

اخشید به شاعر سعید معروف به قاضی بقرگفت: یک سخن کوتاه کوتاه
برایم بگو... کوتاه به اندازه یک انگشت. شاعران به ارتجال قصیده‌های کوتاه در
وصف گل، جام شراب، نوازندگان و خوانندگان می‌سرودند؛ چنان‌که در قرن چهارم
هجری به جای قصیده‌های بلند، قطعه‌های کوتاه رایج شد؛ زیرا این عصر، عصر لهو
ولعب، وهزل و شوخ طبعی بود نه دوره تفکر و اندیشه، و مقدمه‌چینی برای سرودن
شعر بلکه می‌باید فوراً وارد اصل ماجرا شد و بلافاصله آنچه در درون هست، بر
زبان آورد؛ بنابراین جای لطیفه‌های هزل‌آمیز فراوان است، اما برای اظهار طولانی
نهفته‌های درونی وقت نیست. از این رو باید کلمات و سخنان کوتاه بر زبان آورد.
برخی از ناقدان معاصر، عصر مورد نظر را عصر قطعه‌های شعری کوتاه خوانده‌اند.^۱

(د) اوقات فراغت و تفریحات

انواع مختلفی از تفریحات در جامعه عباسی رواج داشت؛ از جمله گردش در
بوستانها خصوصاً در اعیاد و اوقات فراغت، بازی شطرنج و نرد، انواع مسابقات
ورزشی و شکار.

هر چند فقها شطرنج را حرام می‌دانستند، اما در این باره تسامح پیش گرفتند.
خصوصاً که شطرنج بازی و سرگرمی رایج در کاخهای خلفای عباسی بود. معتضد
یکی از شطرنج‌بازان قهار بود. چنان شطرنج در میان مردم رواج داشت که در ادبیات
شعری و ضرب‌المثل عامیانه هم وارد شد. از جمله می‌گفتند:

در خُردی چونان سرباز پیاده در صفحه شطرنج، مغرورانه گام بر می‌دارد؛ یا:
به مهره‌های شطرنج، اسبی فزوده است.

شاعری در این باره سرود:

يَجُولُ فِي الْأَرْضِ وَأَقْطَارِهَا كَمَا يَجُولُ الرُّخُ فِي الرُّقْعَةِ^۲

۱. ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر...، ۱/۱۸۸-۱۸۹.

۲. ثعالبی، خاص الخاص، ۸۲.

در زمین و اطراف و اکناف عالم چنان جولان می‌دهد که رخ در صفحه شطرنج می‌خرامد.

شطرنج مستلزم آرامش و سکوت بود. از این رو می‌گفتند: شطرنج را برای عجم نهادند که سکوت را ترجیح می‌دهد.

اما نرد بر صفحه‌ای با ۱۲ یا ۲۴ خانه بازی می‌شد. بعضی حکما صفحه نرد را به زمین و خانه‌های بیست و چهارگانه را به ۲۴ ساعت شبانه‌روز تشبیه کرده‌اند. هدف از بازی نرد و شطرنج کسب درآمد بود. از این رو فقها آن را تحریم کردند. برخی از فقها این بازی را عمل شیطان و شماری آن را در کنار خردوانی، شکار با سگ و جنگ انداختن خروس و قوچ، از کارهای مکروه شمرده‌اند. این مسابقات در عصر عباسی در میان مردم رواج داشت. «مردم به مسابقه کبوتر، که در مصر رایج بود، علاقه شدیدی داشتند و به رغم مخالفت فقها، کبوتربازی در قرن پنجم هجری شیوع یافت.»^۱ چنان‌که مسابقه اسب‌دوانی از قرن دوم هجری در مصر معروف بود، ولی حاکمان در نیمه قرن سوم آن را ممنوع کردند و بر مردم سخت گرفتند. این مسابقه دوباره در روزگار خمارویه، فرمانروای طولونی رایج شد و حلقه‌های مسابقه جای اعیاد را گرفت. مسابقه اسب‌دوانی در دوره اخشیدیان رواج گسترده‌ای در مصر یافت.^۲

برخی از حاکمان و وزرای عباسی غالباً به ورزش می‌پرداختند. مشهورترین ورزشها گوی و چوگان بازی بود. اصل این بازی، ایرانی است و سوار بر اسب صورت می‌گیرد. خلفا در میدانهای ویژه‌ای درون دارالخلافه بازی می‌کردند. برخی از بزرگان در میدان چوگان بازی جان خود را از دست دادند. چوگان‌بازان بعد از بازی به حمام گرم و زیر دست دلاک می‌رفتند. ورزش دیگری که به رغم خطراتی که داشت، در میان جوانان بغداد رایج شد، کشتی بود. مردمان آن دوره درباره خطرات این ورزش سخنها گفته‌اند.^۳

۱. مسعودی، همان، ۳۲۵/۴، ۳۲۸؛ متز، همان، ۲۵۹/۲-۲۶۰. ۲. متز، همان، ۲۵۹/۲.

۳. صابی، همان، ۱۵۶؛ ابن جوزی، همان، ۱۹۷/۱۰.

شنا ورزش دیگری بود که لوازم آن در دجله فراهم بود. جوانان بغداد در این رشته قهرمانیها کردند و حرکتهای بدیع آفریدند. مثلاً جوانی ایستاده شنا می کرد و روی دست منقلی پر از آتش داشت با دیگری روی آن؛ و آن قدر در آب پا می زد که دیگر می پخت و از آن می خورد و بدان حالت تا قصر خلیفه پیش می رفت.^۱

ورزش و مسابقات ورزشی در میان جوانان و توده های مردم بغداد رایج شد. میدانهای مسابقه در راههای بغداد و حومه از طلوع تا غروب خورشید شاهد جنب و جوش ورزشی آنان بود. معزالدوله مسابقات کشتی، و دو را تشویق می کرد. مقتدر خلیفه نیز توپ می زد.^۲

شکار از زمانهای گذشته تا عصر عباسی تداوم داشت و موضوع ادبیات ویژه ای به نام ادب الطرديات (طرد = شکار) بود. شکار شیر، که در سرزمین شام و عراق یافت می شد، مورد اهتمام خلفا، بزرگان و ثروتمندان بود.

متقی خلیفه به سال ۳۳۱ هجری برای شکار درندگان به یکی از مناطق اطراف بغداد رفت.^۳ درندگان باعث ترس مردم و موضوع سخنان و گفتگوی آنان بود. در سامرا به روزگار معتصم حیوانات وحشی را در جایی مخصوص نگهداری می کردند و آن را «حَیْر الوحش» (باغ وحش) می نامیدند. خمارویه نیز درندگان را جمع می کرد؛ چنان که مقتدر خلیفه هم انواعی از حیوانات وحشی را در قصر خود نگهداری می کرد. متنبی چگونگی شکار شیری را توصیف کرده که مردم اردن را به وحشت انداخته بود:

وَقَعَتْ عَلَى الْأُرْدُنِّ مِنْهُ بَلِيَّةٌ نَصَدَتْ بِهَا هَامَ الرِّفَاقِ ثُلُولا^۴

در این دوره هنر حکایت و تقلیدگری به منظور کسب در آمد رواج داشت.

۱. ابن جوزی، همان، ۳۴۱/۶. ۲. ابن اثیر، همان، ۱۴/۸.

۳. ابن جوزی، همان، ۳۳۱/۶.

۴. دیوان متنبی، ۲۲۶-۲۲۷.

در کشور اردن در اثر فرار شیر مصیبتی بر پا شد؛ از ازدحام مردمان رهگذر، که از ترس شیر وحشی به هراس افتاده بودند، تنها بر پا شد.

ابوالورد، خادم مهلبی وزیر، یکی از کسانی بود که در این هنر مهارتی تمام داشت. او حرکات و لهجه‌های مردم را به عینه تقلید می‌کرد، به طوری که شنونده و بیننده را به شگفتی و خنده می‌آورد.^۱

ابن المغازلی در معابر بغداد معرکه می‌گرفت و فکاهیات می‌گفت و از هر طایفه‌ای تقلید می‌کرد، از بدوی، شهری تا کولی و زنگی، و ترک و سندی. معتضد او را به حضور طلبید و گفت: «به من خبر رسیده که تقلید دیگران می‌کنی و مردم را به خنده می‌اندازی. گفت: نیاز، مادر اختراع است. مردم را از این طریق جمع می‌کنم و با تقلید حرکات به دلشان نزدیک می‌شوم و از آنان درخواست کمک می‌کنم و با آنچه از آنان می‌گیرم، روزگار می‌گذرانم.»^۲

در عصر عباسی علاوه بر ابن المغازلی، و ابوالورد افراد دیگری هم بودند که با حکایت، تقلید کردن و نقل فکاهیات مردم را سرگرم می‌کردند و از طریق آن زندگی خود را می‌گذراندند.^۳

بدین ترتیب در همه احوال معیشت و شیوه‌های زندگی مردم عصر عباسی چرخه زدیم تا سیمایی از آداب و رسوم، بنیه اجتماعی و واقعیت اقتصادی و سیاسی این دوره فراهم آوریم. این تصویر در کنار تصویری که پیش از این از دیگر بخشهای جامعه عصر عباسی ترسیم کردیم و تصاویر دیگری که در فصول بعدی از زندگی عباسیان ارائه خواهیم کرد، شناخت روشن‌تری از تمدن عصر عباسی پیش روی ما فراهم خواهد ساخت.

۱. طبری، همان، ۴۴۸/۹.

۲. مسعودی، همان، ۲۵۲/۴-۲۵۳.

۳. متز، همان، ۲۶۶/۲-۲۶۷.

فصل چهارم

اعیاد، مناسبتها و جشنها

الف) اعیاد و تمدن

از روزگار صدر اسلام و در ادوار بعدی عموماً و در عصر عباسی خصوصاً مناسبتهای ثابت سالیانه در جامعه اسلامی به وجود آمد که در عقاید، ادیان، نژادها، ملیتها، طبقات و گروههایی که این جامعه را تشکیل می دادند، ریشه داشت. در گرامیداشت این مناسبتها، مراسم و قواعد و اصولی به مورد اجرا گذاشته می شد. همین موجب شد تا این مناسبتها همچون مؤسسات اجتماعی و پدیده های تمدنی نمود پیدا کند و گروههای مختلف مردم به رغم اختلاف دیدگاه و مشرب با جنب و جوش خاصی در بزرگداشت آن مشارکت جدی داشته باشند. این مناسبتها همان اعیاد است که شمارش به دهها می رسید. برخی از این اعیاد چند روز به طول می انجامید و از این رو ضمن فراهم نمودن فرصت استراحت و آسایش برای مردم، در مدار سال نیز موقعیتی پیدا می کرد.

عید در لغت عرب روز بازگشت شادی و اندوه است، و آن هر روزی است که مردم گرد هم آیند. اصل واژه عید از عود، اعتیاد و عادت، و عبارت است از آنچه عادت می شود. از قبیل شوق و هم و... این واژه از عاد یعود مشتق شده، چنان که گویی مردم بدان بازگشته اند یا از عادت؛ چه بدان عادت نموده اند. جمع عید، اعیاد است. در اصل عود بود، اما مطابق قواعد صرف عربی، واو ساکن ما قبل مکسور به یاء تبدیل شد.^۱

۱. فیروزآبادی، القاموس المحيط، ۱/۳۳۰؛ ابن منظور، لسان العرب، ۳/۳۱۸-۳۱۹؛ ←

به نظر می‌رسد مردم عرب مناسبت‌هایی را که در سال باز می‌گشت و تکرار می‌شد، عید نامیده‌اند. این مطلب را در عصر جاهلی خصوصاً با اعیاد نصاری یا در جوامع پایدار و دارای قدمت تمدنی همچون اعراب غسانی می‌بینیم. نابغه ذبیانی (۶۰۲م) به هنگام مدح غسانیان از یوم السباسب یاد می‌کند که عید شعانین (یادبود ورود عیسی (ع) به بیت المقدس و نزول روح القدس، یکشنبه قبل از عید پاک) است. گویی گرامیداشت این روز نشان دهنده استقرار، پایداری و پیشرفت تمدنی قبایل غسانی است که تا حدودی از نعمت و رفاه برخوردار بودند و در این روز با اهدای گل خود را شایسته مدح این شاعر می‌ساختند:

رَقَاقُ النَّعَالِ طَيِّبٌ حُجْرَاتُهُمْ يُحْيُونَ بِالرَّيْحَانِ يَوْمَ السَّبَاسِبِ^۱

عجاج، شاعر مخضرمی، که در جاهلیت به دنیا آمد و بخشی از زندگی خود را در این دوره سپری کرد و در عصر صحابه مسلمان شد، و آن قدر عمر کرد که برخی از خلفای اموی را دید، اعیاد را به مسیحیان نسبت می‌دهد. آنجاکه می‌گوید:

وَاعْتَادَ اَرْبَاضاً لَهَا اَرَى كَمَا يَعُوذُ الْعِيدَ نَصْرَانِيٌّ^۲

از این شعر عجاج به دست می‌آید که اعیاد ریشه دینی دارند و برای تقویت و تأکید مناسبت‌های مهمی در تاریخ ادیان به وجود آمده‌اند. همچنین اعیاد تقویت اهتمام امت و جوامع انسانی به حادثه‌ای مهم در تاریخ خویش است که یادآوری آن مستلزم گرامیداشت هر ساله است. این گرامیداشت و یادآوری تجدید عهد با شادمانی یا اندوهی است که خاستگاه نخست عید بوده است. آری این بازگشت

→ احمد رضا، معجم متن اللغة، ۴/۲۳۷.

۱. ابن منظور، همان، ۱/۴۶۰.

کفشهای آنان لطیف و نرم است و حجره‌هایشان آب و جارو شده است؛ آنان در روز عید شعانین (سباسب) با اهدای گل و ریحان به همدیگر سلام می‌دهند.

۲. زبیدی، تاج العروس، ۴/۴۳۸؛ دیوان العجاج، ۳۲۴.

عادت دارد که همواره خود را با دستبند و گردنبند آراسته بدارد؛ چونان مردمان نصرانی که عید را جشن می‌گیرند (و خود را می‌آریند).

است، و از همین بازگشت (عود) بود که اعیاد پیدا شد.

به هنگام ظهور اسلام در جزیره العرب و جوامعی که سرزمینهای آنان به وسیله مسلمانان فتح شد، اعیاد و مناسبتهای اجتماعی، ملی و دینی وجود داشت. اسلام نیز چه در دوره نخست ظهور، و چه در عصر دولتهایی که به نام اسلام و در سایه آن زمام قدرت را به دست گرفتند، اعیاد و مناسبتهایی را به ارمغان آورد. بدین ترتیب اعیاد جامعه عباسی خلاصه‌ای است از تلاقی میراث ادیان و نژادها با جنبشهای سیاسی و اجتماعی اسلام. این اعیاد انواع و اقسام مختلفی داشت. می‌توان اعیاد جامعه عباسی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

- اعیاد دینی اسلامی

- اعیاد دینی غیر اسلامی

- اعیاد ملی و اجتماعی

- اعیاد خانوادگی و خصوصی

گرامیداشت این اعیاد با جشنها و موکبها همراه بوده است. موکب، جشن و سرور مردم به هنگام خروج خلیفه، سلطان و دیگر حاکمان در روز عید و غیر آن را گویند. موکب و مراسمی که همراه آن انجام می‌شد، از مستلزمات وجود دولت و یکی از مظاهر ابهت، شکوه و قدرت آن به شمار می‌رفت.

ب) اعیاد دینی اسلامی

مهمترین اعیاد دینی اسلامی، عید فطر و قربان است که به شکرانه ادای دو عبادت واجب روزه و حج جشن گرفته می‌شود. این جشن، جشن مردمی و نیز رسمی است و نشانه سرور و شادمانی از توفیق در انجام واجب، نخستین مظهر این دو عید بزرگ، نماز جماعت بود که اهل ایمان به امامت خلفا و اصحاب قدرت اقامه می‌کردند. به دنبال آن امام دو خطبه با مضمون دینی و سیاسی ایراد می‌کرد. این مراسم که نشانه شکوه و ابهت اسلامی بود، در شهرهای بزرگی چون بغداد، دمشق، قاهره و قدس با شکوه تمام برگزار می‌شد. معمولاً مسلمانان در این اعیاد از

شهرهای ثغور در سرحدات روم بازدید می‌کردند. این دیدارها با حرارت و حماسی بود؛ چه به وظیفه جهاد و دفاع از مرزهای اسلامی مربوط می‌شد. آن عده از مسلمانان که در ثغور مرزبانی نمی‌کردند به دیدار مرزبانان می‌آمدند و از نظر مالی به آنان کمک می‌کردند و هدایایی تقدیم می‌داشتند. ابن حوقل می‌گوید: از سیستان و کرمان تا مصر و مغرب هیچ شهر بزرگی نیست مگر اینکه کسانی از آنان در طرسوس، آنجا که رزمندگان اسلام مستقر هستند، حضور دارند. هدایای نیکوکاران مسلمان که خود نمی‌توانند برای جهاد بیرون آیند، به آنان می‌رسد.^۱ پس از آنکه طرسوس از دست مسلمانان رفت، سیسیل به شکوه و زیبایی مراسم عید فطر و قربانش شهرت یافت. همه مردم چه آنان که به حج رفته بودند و چه آنان که هنوز این توفیق نصیب آنان نشده بود، عادت داشتند که در عید قربان، که آن را «عید النحر» می‌نامیدند، گوسفندهای چاق قربانی کنند.^۲

جشن و شادمانی در عید فطر و قربان با نورافشانی در شهرها و تهلیل و تکبیر در مساجد، آذین‌بندی بازارها و حرکت قایقهای تزیین شده با چراغهای روشن در رودخانه‌ها همراه بود. مردم زیباترین لباسهایشان را می‌پوشیدند. طیلسان به تن می‌کردند و به جای عمامه، قلنسوه (کلاه بلند) بر سر می‌گذاشتند و به جای درع (زره، لباس آهنین رزم) درّاعه به بر می‌کردند؛ بهترین نوع شیرینیه را می‌پختند و مطابق خلفا و سلاطین برای ساخت پیکره‌هایی از شکر روشهای گوناگونی پیش می‌گرفتند. در روز عید سفره‌ها پهن و مهمانیها داده می‌شد و توده مردم پس از نماز صبح به سوی آن یورش می‌بردند و هر آنچه بود، تناول می‌کردند. روز آخر رمضان سال ۳۰۸ هجری یأنس، رئیس پلیس مصر، با خונچه‌ها، تندیسها و پیکره‌هایی از نبات و شیرینی بیرون آمد و آن را در میان توده مردم توزیع کرد.^۳ ناصر خسرو در عصر فاطمیان، در قاهره، آرایش خوان سلطان را در روز عید فطر، درختی دید، «چون

۱. ابن حوقل، همان، ۱۶۷-۱۶۹؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۳۵/۲.

۳. متز، همان، ۲۹۷/۲-۲۹۸.

۲. ابوالفرج، الاغانی، ۶۰/۳.

درخت ترنج، و همه شاخ و برگ و بار آن از شکر ساخته، و اندر او هزار صورت و تمثال ساخته، همه از شکر.^۱

در کنار اعیاد فطر و قربان، مسلمانان اعیاد دیگری هم داشتند که از تقدّس و تکریم برخوردار بود. در سال ۳۰۰ هجری به منظور گرامیداشت و بزرگداشت پیغمبر (ص) تولد آن حضرت را جشن گرفتند؛ چنان‌که زاهدان و عابدان که همه سال را روزه می‌گرفتند، جز در اعیاد فطر و قربان، و روز تولد پیامبر (ص) افطار نمی‌کردند. ابوسعید مظفرالدین اربلی (۶۳۰ ه/ ۱۲۳۳ م) تولد پیامبر (ص) را با مراسم شکوهمندی جشن گرفت. عالمان، واعظان، قاریان و شاعران برای شرکت در این جشن، که امیر در آذین‌بندی و پهن کردن سفره‌های ولیمه مبالغه می‌کرد، به اربل می‌آمدند.^۲

فاطمیان به مناسبت روزهای مربوط به امامت علوی و عقیده فاطمی که حقانیت آنان را در خلافت مورد تأکید قرار می‌داد، جشنهای باشکوهی برگزار می‌کردند. آنان بر شمار مناسبتهای اسلامی افزودند. روز عاشورا، میلاد و وفات امامان، و روز تولد خلیفه القائم بامرالله در زمره مناسبتهای اسلامی جای گرفت. اول رجب، نیمه رجب، اول شعبان و نیمه شعبان را مانند ماه رمضان روزه می‌گرفتند و در گرامیداشت این چهار شب بسی اهتمام می‌ورزیدند. این چهار شب، لیالی وقود نامیده می‌شد.^۳

می‌دانیم که بغداد در روزگار معزالدوله دیلمی نخستین شهر اسلامی بود که شاهد جشنهای روز غدیر بود. در هجدهم ذیحجه سال ۳۵۲ هجری معزالدوله دستور داد که شهر را آذین بستند و در ادارات شرطه آتش‌افشانی کردند؛ مردم شادی و سرور سر دادند و مانند شبهای سایر اعیاد، بازارها در شب غدیر باز بود؛ طبه‌ها کویدند و شیپورها نواختند؛ روز بس به یاد ماندنی بود.

این جشن چندین سال تکرار شد. روز عاشورا هم در بغداد گرامی داشته شد. در این روز بازارها بسته و خرید و فروش تعطیل می‌شد. زنان گریه‌کنان بیرون

۱. ناصر خسرو، همان، ۶۶-۶۷. ۲. متز، همان، ۲۹۸-۲۹۹.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۶۴۴؛ عتّان، الحاکم بامرالله، ۳۴۹.

می آمدند و نوحه سر می دادند...^۱

عید آغاز سال هجری هیچ گاه عید مردمی نشد که توده آن را با دولت جشن بگیرند بلکه جشن رسمی خلافت بود و از قصر خلافت بیرون نمی رفت و همچون اعیاد اسلامی که با جلال و شکوه برگزار می شد و مردم به همدیگر هدیه می دادند، در این روز جشنی بر پا نبود.^۲

از نظر دستاوردهای ادبی قابل ذکر است که این اعیاد فرصت مناسبی برای مدح و ستایش، و عرض تبریک و تهنیت به سیاستمداران، سرداران نظامی، و دوستان بود.^۳

ج) اعیاد دینی غیر اسلامی

۱. مسلمانان و اعیاد دیگر ادیان

در عمل به اصل تسامح اسلامی، شهروندان کتابی و اهل ذمه در دولت اسلامی، اعمال مذهبی و جشنهای دینی خود را با آزادی کامل انجام می دادند. معمولاً خلفا و بزرگان دستگاه اسلامی نیز به منظور تکریم و تقدیر در جشنهای اهل کتاب شرکت می کردند. توده های مسلمان نیز در بخشهای اجتماعی و تفریحی این جشنها حاضر می شدند. جشنهای قدّيسان در دیرها بیش از سایر اعیاد مورد توجه و اهتمام بود. این دیرها محل اجتماع خوش گذرانان و لذّت جوینان بغدادی بود.^۴

ابن معتر از دیدار خود با یاران هم پیاله اش از دیر مطیره و دیگر دیرهای عراق یاد می کند:

بَدِيرُ الْمُطَيَّرَةِ نُفْرَى الْمَدَا مَ لَدَى الْقَسِّ لَمَّا اتَيْنَاهُ زُورًا^۵

شاعران نیز از شادمانی مردم به مناسبت تقارن اعیاد اسلامی با اعیاد

۱. ابن اثیر، همان، ۵۵۰/۸، ۵۸۹؛ ۱۵۵/۹؛ ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ۱۱/۴، ۱۴، ۱۸،

۲. متز، همان، ۲۸۳/۲، ۲۵، ۵۷، ۶۲، ۲۱۸.

۳. ثعالبی، یتیمۃ الدهر، ۲۷۹/۲، ۲۸۳/۲، متز، همان، ۲۸۳/۲.

۵. دیوان ابن المعتر، ۱۲، ۵۰، ۲۱۱.

مسیحی یاد کرده‌اند. چنان که سرور و شادمانی وجه مشترک همه اعیاد عصر عباسی است. صنوبری (۳۳۴/هـ ۹۴۶م) که یکی از شعرای معروف این دوره است، شادمانی خود از اعیاد فطر، قربان، شعانین و فصح چنین بیان می‌کند:

یا فِطْرٌ و یا اَصْحٰی و یا عید الشَّعَانِین
تُحِیِّنِی فُتُحِیِّنِی تُغْنِیْنِی فُتُغْنِیْنِی
و بِالْفُصْح و ما یُزِب سُنْ فِیه مَن قَرَابِین^۱

ابن اثیر (۶۳۰/هـ ۱۲۳۲م) از اهتمام مردم به روزهایی که دو یا چند عید با هم تقارن پیدا می‌کرد، یاد و بیان می‌کند که در سال ۲۳۹ هجری عید شعانین مسیحیان و نوروز همزمان شد. مسیحیان شادمانی می‌کردند که هرگز در اسلام این دو با هم تقارن نکرده‌اند. در سال ۲۴۴ هجری عید قربان و شعانین مسیحیان و عید فطر یهودیان در یک روز واقع شد.^۲

مسلمانان اعیاد مسیحیان را می‌شناختند و در تعیین فصول و اوقات از آن استفاده می‌کردند. مقدسی به هنگام سخن از سرزمین شام می‌گوید: «از اعیاد مسیحیان که مسلمانان آن را می‌شناسند و فصول سال را به وسیله آن مشخص می‌کنند، عید فصح به وقت نوروز، عنصره به وقت گرما، میلاد به هنگام سرما، و عید باربارا موقع بارش باران ... و عید صلیب هنگام برداشت محصول انگور است ...»^۳

بدین ترتیب موضع مسلمانان در قبال اعیاد اهل کتاب که همگی با هم در یک کشور زندگی می‌کردند، نشانه‌ای از آزادی و در هم آمیختگی غیر مسلمانان در

۱. دیوان صنوبری، ۴۹۰-۴۹۱.

ای فطر؛ و ای قربان؛ و ای عید شعانین؛ به من شاد باش بگو و مرا زنده گردان، برابم آواز بخوان و مرا از دو جهان بی‌نیاز گردان؛ و در عید فصح و انبوه و ازدحامی که از سرور و شادمانی مردم در این روز به وجود می‌آید ...

۲. ابن اثیر، همان، ۷/۷۲، ۸۵. ۳. مقدسی، همان، ۱۸۲-۱۸۳.

جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کردند؛ چنان که اعیاد مردم بغداد، آن‌گونه که آدام متز می‌گوید، تقریباً مسیحی بود. این نشان می‌دهد که اهل ذمه در جامعه اسلامی محترم بوده، آداب و رسوم و بلکه پدیده‌های دارای ریشه دینی آنان نمایانگر گوشه‌ای از سیمای جامعه اسلامی گردید. «این حاصل تسامح حاکم بر این جامعه، و موضع دین اسلام و نیز سلامت موقعیتی بود که اسلام در جامعه جدید برای اهل کتاب ترسیم کرده بود.»^۱

۲. اعیاد غیر اسلامی

در جامعه اسلامی عصر عباسی بیش از بیست عید غیر اسلامی بود که عموماً ریشه‌های تاریخی مسیحی داشت، اما توجه مسلمانان به این اعیاد نشان می‌دهد که مورد احترام آنان بوده و آن را به رسمیت می‌شناختند. بارزترین این اعیاد، روز یکشنبه شعانین بود که عید بزرگ عامّه به شمار می‌رفت. در قرن چهارم هجری مردم بیت المقدس درخت زیتونی را از کلیسای عازریه تا کلیسای قیامت بردند و همراه آن صلیب حمل می‌کردند. فرماندار شهر با اطرافیان سوار شده، همراه ایشان بودند و مانع مزاحمت دیگران می‌شدند. این روز در مصر "عید زیتونه" نامیده می‌شد.^۲ در بغداد دوشیزگان زیبا با لباسهای آراسته گرانها در قصر خلیفه حاضر می‌شدند. ابوالفرج اصفهانی حکایت می‌کند که در عهد مأمون، احمد بن صدقه خواننده، در روز شعانین بر خلیفه وارد شد، دید که بیست دختر زیباروی رومی در لباسهای دیبای رومی خود را آراسته با صلیب طلا در گردن و مغز چوب نخل و شاخه‌های زیتون در دست در حضور خلیفه ایستاده‌اند. مأمون ابیاتی درباره آنان سرود و از ابن صدقه خواست که آواز بخواند.^۳ یکی از عادات ویژه مسیحیان در روز شعانین این بود که لباس سفید می‌پوشیدند.^۴

۱. متز، همان، ۲/۲۸۲-۲۸۳؛ حسن الزین، اهل کتاب فی المجتمع الاسلامی، ۳۶-۳۷.

۲. طبری، همان، ۹/۱۹۶؛ متز، همان، ۲/۲۸۴-۲۸۵.

۳. ابوالفرج، همان، ۱۹/۱۳۸. ۴. متز، همان، ۲/۲۸۵.

عید باربارا در اول زمستان، چهارم کانون اول (دسامبر) بود. این عید از نظر مردم موقع بارندگی بود و در آن مراسمی بر پا می‌کردند. یکی از مثل‌های رایج در جامعه عباسی در قرن چهارم این بود: «هرگاه عید باربارا بیاید، باید که بتا بردارد سرنا را». یعنی: باید دست از کار بکشد و در خانه بنشیند.^۱

روز پنجشنبه مقدّس در مصر «خمیس العدس» نامیده می‌شد؛ زیرا عامه مسیحیان در این روز عدس می‌خوردند. در سرزمین شام این روز را «خمیس البیض» می‌نامیدند. در این روز در بازار قاهره و در چند جا تخم‌مرغ آبی‌ز و رنگی فروخته می‌شد و کودکان و بردگان و اوباش با آن قمار می‌کردند.^۲

روز بیست و پنجم کانون اول [دسامبر] عید میلاد، را مردم جشن می‌گرفتند. در شب آتش می‌افروختند و گردو بازی می‌کردند. این کار را به یاد و خاطره مریم مقدس انجام می‌دادند. گویند: وقتی درد زایمان، حضرت مریم را به پناه درخت خرما کشاند، خیلی سردش بود، یوسف نجار هیزم آورد و به شکل دایره‌ای دور او چید و آتش افروخت و مریم از همه طرف گرم شد. آنگاه هفت گردو که در خرجین داشت، بیرون آورد و شکست و به مریم خوراند.

در قرن چهارم هجری رسم بود که در شب آتش افروزی برای دفع شرور بخور می‌دادند. مسلمانان این شب را که «سَدَق» نامیده می‌شد و با شب میلاد (۲۵ دسامبر) مصادف بود، جشن می‌گرفتند. در سال ۳۲۳ هجری چون شب آتش افروزی فرا رسید، مرداوایج دستور داد که از کوه‌های دور هیزم و نفت فراوان فراهم نمودند؛ نفت‌اندازان و آذین‌بندان خوش ذوق و سلیقه را حاضر ساختند تا شمع‌های عظیم درست کردند.^۳ در سال ۴۲۹ هجری گروهی از مردم عکبرا در نزدیکی بغداد، مطابق عادت در شب میلاد گردهم آمدند و آتش افروزی کردند.^۴

۲. متز، همان، ۲/۲۸۵.

۱. مقدسی، همان، ۱۸۲.

۳. ابن مسکویه، همان، ۱/۳۱۰-۳۱۱؛ ابن اثیر، همان، ۸/۲۲۲؛ متز، همان، ۲/۲۸۷.

۴. ابن جوزی، همان، ۸/۹۶.

یکی از مهم‌ترین اعیاد مسیحیان که در جامعه عباسی رایج بود، «عید غطاس» است. وجه تسمیه عید غطاس این بود که بسیاری از مسیحیان در این جشن خود را در نیل شستشو می‌دادند. مسیحیان پس از نیمه‌های شب از کلیسای میکائیل به صورت جمعیت انبوهی با صلیب برافراشته و دعاخوانان به ساحل نیل می‌آمدند. حکومت این عید را محترم می‌شمرد و رفت و آمد را در آن شب آزاد می‌گذاشت. بازارها را با شمع چراغانی می‌کردند و دکانهای شمع‌فروشان تا نیمه شب باز بود. این عید با آتش افروزی فراوان همراه بود. در سال ۴۱۵/هـ ۱۰۲۵ م ظاهر خلیفه با اهل حرم برای تماشای غطاس بیرون آمد. برای ایشان خیمه‌ای مخصوص برپا کردند و خلیفه بفرمود تا آتش و چراغ بسیار برافروختند.^۱

در سرزمین شام این عید را «قلندس» می‌نامیدند. در یکی از سالها عید قلندس بلافاصله پس از عید فطر آمد. عبدالمحسن صوری به علت تنگدستی این دو عید را جشن نگرفت. چنان‌که گویی نه مسلمانان عید دارند و نه مسیحیان. او در این باره سرود:

و قد جاءَ القَلْدَسُ بَعْدَ فِطْرِ و اِيَّامِي بِذَاكَ وَ ذَا حَيَارِي
رَأَيْتَنِي لَا اَعِدُّهُمَا اخْتِفَالاً فَلَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَا النَّصَارَى^۲

مقدسی بیان کرده که عید غطاس روز اول کانون ثانی (ژانویه) است و در این باره این مثل را آورده است: هنگامی که عید قلندس آمد، بخاری را روشن کن و در خانه بنشین.^۳ مسعودی اشاره می‌کند که مردم شام، خصوصاً در شهر انطاکیه، در این شب آتش‌بازی و اظهار شادمانی می‌کردند؛ خوردنیها و نوشیدنیها می‌دادند. عوام الناس هم آنان را یاری می‌کردند.^۴

۱. متز، همان، ۲/۲۹۰.

۲. عید قلندس پس از عید فطر آمد اما در این روزها چیزی در بساط ندارم؛ چنان دیدم که هر دو را جشن نگیریم: نه در میان مسلمانان و نه با مسیحیان.

۴. مسعودی، همان، ۲/۱۹۸.

۳. مقدسی، همان، ۱۸۳.

مسیحیان رهایی یوسف از زندان را جشن می‌گرفتند. مسلمانان نیز این جشن را گرامی می‌داشتند. این جشن در منطقه جیزه در قاهره برپا می‌شد. عامّه و غوغائیان پیش از رفتن به سوی مکان زندان، سرتاسر بازار را با طبل و شیپور دور می‌زدند و خرج عید را از بازرگانان می‌گرفتند. در سال ۴۱۵ هـ/ ۱۰۲۵ م، که قحطی بزرگی رخ نمود، تاجران از دادن وجه مرسوم خودداری نمودند، ظاهر خلیفه امر کرد که مطابق معمول مخارج عید را پردازند و تاجران نیز دو برابر همه ساله پردازند. مردم در حالی که تصاویر، و ماسکها و چیزهای خنده‌آور و خیالی همراهشان بود، به در زندان جیزه رفتند. خلیفه هم برای تماشای جیزه آمد و دو روز با مردم بود.^۱

در مصر «عید گشودن خلیج» را به مناسبت بالا آمدن آب نیل در ماه اوت برپا می‌کردند. خلیج نهری بود که در این مدت آب بدان وارد می‌شد. ترعه‌ها و خلیج‌های دیگری هم در این زمان باز می‌شد. در این روز سلطان سوار می‌شد و برای او خیمه و خرگاه به پا می‌کردند. اهالی مصر و قاهره هم برای تماشای مراسم باز کردن خلیج بیرون می‌آمدند. کشتیهای کاملاً آراسته در نیل به حرکت می‌آمد و سپاهیان به راه می‌افتادند و بازیهای شگفت و عجیبی انجام می‌شد.^۲

در عید فصیح مسلمانان و مسیحیان به دیر سمالو در منطقه شمّاسیه واقع در شرق بغداد در کنار نهر مهدی می‌رفتند و با مطربان و اهل عیش و عشرت به جشن و شادمانی می‌پرداختند.

عیدهای دیگری هم بود که البته جنبه عمومی نداشت مثل «عید ثعالب» که در آخرین شنبه ماه ایلول [سپتامبر] در بخش غربی بغداد در محلی به نام باب الحدید، که در آنجا دیری بود، برپا می‌شد. روز بیست و سوم تشرین اول [اکتبر] عید «قدیسه اشمونی» بود که در دیری به همین نام در قُطْرُبُل در غرب دجله جشن گرفته می‌شد. به دلیل اهمیت این عید و جشنهای زیبایی که در آن برپا می‌شد، از

۱. متز، همان، ۲/ ۲۹۱-۲۹۲.

۲. ناصر خسرو، همان، ۵۷-۶۱.

مسافرین بغداد درخواست می‌کردند تا برای حضور در این مراسم در انتظار جشن در بغداد بمانند. در این عید خیمه‌ها و چادرها برپا می‌شد و مطربها می‌نواختند و مردم به زینتها و غذاهایی که فراهم می‌نمودند، مباحات می‌کردند.^۱

(د) اعیاد ملی

از جمله عیدهایی که پیش از اسلام نزد ملت‌های غیر عرب رواج داشت و به دلیل گرایش این ملل به اسلام و ورود به حوزه امت اسلامی، در جامعه رایج شد، اعیاد ایرانی بود. این اعیاد مدتی تعطیل شد، اما با خلافت عباسی دوباره رواج گرفت و مورد عنایت خلفا و مردم، و وسیله شادمانی و سرور آنان گردید. این اعیاد باعث شد تا ایرانیان به رغم دخول در امت اسلامی به ملیت خویش افتخار کنند. مردم عرب نیز منشأ، قالب و محتوای این جشنها را ایرانی می‌دانستند. متنبی در مدح محمد بن حسین، معروف به ابن العمید (۳۶۰ هـ/ ۹۷۰ م)، کاتب، شاعر و وزیر رکن‌الدوله دیلمی ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید نوروز به وی می‌گوید:

جاءَ نوروژنا وَاَنْتَ مُراَدُه
وَوَزَّتْ بِالذِّی ارَادَ زِناَدُه
عربیُّ لِسَانُه فَلَسَفِیُّ
رأِیُّه فُارسیَّةُ اعیادُه^۲

سروده متنبی بیان می‌کند که اعیاد ملی عصر عباسی ریشه ایرانی داشت. شاعر در این بیت واژه ایرانی «نوروز» را حفظ و از استعمال واژه «نیروز»، که معرب نوروز است، خودداری کرده است.

۱. متز، همان، ۲/ ۲۸۶؛ فوزیه شحاده، همان، ۵۶.

۲. شرح دیوان متنبی، ۷۴۱-۷۴۲.

- عید نوروز ما آمد. تو مراد و منظور این عید هستی، و چنان‌که سنگ آتش‌زنه جرقه می‌زند، جهان را آن‌گونه که اراده کرده، روشنی بخشیده است؛ (آتش شادی ما را برافروخت، آن‌که از نوروز خود مقصود بود.) زیانش تازی است و رأیش حکیمانه؛ و اعیادش همه پارسی.

اعیاد ایرانی عبارت بود از: نوروز، مهرگان و سده. مهمترین عید ایرانی، نوروز بود. نوروز عید آغاز سال ایرانی است و به هنگام اعتدال بهاری و زمانی است که خورشید وارد برج حمل می‌شود؛ یعنی آغاز فصل بهار. جمشید نخستین شاه ایرانی بود که نوروز را عید گرفت. سپاهیان در این روز، لباسهای بهاری و تابستانی می‌پوشیدند. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان جشن نوروز تعطیل شد و تا روزگار خلافت عباسی و آن زمان که ایرانیان سیطره خویش را بر دولت عباسیان استوار ساختند، برقرار نشد. از جمله مراسم این عید که تا پایان دوره عباسیان تداوم داشت این بود که مردم به همدیگر هدیه می‌دادند؛ از جمله: لباس و شکر مخصوص. این مراسم به یاد خاطره‌ای انجام می‌شد که برای جمشید پادشاه ایران روی داد. او نی‌ای دید که از آن آب شیرین می‌چکید. دستور دارد که از این نی آب بگیرند و شکر درست کنند. خلیفه بغداد تصاویر و پیکره‌های ساخته شده از عنبر و گل سرخ در میان مردم توزیع می‌کرد. خلفای فاطمی نیز خلعت، لباس و طعام به مردم می‌دادند.^۱ شعرا در این روز قصایدی در مدح خلفا و حاکمان سروده به آنان تقدیم می‌کردند. صولی چند قصیده تبریک به مناسبت عید نوروز برای راضی خلیفه فرستاد:

بارک الله للامیر ابی العباس خیرالملوک بالنیروز^۲

خداوند نوروز را برای امیر ابوالعباس، بهترین پادشاهان، مبارک گرداند.
عید دوم ایرانیان، عید مهرگان است که در ابتدای فصل پاییز و صدو نود و چهار روز پس از عید نوروز می‌رسد. از سلمان فارسی نقل است که گفت:
«در عهد ایرانیان می‌گفتم: خداوند برای بندگان در نوروز زینتی از یاقوت، و در مهرگان زیوری از زبرجد قرار داده است. فضیلت این دو روز بر دیگر روزهای سال همانند برتری یاقوت و زبرجد بر سایر جواهرات است.»^۳
ایرانیان در مهرگان به سرداران لباسهای پاییزی و زمستانی می‌دادند و

۱. بیرونی، الآثار الباقية، ۲۱۶-۲۱۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۳۷/۲.

۲. صولی، اخبار الراضی، ۱۵، ۳۲. ۳. بیرونی، همان، ۲۲۲.

پادشاهان همانند نوروز مردم را به حضور می پذیرفتند. جشن مهرگان پنج روز طول می کشید. آخرین روز عید بود و «رام روز» یا «مهرگان بزرگ» نامیده می شد. خلیفه عباسی در این روز از کاخ بیرون می آمد و لباسهای زمستانی به افراد خود می داد. مردم نیز به همدیگر هدیه می دادند و هدایایی هم تقدیم خلیفه می کردند. شعرا هم قصاید مدحیه خود از خلفا، رؤسا و وزیران را تقدیم می داشتند. صابی که به دستور عضدالدوله زندانی بود به مناسبت مهرگان از زندان دو درهم، و کتاب المسالک و الممالک در دو جلد و سه بیت شعر به خدمت همین امیر دیلمی فرستاد:

أَهْدِي إِلَيْكَ بِحَسَبِ حَا لِي فِي الْخِصَاصَةِ ذِرْهَمَيْنِ
وَبِحَسَبِ قَدْرِكَ دَفْتَرَيْنِ هُمَا جَمِيعُ الْخَافِقَيْنِ
فَإِذَا فَتَحْتَهُمَا رَأَيْتَ بَيَانَ ذَاكَ بِلَحْظِ عَيْنٍ^۱

مردم مصر به مناسبت نوروز که مصادف بود با عید آغاز سال قبطی، مردی را به عنوان «میر نوروزی» بر می گزیدند. میر نوروزی صورتش را با آرد یا گچ سفید کرده با لباس زرد یا سرخ سوار الاغ با عده ای زیاد به دنبالش، کوچه ها را می گشت و از مردم درخواست وجه مرسوم می کرد و آنچه می گرفت در دفترش ثبت می کرد و هر کس نمی داد آب آلوده بر او می پاشیدند. از این رو مردم با پرداخت وجه از خود دفع شر می کردند. شاگردان در مدارس و مکتبخانه ها به معلم هجوم برده از او می خواستند تا با دادن مالی خود را آزاد کند. در سال ۳۶۳ هـ/ ۹۷۴ م حکومت رسم «رَشّ الماء»: آب افشانی را قدغن کرد. این جشن منسوخ شد و تا سال ۴۰۰ هجری جز همین «رَشّ الماء»: آب افشانی چیزی از آن باقی نبود.^۲

عید دیگری هم بود به نام «عید کوسه» که در سال کبیسه ایرانی می آمد

۱. ثعالبی، همان، ۲/ ۲۷۹-۲۸۱؛ متز، همان، ۲/ ۲۹۶.

به تناسب حال خودم، دو درهم ناچیز به تو هدیه می کنم؛ هدیه من مطابق شأن تو، دو دفتر است که مشرق و مغرب عالم را در آن گرد آورده ام؛ و چون دفترها را بگشایی، آنچه را گفتم به عیان خواهی دید.

۲. متز، همان، ۲/ ۲۹۴؛ فوزیه شحاده، همان، ۵۴.

و در شهرهای ایران و عراق جشن گرفته می شد. در این عید مردی کوسه سوار بر استر بیرون می آمد و در خیابانهای شهر می گشت و از مردم عیدانه می خواست و هر کس نمی داد آب آلوده ای بر او می پاشیدند. برخی معتقد بودند که در آن روز همانند عیدهای آغاز سال مقدّرات مردم از خوب و بد تعیین می شود. روزهای آغاز سال نزد ایرانیان، روزهای سرگرمی و خوش گذرانی، و سرور و شادمانی بود.^۱

بدین ترتیب اعیاد ایرانی وارد زندگی اسلامی شد و در روزگار عباسی جزء ایام رسمی گردید.

ه) اعیاد خانوادگی و خصوصی

از مناسبتهای مهم در زندگی مردم، اعیاد خانوادگی و خصوصی همچون ازدواج، ختنه سوران و حجامت بود. هر یک از این مناسبتها آداب و رسوم خاصی داشت. به ازدواج توجه ویژه ای می شد. برای جشن زفاف به اندازه کافی تهیه می دیدند و شیرینیهای ارزان و گران پخش می شد و علاوه بر طلا و جواهر احیاناً مال، برده و زمین هم به مهمانان می دادند. البته بنا به وسع مالی و موقعیت صاحب جشن این هدایا به لحاظ کم و کیف متفاوت بود. رسم بود که در مجلس عروسی پول، طلا و سنگهای قیمتی بر سر و روی حاضران می پاشیدند.^۲

یکی دیگر از جشنهای خانوادگی و خصوصی، جشن ختنه سوران بود. در قدیم این جشن نشانه بلوغ جوان بود. در عصر عباسی ختنه سوران گروهی در میان مردم رسم شد. بدین ترتیب که پدران برای یک فرزندشان ختنه سوران نمی کردند بلکه یک دفعه برای همه پسران خود مراسم می گرفتند و آنان را ختنه می کردند. در سال ۳۰۲ هجری مقتدر خلیفه برای پنج تن از پسرانش ختنه سوران گرفت و

۱. متز، همان، ۲/۲۹۶؛ فوزیه شحاده، همان، ۵۴.

۲. ابوالفرج، همان، ۵/۱۱۹؛ ثعالبی، همان، ۲/۲۳۷.

پنج هزار دینار و صد هزار درهم بر آنان نثار کرد. مخارج این ختنه‌سوران بالغ بر شصت هزار دینار شد. وی پیش‌تر گروهی از کودکان یتیم را ختنه کرده بود.^۱

شاید گران‌ترین جشن ختنه‌سوران دربار عباسی در قرن سوم، ختنه‌سوران عبدالله معزز پسر متوکل بود که گویند: خلیفه پدر هشتاد و شش هزار درهم خرج این مراسم کرد که رقمی فوق تصور و افسانه‌آمیز است.^۲

در سال ۳۴۰ هـ/ ۹۵۱ م اسماعیل بن قائم فاطمی دستور داد که فرزندان سرداران، اعیان، سپاهیان، بردگان و فقرای قیروان را سرشماری کنند تا ختنه شوند و خلعت و پول بگیرند. تعداد پسران بیش از ده هزار تن شد. مراسم ختنه آغاز گردید و به این مناسبت سفره‌های ولیمه برای عامه و خاصه پهن شد و به هریک از پسران بر حسب مراتب پدران‌شان از صد دینار تا صد درهم داد. روزی پانصد تا هزار و سیصد تن را ختنه می‌کردند. این مراسم و جشنهای آن مدت هفده روز به طول انجامید. مخارج این ختنه‌سوران بزرگ دویست هزار دینار شد و در آن مراسم ریخت و پاش، و عیش و نوش بی‌نظیری در کشور دیده شد.^۳

در سال ۵۶۸ هجری گروهی از فرزندان سادات و اشراف ختنه شدند و خلعت‌های فراوان و ولیمه‌های بی‌شمار دادند. گفته‌اند حدود ۳ هزار مرغ و هزار گوسفند ذبح شد و بیست و یک هزار خشکانه درست کردند و مراسم جشن و سرور به راه انداختند.^۴

از دیگر جشنهای خانوادگی خصوصی عید حجامت یا روز حجامت بود که آشنایان و دوستان شخصی که حجامت می‌شد، هدایایی به او تقدیم می‌کردند و بهترین خوراکها برایش تهیه می‌شد. عمل حجامت به وسیله دلاک صورت می‌گرفت و مزد آن در حدود سال ۳۰۰ هـ/ ۹۱۲ م یک دینار بود.^۵

۱. ابن جوزی، همان، ۱۲۷/۶. ۲. متز، همان، ۳۰۰/۲.

۳. همان‌جا. ۴. ابن جوزی، همان، ۲۴۰/۱۰. ۵. متز، همان، ۳۰۱/۲.

(و) جشنها

همه اعیاد دینی، ملی و خصوصی مسلمانان و غیر مسلمانان با جشنهای ویژه همراه بود و هنوز هم دلیل مادی و بلکه اشاره‌ای است به عنایت و اهمیتی که به اعیاد داده می‌شد. جشنهای ازدواج و عروسی مورد توجه و عنایت ویژه خلفای عباسی بود و اموال فراوان با گشاددستی هر چه تمام خرج می‌شد. مهدی در عروسی هارون با زبیده جشنها برپا کرد و در این مراسم ظرفهای طلای پر از نقره، و ظرفهای نقره پر از طلا، و مشک و عنبر نثار مردم کرد.

مأمون صد هزار دینار و پنجاه میلیون درهم کابین پوراندخت کرد و در شب زفاف سه شمع بزرگ از عنبر روشن نمود و آنگاه که دود آن همه جا را گرفت، زبیده همسر هارون گفت: به اندازه کافی اسراف شد. این شمع عنبر را بردارید و شمع معمولی حاضر کنید. حسن بن سهل در ازدواج دخترش پوران با مأمون اموال فراوانی خرج کرد و آن قدر ثروت نثار عروس و داماد نمود که هیچ پادشاهی در جاهلیت و اسلام نکرده بود. او گلوله‌های مشک در میان هاشمیان، سرداران سپاه و کاتبان پخش کرد. در این گلوله‌ها نوشته‌هایی وجود داشت که روی هر کدام نام ملک و مزرعه، کنیز و غلام، و چهارپا و امثال آن درج شده بود. هر کس گلوله را می‌گرفت و می‌گشود، و نوشته را در آن می‌دید، نزد خزانه‌دار حسن می‌رفت و ملک یا کنیز و غلام را تحویل می‌گرفت. حسن بن سهل مبالغ زیادی درهم و دینار، و مقادیری نافه مشک میان توده‌های مردم پخش کرد.^۱

مسلمانان قدوم حاجیان را جشن می‌گرفتند و آذین‌بندی می‌کردند؛ چنان‌که در سال ۳۱۹ هجری مونس که امیرالحاج بود، چون حاجیان را به سلامت به منزل رساند، مردم از آمدن حاجیان و باز بودن راهها شادمان شدند و با آذین‌بندی از او استقبال و برایش سایبانی درست کردند.^۲

۱. ابن خلکان، همان، ۱/۲۵۹؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۴۴۳.

۲. ابن جوزی، همان، ۶/۲۳۶.

پیش از بازگشت حاجیان، مردم حلول مراسم حج را با جشن و سرورگرمی می‌داشتند. کاروان حاجیان از شهرهای عراق همچون بصره، واسط و کوفه؛ و از شهرهای دور و نزدیک ایران گروه‌گروه به بغداد می‌آمدند. حکومت توجه داشت که از این هیئتها استقبال شود. جایگاههایی برای سیراب کردن مهمانان تعیین می‌شد و ضمن تهیه غذا، محل استراحت آنان را فراهم می‌کردند. در سال ۴۰۶ هـ/ ۱۰۱۵ م جمعیت کسانی که به این مناسبت در بغداد گردهم آمدند، حدود بیست هزار نفر حاجی می‌شد. بغداد در این ایام از حاجیان و مردم شهر که از هر سن و نژاد برای تماشای حرکت کاروان حاجیان از خانه‌ها بیرون می‌آمدند، موج می‌زد. حکومت فردی را به عنوان «امیرالحاج» تعیین می‌کرد. معمولاً امیرالحاج از میان اشراف طالبی انتخاب می‌شد. بدین مناسبت مراسمی با حضور خلیفه، اشراف، قاضی القضاة و فقها در دربار خلافت برگزار می‌شد. در این مراسم، هدایایی به عنوان خلعت تقدیم امیرالحاج می‌شد. شریف رضی و سید مرتضی، دو شاعر مشهور، از کسانی بودند که به این سمت برگزیده شدند.^۱

مطابق گزارش منابع، هنگامی که مادر مستعصم خلیفه تصمیم گرفت به حج رود، خلیفه فردی را به سمت امیرالحاج منصوب کرد و پنجاه هزار دینار مخارج حج، پرده کعبه، پرده ضریح پیامبر (ص)، صدقه فقرای حرمین، مخارج کعبه، و سایر هزینه‌ها همراه او فرستاد. این اموال را دوپست شتر حمل می‌کرد.^۲

یکی دیگر از جشنها، مراسم بیعت با خلفا بود. رسم بود که بزرگان لشکری و کشوری، سرداران و قضات با خلیفه جدید بیعت می‌کردند. معمولاً سپاه خلیفه این افراد را به نام می‌خواند و آنان را سوگند می‌داد. وزیر یا قائم مقام وی عمامه و ردای خلیفه را بر تن او می‌کرد. هنگامی که مراسم بیعت تمام می‌شد، القاب به عرض خلیفه می‌رسید و او هر کدام را که مناسب خود می‌دید، برمی‌گزید. یکی از مظاهر این جشن سوگند خلیفه بود که معمولاً خلفای عباسی یک سوگند داشتند: «با

۲. همان، ۴/۶۵۰.

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۴۴۱-۴۴۲؛ ۴/۶۵۰.

شما به کتاب خداوند - قرآن - و سنت رسول خدا (ص) و خشنودی اهل بیت و رسول خدا (ص) بیعت می‌کنم...»^۱

(ز) موکب خلفا

موکب (ج: مواکب) جشنها و مراسم، اعمال اقداماتی بود که به مناسبت خروج خلیفه یا سلطان یا امیر یا والی در روزهای عید یا ایام حج برای بدرقه کاروان حاجیان و استقبال هیئتها و دادن خلعت به وزرا و اعیان انجام می‌شد. کارهایی که در موکب خلیفه در عصر عباسی انجام می‌شد از لحاظ زیبایی و شگفتی، و ابهت و شکوه با آنچه در عصر امویان صورت می‌گرفت، تفاوت فاحش داشت.

شاید موکب روزهای جمعه بیش از هر موکب دیگری تکرار می‌شد و گسترش داشت؛ زیرا خلیفه در میان همراهی محافظان خود به نماز جمعه می‌رفت. پرچمداران در پیشاپیش موکب حرکت می‌کردند و سپس امرای خاندان عباسی سوار بر اسب، و پس از آنان خلیفه بود که بر اسب بسیار سفیدی از نژاد اصیل نشسته و ارکان دولت پیرامون او را داشتند. خلیفه قلنسوه بلند جواهرنشانی از گران‌ترین جواهرات بر سر داشت و عبا و قبای سیاه بر تن و عصای رسول خدا (ص) در دست او بود و بر سینه‌اش زنجیری جواهرنشان می‌درخشید. رسم بود که به هنگام نمازها در کنار در دارالخلافه طبل و شیپور می‌زدند.^۲

خلفای فاطمی تعمّد داشتند که در سه جمعه آخر ماه رمضان برای اقامه نماز به مساجد حاکم، الازهر و عمرو بروند. خلیفه در این ماه یک جمعه استراحت می‌کرد. این روز را «جمعة الراحة» می‌نامیدند. صاحب بیت‌المال صبح هر جمعه شخصاً بر مراسم آماده‌سازی مسجدی که قرار بود در آن نماز برگزار شود، نظارت

۱. صولی، همان، ۲، ۱۸۷.

۲. بیرونی، همان، ۲۲۳-۲۲۴؛ صلة تاریخ الطبری، ۱۱/۱۴۳.

می‌کرد. در این مراسم مسجد را با حصیر و سایر گستردها فرش می‌کردند. اندکی پیش از رسیدن خلیفه، قاضی القضاات با منقلی، منبر و قبه را بخور می‌داد.

خلیفه فاطمی در حالی از قصر خلافت بیرون می‌آمد که سایبانی بر سر داشت و طیلسان بر تن. او لباس بلندی می‌پوشید و عمامه‌ای از حریر سفید بر سر می‌گذاشت عصای خلافت به دست می‌گرفت و در حلقه‌ای از قاریان، سربازان، محافظان، اشراف، و توده مردم حرکت می‌کرد. در موکب برخی از خلفا به سوی نماز جمعه چند فیل و شیر آراسته به لباسهای فاخر در حالی که سلاحی درخشان بر آنها آویخته بود، وجود داشت. برخی از همراهان موظف بودند در مسیر خلیفه، صدقات و هبات را در میان مردم توزیع کنند.^۱

خلیفه فاطمی سوار می‌شد و تا زمانی که به مسجد می‌رسید، کسانی بر طبل می‌کوبیدند و صبح می‌زدند و قاریان با صدای نیکو قرآن می‌خواندند. خلیفه به محض اینکه به مسجد می‌رسید، به اتاق خطابه می‌رفت که برای او اختصاص یافته بود. معمولاً سرداران سپاه و بزرگان مورد اعتماد با گروهی از پاسداران نخبه خلیفه از او محافظت می‌کردند. پس از اینکه نماز به پایان می‌رسید، خلیفه لختی استراحت می‌کرد تا هبه‌ها را در میان خطبا، مؤذنان، و ناظران اموال و سرپرستان کودکان بیت‌المال پخش کنند.

چنین موکبهایی به مناسبت عید فطر و قربان، و حج نیز انجام می‌شد. همان‌گونه که پیش از این بیان شد زائران بیت‌الله الحرام از همه مناطق به بغداد می‌آمدند و شتر، لباس و غذای خود را همراه داشتند. رسم بود که غذای حاجیان میوه خشک و نان شیرمال باشد. گروهی از نیروهای نظامی امنیت حاجیان را بر عهده داشتند. در پیشاپیش موکب حاجیان، هودجهایی حرکت می‌کرد. بر بالای هودجها، قبه‌هایی آراسته به دیبای زریفت وجود داشت. امیرالحاج در یکی از این هودجها بود.^۲

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۶۴۶-۶۴۷.

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۴۴۰.

امیرالحاج ده وظیفه داشت: جمع کردن مردم در مسیر حرکت و به هنگام فرود آمدن تا پراکنده نشوند؛ تعیین رهبری برای هر گروه که همگی او را بشناسند؛ مدارا با حاجیان در مسیر تا ضعیفان از کاروان باز نمانند، و واماندگان گم نشوند؛ پیمودن آسان‌ترین و آبادترین راهها؛ گماشتن نگهبانان برای محافظت از حاجیان به هنگام فرود و حرکت تا دزدان در مال آنان طمع نکنند؛ برداشتن مزاحمان سفر از سر راه که مانع از حرکت حاجیان می‌شدند؛ رفع اختلافات کاروانیان؛ به راه آوردن شورشیان و تأدیب خائنان؛ مراعات زمان سفر چنان که حاجیان ضمن استراحت، واجبات خود از قبیل وقوف در عرفات، طواف، قربانی، ... و زیارت قبر رسول خدا (ص) را به موقع انجام دهند.^۱

به مناسبت خلعت دادن به وزرا نیز موكب خلیفه به راه می‌افتاد. در این مراسم خلیفه هدایایی از قبیل درهم و دینار به وزیران می‌داد و دستور می‌داد که مردم برای سلام دادن به آنان حرکت کنند. هارون الرشید جعفر برمکی را خلعت داد و عاضد فاطمی نیز هنگامی که وزارت مصر را به صلاح‌الدین ایوبی سپرد، به او خلعت عطا کرد.

استقبال از هیئتها مناسبت دیگری برای حرکت موكب فخریه بود تا عزت، شکوه و ابهت دستگاه خلافت را خصوصاً به هنگام ورود هیئتهای رومی، ایرانی، هندی و فرنگی به نمایش گذارند. در سال ۳۰۵ هجری، هنگامی که فرستادگانی از روم بیزانسی وارد بغداد شدند، مقتدر خلیفه عباسی از آنان استقبال شایانی کرد. در این مراسم صد و شصت هزار سواره و پیاده شرکت داشتند و سلاحهای مختلف را در خانه‌ای که به همین منظور آراسته شده بود، ردیف کردند. خدمتکاران، حاجبان و خواجگان کمر به خدمت سفر بستند. قایقها، کشتیهای دجله و دارالخلافه را با پرده‌ها و پارچه‌های دیرآذین بندی کردند.

همواره موكبهای کوچک و بزرگ همراه خلفا و سلاطین به راه می‌افتاد.

محافظان و نگهبانان با حمل ستونها و جنگ‌افزارها پیشاپیش موکب حرکت می‌کردند. بعدها این امر دستخوش تحولات جدی شد؛ چنان‌که در موکب حاکم خلیفه فاطمی، مردی سوار بر اسبی از نژاد اصیل پیشاپیش می‌رفت. کجاوه‌ها، قبه‌ها، و سایبان‌ها که شمسیه نیز نامیده می‌شد، ساختند تا خلیفه در زیر آن با آسایش تمام حرکت کند. فاطمیان این رسم را از مغرب گرفته و در مصر رواج دادند.^۱

سلاطین سلجوقی با نواختن طبل و شیپور، و برافراشتن پرچم حرکت می‌کردند. نوعی سایبان برای خود مهیا کرده بودند که خبتر نامیده می‌شد و مانند گنبدی کوچک بر فراز نیزه‌ای قرار می‌گرفت و فردی که در نزدیکی سلطان راه می‌رفت، آن را به دست می‌گرفت تا جلوی نور آفتاب را بگیرد. معمولاً این سایبان از دیبا یا ابریشم زربفت بود.

اما سان دیدن از سپاه، و نخستین کسی که از سپاهیان سان دید، خلیفه اموی، ولید بن عبدالملک بود. او روز عید در میان دو صف از نیروهای مسلح بیرون می‌آمد. مردم برای عرض سلام و استقبال در دو سوی راه می‌ایستادند. طول موکبها که بین صفوف مردم و سپاه حرکت می‌کردند، به اختلاف مناسبتها کم و زیاد می‌شد؛ چنان‌که طول موکب متوکل عباسی چهار میل می‌شد و مردم پیشاپیش خلیفه پیاده قدم بر می‌داشتند. هرگاه مقصد دور بود، مردم در مسیر خلیفه قبه‌هایی برپا می‌کردند تا جناب ایشان در زیر سایه آن بایستد و استراحت کند.

خلفای فاطمی با مراسم و شکوه خاصی برای بیعت یا جشن گشودن خلیج بیرون می‌رفتند. ناصر خسرو وصف جالبی از این مراسم دارد. او می‌گوید:

«آن روز که بامداد، سلطان به فتح خلیج بیرون خواستی شد، ده هزار مرد به مزد گرفتندی که هر یک، از آن جنیبتیان - که ذکر کردیم - یکی را به دست گرفته بودی و صد صد می‌کشیدندی، و در پیش، بوق و دهل و سرنا می‌زدندی، و فوجی از لشکر بر عقب ایشان می‌شدی. از در حرم سلطان همچنین تا سرفتح خلیج

۱. ابن مسکویه، همان، ۵۴/۱؛ ابن جوزی، همان، ۱۳۵/۷؛ زیدان، همان، ۶۸۸/۲.

بردندی و باز آوردندی ... و از پس اسپان، شتران با مهدها و مرقد‌ها بکشیدندی و از پس ایشان، استران با عمارت‌ها. آن وقت سلطان از همه لشکرها و جنیبت‌ها دور می‌آمد. مردی جوان، تمام هیکل، پاک صورت، از فرزندان امیرالمؤمنین حسین بن علی بن ابی طالب، صلوات الله علیهما، و موی سر سترده بودی، بر استری نشسته بود؛ زین و لگامی بی تکلف، چنان‌که زر و سیم بر آن نبود؛ و خویشان پیراهنی پوشیده سفید با فوطه‌ای فراخ بزرگ، چنان‌که در بلاد عرب رسم است، و به عجم دُرّاعه گویند و گفتند آن پیراهن را دبیقی گویند و قیمت آن ده هزار دینار باشد و عمامه‌ای هم از آن رنگ بر سر بسته و همچنین تازیانه‌ای عظیم قیمتی در دست گرفته و در پیش او سیصد مرد دیلم می‌رفت، همه پیاده و جامه‌های زربفت رومی پوشیده و میان بسته با آستینهای فراخ به رسم مردم مصر، همه با زوبین و تیر، و پایتابه‌ها پیچیده و مظله‌داری با سلطان می‌رود بر اسبی نشسته، و دستاری زرین مرصع بر سر او و دستی جامه پوشیده که قیمت آن ده هزار دینار مغربی باشد و آن چتر که به دست دارد به تکلفی عظیم، همه مرصع و مکمل، و هیچ سوار دیگر با سلطان نباشد ... و بردست راست و چپ او چندین مجمره دار می‌روند، از خادمان، و عنبر و عود می‌سوزند ...»^۱.

این بود جشنها، مراسم و موکبهای معروف عصر عباسی که به مناسبت اعیاد مختلف و مناسبت‌های متعدد به صورتهای گوناگون برگزار می‌شد.

با مطالعه و بررسی اعیاد، و جشنها، موکبها و جشنواره‌هایی که به مناسبت روزهای عید برگزار می‌شد، در حقیقت در تمامی پدیده‌های تمدنی عصر عباسی که جنبه اجتماعی داشت، گشت مختصری زدیم. زیرساخت جامعه عباسی؛ چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیت در شهرها، آبادیها و روستاها؛ روش زندگی، مسکن، خوراک و پوشاک؛ نحوه گذران اوقات فراغت و تفریحات مردم در کنار زندگی جدی و کار روزانه؛ چگونگی مشارکت مردم در برگزاری جشنها در اعیاد و

مناسبتها؛ آداب و رسوم مردمی که بخشی از میراث فرهنگی آنان را تشکیل می‌دهد و نحوه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مردم در مناسبت‌های اصیل و وارداتی در عصر عباسی را شناختیم. اینک موقع آن رسیده که از خود بپرسیم: این جامعه چگونه اداره می‌شد؟ اصول مدیریت، ارزش پول، منابع ثروت، راه‌های کسب درآمد، بازرگانی و صنعت آن چه بود؟ امیدواریم در صفحات بعدی به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

بخش سوم

سازمان اداری، مالی و اقتصادی عصر عباسی

فصل اول: امور اداری و مالی

فصل دوم: امور اقتصادی و عمران اراضی در

عصر عباسی

فصل سوم: صنعت، تجارت و ارتباطات

امور اداری و مالی

الف) مدیریت در عصر عباسی

۱. سیاست و مدیریت در اسلام

از نظر اسلام دولت یک پدیده اجتماعی است که با بعثت پیامبران به عنوان مأموران نشر رسالات الهی به وجود آمد و آیات قرآن کریم گویای این مطلب است:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ...^۱ (بقره/۲۱۳).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ^۲ (حدید/۲۵).

بدین ترتیب روشن می شود که از دیدگاه اسلام منبع قدرت، شریعت برگرفته از کتاب خدا و سنت رسول الله (ص) است. و هر کس از کتاب (خدا) سرپیچی کند، با شمشیر به راه آورده می شود. شریعت مبین اراده خداوند است که منبع قدرت به شمار می رود نه مردم. با وجود این اسلام با عمل به آیه کریمه لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

۱. مردم، امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می کرد، با آنها نازل نمود تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند.

۲. به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. و آهن را که در آن برای مردم نیروی سخت و سودهایی است، پدید آوردیم.

(اسراء / ۷۰) «به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم.» و همچنین با عمل به حدیث شریف «لَا تَجْتَمِعُ أُمْتِي عَلَى ضَلَالٍ»، حقوق فرد و جامعه را به رسمیت می‌شناسد. بدین ترتیب حکومت اسلامی، حکومت قانون است که در قرآن و سنت، به عنوان دو منبع نصّی، و منابع اجتهادی تبلور یافته است. از این رو رسول خدا (ص) و جانشینان او، اولیای امور مردم بوده از طریق شریعت بر آنان حکومت می‌کنند. منصب ولایت امور مردم، از بزرگترین واجبات دینی است و بدون آن به هیچ یک از دستورات دینی عمل نخواهد شد. امامت پس از پیامبر یک امر ضروری و واجب و به معنی ریاست دین و دنیای مردم است. در حقیقت امامت، جانشینی پیامبر (ص) در حراست از دین و سیاست دنیاست. از این رو امامت اصلی است که قوانین جامعه بر اساس آن بنا می‌شود، و مصالح جامعه را سامان می‌دهد و امور عامه را حل و فصل می‌کند. امامت، مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد، بلکه از قانون اسلام و قرآن که اولین منبع این قانون به شمار می‌آید. آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که انسان را خلیفه خدا در روی زمین می‌داند؛ از جمله:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^۱ (بقره/۳۰).

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ^۲ (ص/۲۶).

حال که امامت یک ضرورت حتمی برای جامعه و نشان‌دهنده نظام سیاسی اسلام است و در واقع مسئولیت حکومت را بر عهده دارد، باید دانست که انجام دادن چنین مسئولیت بزرگی از عهده امام و خلیفه به تنهایی ساخته نیست، بلکه نیازمند ابزارهای اجرایی و عناصری است که اجرای درست امور را بر

۱. و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت.

۲. ای داوود! ما تو را در زمین جانشین گردانیدیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن.

ماوردی، همان، ۳-۵؛ ظافر القاسمی، نظام الحکم، ۱/۳۱۴-۳۱۸؛ فتحی عثمان، من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ۷-۱۰. در مورد آیات بنگرید به: بقره/۳۰؛ انعام/۱۶۵؛ اعراف/۶۹، ۷۴؛ ص/۲۶.

عهده گیرند تا امام بر اساس حق بر مردم حکومت کند. به عبارت دیگر ضرورت دارد که نظام سیاسی با بهره‌گیری از ابزارها و وسایل لازم مسئولیتها را اداره و اجراء کند و از این طریق بر جامعه اشرف داشته باشد؛ این مدیریت که از حقوق اجرایی قدرت امام یا خلیفه است، به صورت جزئی و به اختلاف درجات و مراتب به افراد تفویض می‌شود تا در جهت تأمین مصالح عامه اعمال شود. همین امر توجیه‌گر مناصب قانونی است که پس از منصب امامت و خلافت قرار می‌گیرد و با وزارت به عنوان حلقه وصل بین رئیس دولت و ابزارهای اجرایی حکومت در اداره امور امت یا جماعت شروع می‌شود. وزارت آن چنان که ابن خلدون توصیف می‌کند، از مهمترین پایگاههای سلطنتی و اساس همه مراتب پادشاهی است؛ زیرا نام آن بر مطلق یاری رساندن دلالت می‌کند. وزارت در لغت از وَزَرَ به معنی مَلَجَأً و پناهگاه یا از أَوْزَار به معنی کالاهای و ادوات است؛ زیرا وزیر مسئولیت خزانه شاه یا سلطان را بر عهده دارد. یا از وَزَرَ به معنی ثقل و سنگینی؛ چه وزیر سنگینهای کار سلطنت را بر دوش می‌گیرد و یا از أَوْزَار به معنی پشت، مأخوذ است؛ زیرا امام با پشتیبانی وزیرش تقویت می‌شود.^۱ واژه وزیر در قرآن کریم آمده است:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا^۲ (فرقان/۳۵).

بدین ترتیب قرآن کریم در این آیه بین کتاب به عنوان منبع تشریع و قانون‌گذاری، و وزارت به عنوان ابزار اجرا جمع کرده است. بر همین اساس نویسندگان کتب سیاست شرعی در اسلام، تصدی منصب وزارت را با این استدلال جایز دانسته‌اند که اگر چنین منصبی برای پیامبری جایز باشد، به طریق اولی در امامت نیز جایز خواهد بود.^۳

۱. ابن خلدون، مقدمه، ۴۱۹.

۲. و به یقین (ما) به موسی کتاب عطا کردیم و برادرش هارون را یاور او قرار دادیم.

۳. ماوردی، همان، ۲۲-۲۳.

هر چند واژه و معنای وزارت در عصر جاهلیت، صدر اسلام و دوره امویان شناخته شده بود، اما به عنوان یک منصب مستقل که شرایط و صلاحیتهایی را داشته باشد، در نیامده بود؛ وزارت در صدر اسلام در حدّ مشورت رسول اکرم (ص) با برخی از صحابه در شماری از امور، و در دوره خلفای نخستین در حدّ مشورت آنان با همدیگر در مشکلات و سختیها باقی ماند. در دوره امویان وزارت شکل آشکارتری پیدا کرد؛ چراکه برخی از خلفای اموی شماری از افراد مورد اعتماد خود را مأمور انجام مسئولیتهایی به نیابت از خود کردند، اما چیزی فراتر از این نبود.^۱

وزارت به معنای امروزی، پیش از عصر عباسی شناخته شده نبود؛ اما چگونه ابن طقطقا گفته است: «... پایه وزارت در دولت بنی عباس نهاده شد و قوانین آن در زمان ایشان وضع گردید، اما قبل از آن وزارت نه قاعده معینی داشت و نه قوانین پابرجایی، بلکه هر یک از سلاطین دارای اطرافیان و اتباعی بودند و چون امری پیش می آمد، سلطان با صاحبان خرد و رأی صواب مشورت می کرد و هر یک از ایشان به منزله وزیری محسوب می شدند. چون بنی عباس به سلطنت رسیدند، قوانین وزارت وضع گردید و وزیر، وزیر نامیده شد؛ حال آنکه پیش از این او را کاتب و مشیر می گفتند ...»^۲

ابوسلمه خلال نخستین وزیری است که وزارت ابوالعباس سفّاح را بر عهده داشت. هنگامی که با نخستین خلیفه عباسی بیعت شد، ابوسلمه را وزیر خود کرد و با تفویض کارها دیوانها را نیز به وی سپرد و او را «وزیر آل محمد» لقب داد. پس از قتل ابوسلمه، خالد بن برمک وزیر عباسیان شد. در دوره منصور نام چندین نفر به عنوان وزیر ذکر شده است: ابویوب موریانی و ربیع بن یونس از آن جمله اند. شکوه منصب وزارت در دوره مهدی آشکار شد که معاویه بن یسار وزیر او بود. معاویه وزیر محصول کشور را جمع آوری، دیوانها را مرتب و قوانین را معین کرد.^۳

۲. ابن طقطقا، همان، ۱۵۳.

۱. قاسمی، همان، ۴۱۰-۴۲۰.

۳. همان، ۱۵۳، ۱۵۵-۱۵۶، ۱۷۵ و ۱۸۱.

بدین ترتیب نام دیوانها که مظهر سازمان اداری است با منصب وزارت پیوند خورد. آن چنان که با مرور تاریخ خلافت عباسی آشکار می شود رشد دیوانها و ادارات دولتی، به حسن رفتار وزیران، و تدبیر نیکوی آنان بستگی داشته است. اغلب، وزراء با تغییر خلیفه یا در دوره یک خلیفه تغییر می کردند، اما کارمندانی که به دستور وزیر به عنوان والی و کارگزار در خارج پایتخت، یا به عنوان کاتب و سرپرست دیوان در پایتخت کار می کردند، به مأموریت خود ادامه می دادند یا در مشاغل خود جا به جا می شدند؛ این امر موجب پیدایش یک طبقه ثابت از کارمندان گردید. آنان با کسب تجربه و توان لازم سازمانی را به وجود آوردند که به سازمان اداری عصر عباسی شهرت یافت.^۱

۲. تحول سازمان اداری در عصر عباسی

۱. سازمان اداری پیش از عصر عباسی

نظام اداری اسلامی بر چندین قاعده استوار است. این قواعد از اصول قانون گذاری اسلامی گرفته شده، همواره در دوره های مختلف به عنوان منبع رفتار درست اداری مطرح بوده است. هدف از وضع این قوانین بیان این مسئله است که سازمان اداری وسیله خدمت به عموم مردم بوده و نفع آن به همگان می رسد. اصول انتخاب، وظایف حقوق و مسئولیتهای مدیران و کارمندان بر همین اساس تنظیم شد. بارزترین قواعد به شرح زیر است:

- کارمند یا اجیر باید واجد این شرایط باشد:

امانت، توانایی بدنی و قدرت عقلی: ... إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (قصص/۲۶)؛ «ای پدر! او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد»؛ کارمند همان اجیر است.

- انتخاب اصلح و افضل از میان نامزدان وظایف عمومی؛ امانت داری و

۱. کاهن، تاریخ العرب ...، ۸۴.

خیرخواهی از معیارهای انتخاب اصلح است. مسئولیت عمومی امانت است؛ چنین منصب مهمی را نمی‌توان جز به افراد با کفایت و شایسته سپرد، باشد تا در میان مردم به عدالت حکمرانی کنند. این مطلب برگرفته از این آیه است: ... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...^۱ (نساء/۵۸).

در حدیث آمده است: «هر کس مسئولیتی از امور مسلمانان به او سپرده شود، و او، در حالی که فرد شایسته‌تری برای مسلمانان وجود دارد، فرد دیگری را برگزیند، همانا به خدا و رسول خیانت کرده است...»^۲

- رعایت اصل فرمانبرداری رعیت از مسئولین و اطاعت‌پذیری کارکنان از رؤسا به منظور اجتناب از درگیری و دشمنی. اگر والیان نباشند مردم دچار آشوب شده زندگی‌شان تباه خواهد گشت. شرع مقدس امور مردم را به والیان سپرده، در قرآن کریم بر اطاعت از اولی الامر [عادل که مطابق مقررات مسئولیت پذیرفته‌اند] تأکید کرده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^۳ (نساء/۵۹).
روایاتی از رسول خدا (ص) نقل شده که اطاعت از والیان را مورد تأکید قرار می‌دهد.^۴

- اسلام به رعایت سلسله مراتب اداری در وظایف و مسئولیتهای عمومی احترام می‌گذارد: تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ^۵ (یوسف/۷۶).

۱. خدا به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آنها رد کنید؛ و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید ...

۲. موسی، نظام‌الحکم فی الاسلام، ۱۹۷-۲۰۴.

۳. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) اطاعت کنید. ۴. ماوردی، همان، ۵.

۵. درجات کسانی را که بخواهیم بالا می‌بریم و برتر از هر صاحب علمی، عالمی است.

- اسلام ضمن فراهم نمودن حقوق مکفی برای کارمند و اجیر وی را ملزم کرده که کاملاً در خدمت اداره و دولت باشد. در حدیثی از پیامبر (ص) آمده: «هر کس مسئولیتی از امور ما را بر عهده می‌گیرد اگر متاهل نیست، ازدواج کند؛ اگر خانه ندارد، مسکنی برای خود برگزیند؛ اگر مرکب ندارد، وسیله‌ای برای خود انتخاب کند و اگر خادمی ندارد، خدمتکاری انتخاب کند. هر کس امکاناتی بیش از این برای خود مهیا کند، روز قیامت گرانفروش و دزد محشور خواهد شد.»^۱

بدین ترتیب کابین زن، اجاره مسکن، وسیله نقلیه و خدمت‌گزار کارمند را باید از محل بیت المال تأمین کرد. هدف اصلی از فراهم نمودن این امکانات برای کارمند آن است که وی شغل خود را وسیله اخذی قرار ندهد و اموال مردم و دولت را به صورت غیر قانونی در تصرف خویش در نیاورد.^۲

کارهای پیامبر (ص) سنت است و سنت یکی از منابع قانون‌گذاری اسلامی. می‌دانیم که پیامبر (ص) به ساماندهی امور جامعه اسلامی همت گماشت و در یک سازمان اداری ابتدایی، که هسته اولیه حکومت و مدیریت اسلامی بود، مسئولیت انجام دادن کارها را در میان معاونان و یاران خویش تقسیم کرد. در کنار کاتبان و حی، گروهی را مسئول نوشتن نامه‌ها کرد. استیفای حقوق بیت المال و دریافت صدقات را به گروه دیگری از یاران سپرد. اخذ جزیه، امارت نواحی، سفارت، اجرای حدود، تأمین منصب محاسب و محتسب، و ترتیب امور جنگها (غزوها، بعثه‌ها و سریه‌ها) را به افراد واجد صلاحیت دیگری سپرد. وقتی به جنگ می‌رفت، کسی را به جای خویش می‌گذاشت تا نماز را اقامه کند. این اقدامات پیامبر (ص) میراث اداری گسترده‌ای را تشکیل داد که خلفا و امرا در اداره امور از آن الهام گرفتند.^۳

مدیریت اسلامی در دوره خلفای راشدین و عصر امویان تحت تأثیر گسترش

۱. جاهین، التنظيمات الاداریة فی الاسلام، ۱۰.

۲. قاسمی، همان، ۴۹۷/۱-۴۹۸.

۳. قاسمی، همان، ۴۸۴/۱-۴۸۷؛ طلس، تاریخ‌الامة ...، ۶۳/۱-۶۵.

قلمرو جغرافیایی و افزایش جمعیت مسلمانان دگرگون شد. دیوانها در دوره خلیفه دوم، و ساماندهی عسس و شرطه (نیروهای امنیتی) در زمان امام علی (ع) انجام شد. تعیین عاملان و والیان به موجب احکام کتبی با توقیع و امضای خلیفه، نظارت برکار عاملان و والیان به منظور کسب اطمینان از اجرای درست وظایف و مسئولیتهای آنان، و تعیین وظایف سپاه، حاجبان و کارگزاران (عاملان) اقداماتی بود که در روند تکاملی مدیریت اسلامی انجام شد. در عصر امویان پنج دیوان به وجود آمد: دیوان خراج، دیوان جند، دیوان شرطه، دیوان قضا، و دیوان رسائل که به صورت تخصصی و فنی در آمدند. عبدالحمید کاتب یکی از کسانی است که مسئولیت این دیوان را در عصر امویان بر عهده داشتند. چنانکه در دوره عبدالملک بن مروان علاوه بر تنظیم امور دیوانهای برید و قضا، به سال ۸۱ هجری دیوانها از فارسی به عربی تبدیل شد. چند سال پیش‌تر به دستور وی سکه اسلامی ضرب شد. ابتدا درهم و سپس دینار اسلامی را ضرب کردند. پیش از این سکه‌های غیر اسلامی که منشأ بیگانه داشت، رایج بود. دیوانها، سازمانهای اداری شناخته شده‌ای در ایران و روم بود. مسلمانان این سازمانها از جمله دیوانهای خراج و جند را از ایرانیان فرا گرفته به آن رنگ محلی دادند و امور مردم را بر اساس آن اداره کردند.^۱

۲. تحول سازمان اداری در عصر عباسی

خطوط گسترده مدیریت در دوره‌های صدر اسلام و امویان ترسیم شد، اما ناقص و مقطعی بود؛ چنانکه در عصر عباسی اقداماتی برای تکمیل و تثبیت آن صورت گرفت. در این دوره بود که مدیریت از مرحله تصمیم‌گیری شخصی گذشت و به اجرای سیاستهای حکومت مرکزی منتقل شد. پیش از این والیان و عاملان مناطق

۱. دینوری، الاخبار الطوال، ۷۲-۷۱، ۲۲۶، ۲۹۰، ۳۱۶؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۴۴/۱-۴۵۰؛ طلس، همان، ۶۵/۱-۶۸؛ ۷۰، ۱۸۵-۱۸۸، ۱۹۴، ۲۰۱؛ قاسمی، همان، ۴۸۸/۱-۴۹۳، ۵۰۲-۵۳۴.

که معمولاً از چهره‌های برجسته بودند، مطابق آرا و نظرات شخصی خود عمل می‌کردند. در حالی که در دوره عباسیان والیان و امیران بیش از آنکه تصمیم‌گیرنده باشند، مجری سیاستهای حکومت مرکزی بودند؛ زیرا پایتخت مرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بود. امیران و والیان مشهوری که در عصر اسلامی و دوره امویان نام آنان زبانه زد خاص و عام بود، همچون مالک‌اشتر، عمرو بن عاص، ابوموسی اشعری، زیاد بن ابیه، حجاج بن یوسف ثقفی و دیگر والیان عراق، شام و مصر هرگز در دوره عباسیان پا به عرصه مدیریت نگذاشتند. معمولاً والیان از میان چهره‌های معمولی و عادی برگزیده می‌شدند؛ زیرا در این دوره والیان در سازمان اداری که به سوی تمرکز، نظارت و پیچیدگی پیش می‌رفت، در نقش یک ابزار اجرایی قرار گرفتند.^۱ کشور عباسی از چندین ولایت تشکیل می‌شد. والی یا امیر در رأس ولایت قرار داشت و یک کارمند بزرگ یا عامل، که عامل خراج نامیده می‌شد، با چند کارمند دیگر، که به کارهای دیگری مشغول بودند، والی را کمک می‌کردند، هر ولایت در مرکز، یک دیوان داشت که عهده‌دار اداره امور آن ولایت بود. هر دیوان از دو بخش تشکیل می‌شد: یکی «اصل» ویژه تعیین و گردآوری و تحویل مالیاتها به بیت‌المال^۲ و دیگری «زمام» یا دیوان مال.^۳ معتضد (۲۸۹ هـ/۹۰۲ م) ضروری دید که دیوانهای ولایات را در هم ادغام کند و یک دیوان به نام «دیوان‌الدار» یا «دیوان‌الدار‌الکبیر» یا «دیوان‌الدار‌الجامع للداواین» به وجود آورد.^۴ این دیوان سه بخش داشت: دیوان مشرق، دیوان مغرب و دیوان سواد (عراق). معتضد که از معدود خلفایی بود که به امور اداری اهتمام می‌ورزید، اختیار همه دیوانهای اصل را به یک رئیس واگذار کرد و دیوانهای زمام را به یک رئیس دیگر، چنان‌که سازمان دولتی عباسیان به چیزی شبیه دو وزارتخانه بدل شد: «دیوان اصول» شبیه وزارت داخله، و «دیوان ازمه» شبیه وزارت مالیه. هر یک از این دو دیوان بزرگ شامل

۱. کاهن، همان، ۳۵-۳۶، ۸۱-۸۲.

۲. قدامة بن جعفر، الخراج، ۸-۱۲.

۳. ابن مسکویه، همان، ۶/۳۳۸.

۴. صابی، همان، ۹۱.

دیوانهای کوچک تری می شد که خاص نواحی بود.^۱

به منظور کنترل هر چه دقیق تر کارها و تأکید بر تمرکزگرایی، که به علت دوری مناطق از پایتخت بسیار مشکل بود، دولت عباسی شماری از فرزندان خانواده را که به دستگاه خلافت نزدیک بودند، به سمت والی در مناطق حساس و دور دست گماشت. مهدی، هارون الرشید را والی منطقه ما بین انبار تا افریقیه کرد. هارون نیز در سال ۱۷۵ هجری فرزندش امین را والی شام و عراق کرد. او در سال ۱۸۳ هجری از همدان تا دورترین نقاط شرقی خلافت را به فرزند دیگرش، مأمون سپرد. مأمون نیز در سال ۲۱۴ هجری فرزندش عباس را والی عواصم و ثغور (مناطق مرزی واقع در سرحدات روم شرقی) کرد. معتمد خلیفه هم در سال ۲۶۱ هجری فرزندش جعفر را والی مغرب و برادرش موقت را والی مشرق نمود.^۲

از سوی دیگر خلفا و وزرای عباسی برای اصلاح امور اداری کوشیدند و اقدامهای مهمی به منظور تحول در مدیریت انجام دادند؛ از جمله معضد کوششهایی صورت داد؛ چنانکه مهدی نیز «دیوان زمام» یا «محاسبه» را برای گردآوری و تحویل مالیاتها تأسیس کرد.^۳ مأمون ویژگیهای وزیر موقت را چنین تعیین کرد. وزیر باید که «... به ادب آراسته، و با تجارب آبدیده شده باشد... اگر در اسرار به او اعتماد شود، راز نگه دارد، و چون مأموریتهای مهم به او سپارند، از عهده بدر آید... او را چیرگی امیران باشد، و مدارای حکیمان، و فروتنی عالمان و بینش فقیهان».^۴

وزیران هم اصول جدیدی در مدیریت عامه پدید آوردند که نتیجه تجربه طولانی و کارشناسی مجدّانه آنان بود؛ چنانکه ابوالحسن بن الفرات وزیر با تکیه بر اصل تداوم مدیریت عامه و عدم توقف آن به منظور تأمین مصالح توده، چنین پند می دهد: «تمشیت اشتباه کارهای سلطان از توقّف درست آن بهتر است.» هم او در

۱. همان، ۸۹، ۱۴۰، ۱۵۷.

۲. العیون و الحداث فی اخبار الحقائق، ۲۸۲/۳، ۳۰۳، ۳۷۳؛ ۳۰/۴.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۶۶۸/۲-۶۶۹.

۴. ماوردی، همان، ۲۲.

خصوص تسریع در اجرای امور توصیه می‌کند که به جای مراجعه به کارمندان عالیرتبه، که ممکن است مانع اجرای مطلوب کارها شود، به کارمندان دون رتبه مراجعه شود: «هرگاه به وزیر نیاز داشتی و توانستی کارت را با مراجعه به خازن دیوان یا امین سرّ او انجام دهی، همین کار را انجام ده و سعی نکن در چنین موردی به شخص وزیر مراجعه کنی.»^۱

دولتمردان بزرگ، کارمندان و کاتبان رازدار را که به حفظ اسرار پایبند بودند، تعریف و تمجید می‌کردند، چنان‌که علی بن عیسی وزیر از آنجا که به سرّی بودن مضمون نامه‌های خود اعتقاد عمیق داشت، در نوشتن این نامه‌ها از کارمندان استفاده نمی‌کرد. از این رو برابر ابوالحسن بن الفرات وزیر مقدم داشته شد.^۲ ابن الفرات ضرورت گذشت از اشتباهات سهوی کاتبان را به میراث اداری عباسی افزود. یک بار که یکی از کاتبان اشتباه کرد، ابن الفرات در حضور فرزندش محسن، که به دلیل این اشتباه بر کاتب خشم گرفته بود، اشتباه او را تصحیح کرد. آنگاه به فرزندش گفت: چنین می‌بینم که چون بیرون شوی، این کاتب را عقوبت کنی. با کاتبان و یارانت با حلم و بردباری، حُسن معاشرت و گفتار ملایم رفتار کن. بدان که انسان از اشتباه مصون نیست.^۳

از سوی دیگر می‌دانیم که کارمندان تحت تعقیب، نظارت و تفتیش بودند. این نظارت در تمامی سطوح و برای همه کارمندان اعمال می‌شد و با نظارت و اشراف وزیر صورت می‌گرفت. از عامل قطرئیل به ابوالحسن بن الفرات وزیر شکایت شد که نسبت به تعمیر پلها کوتاهی می‌کند. وزیر در توقیعی به او نوشت: «سزاوار است که پیش از خرابی، از پلها نگهداری و به وقت نیاز نسبت به تعمیر آن اقدام کنی.»^۴

دیوان توقیع و تتبع از کار عاملان به نجاح بن سلمه (۲۴۵ هـ/ ۸۶۰ م) واگذار شد. از این روی عاملان از او پرهیز و خواسته‌هایش را برآورده می‌کردند.^۵

۱. صابی، همان، ۱۳۵. ۲. همان، ۷۲. ۳. همان، ۱۶۴.
۴. همان، ۸۱. ۵. ابن مسکویه، همان، ۵۵۲/۶.

انتخاب کارمندان شایسته، مورد اهتمام دستگاه بود و برای این منظور از داوطلبان امتحان به عمل می‌آمد. روایت شده که مردی عریضه‌ای تقدیم جعفر برمکی کرد. او در این عریضه هدف خود را از ملاقات با وزیر آرزویی دراز، و امید واثق بیان کرده بود. جعفر در پشت عریضه چنین توقیع نمود: «... در پرداخت بیست هزار درهم از محصول آنجا به وی شتاب ورزید. باید که میزان کفایت و شایستگی خود را در امتحان نشان دهد.»^۱

سازمان اداری عباسیان به تسامح معروف است؛ چه شماری از غیر مسلمانان نیز به منصب کتابت برگزیده شدند. ابن الفرات نه کاتب مقرب داشت که چهار نفرشان نصرانی بودند. دلیل بن یعقوب نصرانی هم در سال ۲۵۱ هجری کاتب بود. مقدسی بیان می‌کند که اغلب کاتبان از نصارای شام بودند. مسیحیان مناصبی را عهده‌دار شدند که معمول نبود به غیر مسلمانان سپرده شود؛ چنان‌که الناصرلدين الله دیوان جیش مسلمین را به کاتب خود، اسرائیل نصرانی سپرد. معتضد نیز همین منصب را به مالک بن ولید نصرانی داد. ابو عمرو بن جمل نصرانی کاتب شفیع لؤلؤی بود...^۲

مصادره اموال عمال و کتّاب که از راههای غیر قانونی کسب می‌کردند، یکی از پدیده‌های بارز در تاریخ سازمان اداری عباسیان بود. در سال ۲۲۹ هجری واثق کاتبان را به زندان انداخت و آنان را از چهل هزار تا یک میلیون دینار جریمه کرد. این جدای از اموالی است که به سبب سوء عملکرد از عمال خود گرفت و آنان را تسلیم محاکم قضایی کرد تا بازخواست و محاکمه شوند.^۳ در دوره وزارت ابن الفرات هم ابن فرجویه شماری از جهیزدان را محاکمه و اموالشان را مصادره کرد.^۴ اخشید نیز چندین بار اموال عمال و کتّاب خود را مصادره کرد.^۵

۱. جهشیاری، الوزراء و الکتاب، ۲۰۵؛ ر.ک.: قاسمی، همان، ۴۸۹-۴۹۰.

۲. مقدسی، همان، ۱۸۳؛ صابی، همان، ۱۰۹، ۱۳۹؛ ابن مسکویه، همان، ۵۷۵/۶.

۳. ابن مسکویه، همان، ۵۲۸/۶. ۴. صابی، همان، ۹۱.

۵. متز، همان، ۱۶۴/۱.

از سوی دیگر سازمان اداری عباسیان در اطلاق القاب راه افراط در پیش گرفت؛ چنان‌که کارمندان در کسب القاب با هم به رقابت کشنده دست زدند و در مکاتبات و مراسلات متداول گردید. همین امر نظر صابی را به خود جلب کرد و آنگاه که لقب «اصغر» از لقب «اکبر» عظیم‌تر شناخته شد، در انتقاد از این وضعیت دست به قلم برد و آن را ناپسند دانست.^۱

۳. دیوان در عصر عباسی

معروف است که دیوان از زبان فارسی اخذ شده و دفتر یا سجل معنی می‌دهد، سپس به مکان ویژه‌ای اطلاق شد که اسناد متعلق به حقوق دولت از قبیل اعمال و اموال در آن نگهداری می‌شد و نیز کارمندان و کارگزارانی که مسئولیت انجام این امور را بر عهده داشتند. همان‌گونه که نام‌گذاری دیوان از ایرانیان اقتباس شد، نظام دیوانی هم از ایرانیان و رومیان اخذ گردید. سپس بر اساس مقتضیات دولت اسلامی تعدیل، تفریع و تبویب شد. این اقدامات که از دوره خلفای راشدین شروع شد، در عصر امویان متحول و در زمان عباسیان تثبیت و تنظیم گردید.^۲ از این رو شمار دیوانها ثابت نبود. دیوانها در آن دوران مانند وزارت در عصر جدید بود که بر حسب تلاشها و اقدامات اصلاحی خلفا، وزرا و والیان یا مطابق با شرایطی که به سبب ضعف یا قدرت خلیفه، و وفور ثروت یا کاهش درآمدهای خزانه پیش می‌آمد؛ کم یا زیاد، یا درهم ادغام می‌شد یا توسعه می‌یافت. در سال ۳۲۳ هجری منصب وزارت که در رأس سازمان اداری قرار داشت، از بین رفت و امیرالامرا جای وزیر را گرفت و زمام امر و نهی به دست او سپرده شد. برای وزیر فقط اسم و رسم باقی ماند. او در ایام موکب با لباس سیاه، شمشیر و کفش خاص وزارت به دارالخلافه می‌آمد، اما کارها به ابن رائق و کاتب او سپرده شد که در همه امور نظارت داشتند: فرمان می‌دادند، نهی می‌کردند و مطابق میل خود مخارج خلیفه را

۱. صابی، همان، ۱۶۶-۱۶۹.

۲. ماوردی، همان، ۱۹۹-۲۰۱.

پرداخت می‌کردند. از این زمان بیت‌المال از بین رفت.^۱

در عصر عباسی در کنار دیوانهای اساسی و معروف قبلی چند دیوان جدید تأسیس شد: دیوان جیش، دیوان نفقات، دیوان بیت‌المال، دیوان خراج، و دیوان ضیاع که سرپرستی املاک خلیفه و زمینهای مصادره‌ای عباسیان در مناطق مختلف از قبیل عراق و ایران را که از طریق اقطاع و خرید املاک دیگران گسترش یافته بود؛ بر عهده داشت. از جمله دیوانهای عصر عباسی است: دیوان ضیاع خاصه، دیوان ضیاع عامه^۲، دیوان موالی و غلامان که مسئول تنظیم صورت اسامی موالی و بردگان خلیفه بود؛ دیوان زمام که مسئول ثبت و ضبط مالیاتها و عوارض بود؛ دیوان استخراج که وظیفه آن بررسی و تحقیق در احوال وزیران، عاملان و کاتبان متهم به رشوه‌خواری و کسب درآمد نامشروع با سوء استفاده از موقعیت شغلی بود؛ دیوان مصادرات که به دستور خلیفه و به وفور در تاریخ مدیریت عباسی اموال کارمندان را مصادره می‌کردند؛ دیوان توقیع، و تحقیق درباره کارگزاران؛ دیوان خالصجات: اراضی و زمینهایی که خزانه رسمی دولت مالک آن بود؛ دیوان حوائج؛ دیوان رسائل و خاتم؛ دیوان عطا؛ دیوان برّ و صدقات؛ دیوان آب که مسئول نظارت بر ترعه‌ها، پلها و امور آبیاری بود؛ دیوان شرطه؛ دیوان توقیع که مسئول دریافت رقع‌های درخواستی بود؛ دیوان نظارت، مکاتبات و مراجعات؛ دیوان برید؛ و دیگر دیوانهایی که ایجاد یا الغاء می‌شد.^۳ شاید سه دیوان به لحاظ جایگاه مهمی که در سازمان دولت عباسیان داشتند، بیش از سایر دیوانها دارای ثبات و استمرار بودند: دیوان جند به دلیل ارتباط آن با ضبط و کنترل قدرت، تأمین امنیت و انجام واجب جهاد؛ دیوان مال به دلیل ارتباط با خراج و گردآوری و جمع مالیاتها، و تقویت خزانه

۱. العیون و الحقائق، ۴/ ۲۹۰-۲۹۱.

۲. ابن مسکویه، همان، ۶/ ۵۵۳؛ العیون و الحقائق، ۴/ ۱۸۸؛ صابی، همان، ۴۸، ۳۰۰؛ یونس، تطور انظمة استثمار الاراضی الزراعية ...، ۵۷-۵۸.

۳. ابن مسکویه، همان، ۶/ ۵۲۸، ۵۵۲-۵۵۴؛ صابی، همان، ۴۸، ۸۷، ۱۷۵؛ متز، همان، ۱/ ۱۴۸-۱۵۶؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/ ۲۶۶-۲۶۷، ۲۶۹؛ ۳/ ۲۶۸-۲۷۲.

ولایات و سپس خزانه دولت از طریق پرداخت حقوق کارمندان و انجام طرحهای عمرانی؛ و دیوان برید. تفصیل این دیوانها به شرح زیر است:

۱. دیوان جیش

ماوردی آن را نخستین رکن از ارکان چهارگانه‌ای می‌داند که دیوانهای سلطنت بر روی آنها استوار می‌شود. این چهار رکن عبارتند از: جیش، اداره مناطق، اعمال و ولایات و زمینهای کشاورزی و جمعیت شاغل در آن، اداره تعیین و تولیت، و بیت‌المال.^۱ دیوان جیش دو مسئولیت داشت: (۱) اثبات انتساب جند به دیوان؛ (۲) تعیین مقدار عطای سپاهیان و پرداخت حقوق آنان. در خصوص مسئولیت نخست، بررسی می‌شد که آیا سپاهی شرایط لازم را دارد یا نه؟ این شرایط عبارت بود از: بلوغ، آزادی، اسلام، سلامت جسم از امراض و نبود آفات مانع از انجام وظیفه؛ و آمادگی برای حضور در جنگ و انگیزه مخلصانه برای شرکت در جهاد. تعیین پرداخت مقرری و حقوق سپاهی منوط به وجود شرایط لازم برای تحقق انتساب بود. میزان حقوق و مقرری به شمار افراد خانواده، اسلحه و وسیله نقلیه سپاهی از قبیل اسب یا چهارپای دیگر بستگی داشت.^۲

دیوان جیش در عصر عباسی دو مجلس داشت: «مجلس تقریر» که وظیفه‌اش تعیین مقدار و موقع اعطای حقوق سپاهیان بود؛ دوم «مجلس مقابله» که بررسی و بازرسی اسناد و کنترل اسامی بود.

در دوره معتضد برای انتخاب، ارزیابی، سازماندهی و ارتقای سپاهیان از آنان امتحان عملی گرفته می‌شد. خلیفه از جایگاه ویژه‌ای که بر میدان اشراف داشت، در یکی از میدانهای کاخ خلافت از سپاهیان سان می‌دید. کاتبان عطا در جایی می‌نشستند که افراد آنان را نمی‌دیدند. در همین زمان فرمانده سپاه فهرست اسامی نیروها و ارزاق آنان را تقدیم می‌داشت و یکی از خدمتکاران به دست خلیفه

۱. ماوردی، همان، ۲۰۳.

۲. همان، ۲۰۳-۲۰۶.

می داد. سپاهیان را به نام صدا می زدند و آنان یکی یکی سوار بر اسب امتحان می دادند. اگر سپاهی با اعتماد به نفس و در حالی که بر روی زین قرار داشت، به خوبی تیراندازی می کرد، و به هدف یا نزدیک به هدف می زد، در مقابل نامش «ج» به علامت جید: خوب؛ گذاشته می شد. هرکس از این پایین تر بود، در مقابل نامش «ط» به علامت متوسط، و کسی که نمی توانست از عهده امتحان سر بلند به در آید، بدین ترتیب که به خوبی سوار بر اسب نمی شد یا نمی توانست دقیق تیراندازی کند، در مقابل نامش «د» به علامت دون گذاشته می شد.^۱ پس از امتحان سپاهیان را به شرح زیر سازماندهی می کردند: کسانی که امتیاز بالایی آورده بودند، در لشکر خاصه، و آنان که در مرتبه دوم بودند، در لشکر خدمتی برای انجام وظیفه در راههای خراسان، انبار، زاذان و غیره؛ و آن دسته از سپاهیان که در رتبه سوم قرار داشتند برای خدمت در مناطق و کمک به قضات و حکام به نواحی اعزام می شدند. حقوق سپاهیان بر حسب گروههای جند اختلاف داشت. برخی از خلفا همچون منصور سپاه را بر حسب قبایل و احزاب دسته بندی می کردند تا به هنگام لزوم از آنان بر ضد یکدیگر استفاده کنند. دلیل دیگر این دسته بندی ترس خلفا از اتحاد و یکپارچگی سپاهیان بود که مبادا بر ضد خلیفه همدست شوند. می دانیم که منصور به فرزندش مهدی وصیت کرد که سپاه را تجهیز کند و تا آنجا که می تواند اسلحه، نیرو و سرباز فراهم آورد.^۲

در رأس هر ولایت دو مقام عالی وجود داشت: امیر یا سردار لشکر، و عامل یا متصدی خراج که وظیفه عمده اش گردآوری و حمل مازاد مالیات پس از پرداخت هزینه های جاری ولایت به بیت المال مرکزی بود. پرداخت هزینه های دارالخلافه و دیوانها و همه دستگاهها و سازمانهای مستقر در پایتخت بر عهده بیت المال مرکزی بود. امیر یک وظیفه اضافی هم داشت و آن اقامه نماز جمعه (به نیابت از خلیفه) بود که موجب می شد مقام ریاست مسلمین در ولایت را دارا باشد.^۳

۱. صابی، همان، ۱۶-۱۹.

۲. صابی، همان، ۱۸؛ ابن اثیر، همان، ۵/۶۰۴؛ ۶/۲۰؛ متز، همان، ۱/۱۴۸.

۳. متز، همان، ۱/۱۵۶.

۲. دیوان بیت المال

این دیوان مخصوص اموال عمومی بود. اموال بلاصاحب که جزء حقوق مسلمانان به شمار می‌رفت و مالک معینی نداشت، از اموال بیت المال محسوب می‌شد. پرداخت حقوق واجب در مصالح مسلمین هم بر عهده بیت المال بود. بنابراین فیء، غنیمت و صدقات از حقوق بیت المال بود و ارزاق جند و کارمندان و هزینه مصالح عامه از قبیل احداث راه و تأمین آب از محل بیت المال پرداخت می‌شد. نظر به اهمیت حقوق و وظایف بیت المال، در استخدام کاتب این دیوان که صاحب ذمام آن بود؛ رعایت دو شرط لازم بود: عدالت و شایستگی. عدالت از این رو که کاتب بیت المال امین حفظ حقوق بیت المال و رعیت بود، و شایستگی از این جهت که وی مباشر یک عمل کاملاً تخصصی بود.^۱

از روزگار رسالت تا دوره خلافت عباسی، نظام بیت المال در همه دوره‌های اسلامی در حال تحول و تطور بوده است. مقرّ بیت المال معمولاً در کنار مسجد جامع و دارالاماره قرار داشت. همچنان که گفتیم در دوره‌های مختلف اموال از ولایات به بیت المال مرکزی فرستاده می‌شد. در عصر عباسی دیوان بیت المال در بغداد قرار داشت و برورود و خروج اموال به بیت المال و مخارج مختلف دیوانهای دیگر نظارت می‌کرد. از سوی دیگر مقرر بود که نامه‌هایی که اموالی به پیوست داشت، پیش از تحویل به دیوان مربوط، در دفتر این دیوان ثبت شود. همچنین دستورات رسیده به متصدّی این دیوان، علامت زده می‌شد. وزیر برنامه‌ها، چکها و دستور پرداختها نظارت داشت و آن را کنترل می‌کرد. از سال ۳۱۴/هـ ۹۲۶ م فرمانی صادر شد که به موجب آن می‌بایست هر هفته صورت حسابها شامل واریزها، برداشتها و مانده‌ها به رؤیت وزیر می‌رسید. اسنادی که برای این نظارت استفاده می‌شد، روزنامه نامیده می‌شد و شامل واریز، برداشت و مانده حسابها بود. علاوه بر این صورت حساب ماهیانه هم تنظیم می‌شد و گویای درآمدها و هزینه‌های

یک ماه بود. تراز کامل در پایان سال تنظیم می شد. در بودجه عمومی دولت، درآمد و هزینه لحاظ می شد. انواع خراج از قبیل گندم، جو و غیره به صورت عین و بر حسب گُر، که مقیاس حجم بود، ذکر می شد. این نکته از لایحه تنظیمی قدامة بن جعفر به دست می آید که برای خلیفه از خراج منطقه سواد (عراق) تنظیم کرد. به نظر می رسد این لوایح سالانه، در دیوانهای مرکزی نگهداری می شد.^۱

۳. دیوان برید

این دیوان، عهده دار خبررسانی دولتی و در خدمت دستگاههای حکومتی بود و نه مسئول نامه رسانی افراد. این دیوان در دوره های مختلف اسلامی به طور عام و در عصر عباسی به طور خاص خدمات درخشانی به دولت کرد؛ از جمله اطلاع و آگاهی مداوم حکومت از اوضاع ولایات و مناطق را تأمین می کرد. شاید بهترین تعبیر از وضعیت دیوان برید در عصر عباسی سخن قدامة بن جعفر در کتاب الخراج باشد که گفت: «در برید نیاز به یک دیوان اختصاصی است که فقط به امور برید پردازد. لازم است که نامه های ارسالی از همه مناطق که به این دیوان می رسد، به دست صاحب دیوان برسد و او هر یک را به جایی که می باید برسد، تحویل دهد. او مسئول رساندن نامه های صاحبان برید و اخبار رسیده از همه مناطق به عرض خلیفه است. چنان که مسئولیت دارد پایگاههایی در راهها برای مأموران، پیکها، توقیع کنندگان (مأموران برید) ایجاد کند و حقوق و ارزاق آنان را پردازد و صاحبان نقشه ها [و افراد آشنا به مناطق] را در سایر شهرهای بزرگ بگمارد.

آنچه صاحب دیوان برید بدان نیاز دارد این است که باید نزد خود و خلیفه وقت مورد وثوق و اعتماد باشد ... ما در اینجا به سایر مسائل مربوط به راهها، جاده ها و پایگاههای برید در سایر نواحی نپرداختیم. صاحب این دیوان از لوازمی

۱. قدامة بن جعفر، همان، ۲۳۶-۲۴۰؛ متز، همان، ۲۰۹/۱-۲۱۳.

که او را از مراجعه به دیگران بی نیاز سازد، مستغنی نیست. علاوه بر این لازم است که نسبت به راهها شناخت داشته باشد...»^۱

منصور می گفت: «چقدر نیازمندم که چهار نفر بر در کاخم باشند که در میان اطرافیانم از آنها پاک تر نباشند؛ آنان ارکان دولت اند و پادشاهی جز به وسیله آنان به صلاح نمی آید. یکی قاضی ای است که در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسد؛ دیگری صاحب شرطه است که داد مظلوم را از ستمگرستاند؛ سوم صاحب خراج است که مالیات را به تمامی جبایت کند و در عین حال به رعیت ستم روا ندارد. سپس سه بار انگشت سبّابه خویش را به دندان گرفت و هر بار گفت: آه، آه. گفتند: امیر مؤمنان! آن چیست؟ گفت: صاحب برید است که اخبار این سه تن را درست گزارش کند.»^۲

به نقل طبری در تاریخ، صاحبان برید در همه مناطق هر روز قیمت گندم، حبوبات و چرم، بهای همه خوردنیها، قضاوت هر قاضی در نواحی و اقدامات والیان در منطقه، واردات بیت المال، و هر حادثه ای را به منصور گزارش می کردند. آنان پس از ادای نماز مغرب گزارشهای خود را می نوشتند ... وقتی گزارشها به منصور می رسید، در آنها نظر می کرد. اگر می دید که قیمتها به حال خود مانده، چیزی نمی گفت، اما اگر تغییری مشاهده می شد، به والی و عامل منطقه می نوشت و از علت تغییر قیمت می پرسید. اگر پاسخ با بیان علت می رسید، با رفق و مدارا قیمت را به حال اول بر می گرداند. اگر در قضاوت احدی از قضاوت تردید می کرد، به او می نوشت و از هر کس که در آنجا بود، درباره کارش می پرسید. اگر چیزی را منکر می شد، به او می نوشت و او را توبیخ و سرزنش می کرد.^۳

بدین ترتیب معلوم می شود که صاحب برید عامل رسمی اطلاعات بود. در هر جا چشمهایی (جاسوسانی) داشت که هر کاری را که افراد عادی یا عمال و

۱. قدامة بن جعفر، همان، ۱۸۴-۱۸۵. ۲. ابن اثیر، همان، ۲۶/۶.

۳. طبری، همان، ۹۶/۸.

کارمندان دولت انجام می دادند بدو می رساندند. وی درباره این حادثه به طور کامل و دقیق تحقیق می کرد و چنان که حق بود، گزارش می کرد. گزارش اخبار بر عهده کارمندانی بود که آن را با اسبان آماده به سرعت به ایستگاه بعدی می رساندند و از آنجا با اسبان تازه نفس دیگری به ایستگاه دیگر. در سال ۲۱۹ هجری معتصم در ایستگاههای بصره و بغداد سوارانی گماشت که اخبار را در همان روز به وی می رساندند. مرکز برید در بغداد بود و پایگاههایی در طول راهها داشت. در سراسر کشور عباسی ۹۳۰ پایگاه خبررسانی بود و قیمت و مخارج اسبها، و ارزاق پایگاهها و مأموران برید ۱۵۹/۱۰۰ دینار می شد.^۱ کبوتران نامه رسان برای ارسال اخبار سریع به کار گرفته می شد؛ چنان که از آتش هم برای ابلاغ سریع خبر استفاده می کردند. ابراهیم بن احمد (۲۶۱ هـ/۸۷۵ م) والی افریقیه در ساحل دریا دژها و پایگاههایی احداث کرد که با پرتاب آتش از سبته، اخبار در یک شب به اسکندریه می رسید.^۲ بدین ترتیب در هر ولایت و منطقه یک عامل برید از سوی خلیفه حضور داشت که به کمک جاسوسان خود اخبار و حوادث منطقه را جمع و سریعاً به اداره مرکزی در بغداد منتقل می کرد. این کار برای تأمین امنیت و سلامت کشور، و حفظ نظم و انتظام امور، و تأمین وحدت و یکپارچگی کشور بزرگ عباسیان در شرایطی انجام می شد که وسایل ارتباطی سریع و ضروری برای کنترل اوضاع وجود نداشت.

۴. دیوان مظالم، قضا و حسیبه

دیوان مظالم، قضا و حسیبه سه عنوان برای رسیدن یک هدف واحد بود. این هدف احقاق حق، و بسط عدالت و تأمین نظارت در جامعه اسلامی بود. اصول این مأموریتها مهم در عهد رسالت شناخته شد و با توسعه جامعه و تحول سازمان

۱. ابن خردادبه، همان، ۱۵۳؛ ابن مسکویه، همان، ۴۷۲/۶.

۲. ابن اثیر، همان، ۲۸۴/۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲۶۹/۲-۲۷۰.

اداری دولت در عهد خلفای راشدین و عصر امویان سامان گرفت. رسول خدا (ص) و جانشینان او خود قضاوت را بر عهده داشتند، به شکایات مردم گوش می دادند و به مظالم آنان، حالت غش، تجاوز از حدود، و تعدی به حقوق افراد و جامعه رسیدگی می کردند. آنان به منظور گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر، قاعده گسترده نظام حربه تلاش ورزیدند.

با این حال مرز میان قوه قضائیه، نظارت، و قوه مجریه چندان روشن نبود؛ چنان که گاهی اوقات خلیفه قاضی را تعیین و نصب می کرد و گاهی اوقات والیان و امیران مناطق، قضات و کارمندانی را که تابع والی و فرمانبردار او بودند، تعیین می کردند. می دانیم که بسیاری از مواقع اجتهاد در قضا هم مانند امامت، منبع قدرت بود.^۱ در عصر عباسی قاضی از نظر تعیین و نیز به لحاظ استقلال قوه، تحت امر والی نبود. منصور عباسی «نخستین کسی بود که قضات شهرها را تعیین کرد.» او قاضیان شهرهای مصر و مدینه، و اغلب شهرهای بزرگ را تعیین نمود.^۲ مستکفی امور قضات را تحت نظر گرفت و نخستین کسی بود که برخی از قاضیان را عزل کرد.^۳

در سال ۳۹۴ هـ/ ۱۰۰۴ م که بهاءالدوله دیلمی ابواحمد حسین بن موسی (پدر شریف رضی) را به نقابت طالبیان و تصدی حج و مظالم و سمت قاضی القضاتی گماشت، ابواحمد به وظیفه اخیر نپرداخت؛ زیرا قادر خلیفه از دادن اجازه خودداری کرد.^۴ در قرن سوم هجری والیان در مجلس قاضی حاضر می شدند. قاضی ابوحامد اسفراینی (۴۰۶ هـ/ ۱۰۱۵ م) وقتی بین او و خلیفه اختلافی افتاد، اعلام کرد که می تواند خلیفه را از منصب خلافت عزل کند اما خلیفه نمی تواند او را از منصب قضا برکنار کند. این نشان دهنده منزلت و جایگاه دینی، شرعی و اجتماعی قضات است.^۵

۱. متز، همان، ۱/ ۳۹۶-۳۹۷؛ قاسمی، همان، ۹۰، ۱۱۷، ۱۲۳-۱۲۴.

۲. یعقوبی، تاریخ، ۲/ ۳۸۹، ۴۰۱. ۳. مسعودی، همان، ۴/ ۳۵۶.

۴. ابن جوزی، همان، ۷/ ۲۲۶-۲۲۷؛ ابن اثیر، همان، ۹/ ۱۸۲.

۵. متز، همان، ۱/ ۳۹۹-۴۰۰.

از زمان منصور یک عده شهود دائمی در محاکم بودند که قضات از آنان کمک می‌گرفتند. علت آن بود که شاهدان گذری معمولاً مورد اعتماد قاضی نبودند تا به شهادت آنان استناد شود. قاضی عمری که در سال ۱۸۵ هـ/ ۸۰۱ م از سوی هارون قضاوت مصر را بر عهده داشت، شاهدان دائمی گرفت و اسامی آنان را نوشت و سایر شاهدان را ساقط کرد. سایر قضات در این باره از او پیروی کردند. آنان هر شش ماه درباره شهود تحقیق می‌کردند تا اگر جرحی (اشکالی) در شهادت احدی از آنان به وجود آمده، معلوم شود.^۱ تعیین شهود به دور از توصیه سیاسی انجام می‌شد؛ عضدالدوله به فرمانده سپاه خود گفت: «... شهادت و قبول آن حق قاضی است و ما و تو را در این باره جای سخن نیست.»^۲ در سال ۳۸۲ هجری شمار شهود دائمی در محاکم بغداد به حدود ۳۰۳ نفر رسید. این رقم از نظر مردم آن زمان رقم بزرگی به حساب می‌آمد.^۳

اما دیوان مظالم به موضوعاتی رسیدگی می‌کرد که قاضی از انجام آن عاجز و ناتوان بود؛ خصوصاً در زمینه تجاوز عمال و والیان از حدود اختیارات خود و ستم حاکمان و نزدیکان خلیفه به مردم. در نتیجه مأموریت این دیوان جلوگیری از تجاوز دولت به حقوق ملت بود. از این رو دیوان مظالم به مردی جلیل‌القدر و عالی‌مقدار به نام قاضی مظالم سپرده می‌شد. معمولاً این مأموریت سخت را شخص خلیفه بر عهده می‌گرفت. پس از پیامبر (ص) و خلفای راشدین، شماری از خلفای عباسی هم به مظالم مردم رسیدگی کردند. مهدی نخستین و مهتدی آخرین خلیفه عباسی بود که برای رسیدگی به مظالم مردم نشست و به شکایات آنان گوش داد. هارون و مأمون نیز هفته‌ای یک روز را در دارالخلافه به شنیدن مظالم اختصاص دادند. مأمون روز یکشنبه را به این امر اختصاص داد.^۴ معتضد روز جمعه می‌نشست، گاهی اوقات

۱. همان، ۴۲۰. ۲. ابن اثیر، همان، ۲۱/۹.

۳. ابن جوزی، همان، ۱۶۸/۷.

۴. مسعودی، همان، ۱۸۳/۴؛ ماوردی، همان، ۷۸، ۸۴.

وزیر به جای او به مظالم گوش می داد. ابن الفرات وزیر هم روز یکشنبه برای شنیدن مظالم می نشست: «مردم برای دادخواهی از یک امیر، عامل یا قاضی از نواحی دوردست و نقاط پراکنده به مجلس مظالم می آمدند.»^۱

اما حسب واسطه میان احکام قضایی و احکام دیوان مظالم بود و چنانکه دانستیم مأموریت آن امر به معروف و نهی از منکر در تمامی مصالح عمومی مسلمانان بود، از قبیل قیمت‌های بازار، دعوت به نماز جمعه، تأدیب مخالفان، گرفتن حقوق بردگان از اربابان، علف حیوانات، نظارت بر ترازوها و پیمانه‌ها، جلوگیری از فساد مواد غذایی، امنیت رفت و آمد و بالا رفتن قیمت‌ها، دفع تجاوز به حدود همسایگان، و جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق ممنوعه.^۲

چنانکه ملاحظه می شود حسب، قضاء و دیوان مظالم سه رکن مهم در گسترش عدالت در میان مردم بود.

۴. حقوق کارمندان

در زبان عصر عباسی حقوق را ارزاق می گفتند. میزان حقوق کارمندان بر حسب تخصص، موقعیت و مرتبه افراد فرق می کرد. جیش از شمار حقوق بگیران بود و از نظر تعداد افراد از همه بخش‌های دیگر نیروی بیشتری داشت. افراد سپاه سه دسته بودند: نظامیان، مزدوران و داوطلبان. حقوق سپاهیان منظم پرداخت نمی شد و معمولاً برای دریافت حقوق معوقه خود دست به آشوب می زدند و داد و فریاد به راه می انداختند. از این رو خلفا و وزرا دخالت می کردند و به سپاهیان وعده می دادند که حقوق چند ماهه آنان را یکباره پرداخت خواهند کرد. در سال ۲۰۲ هجری که با ابراهیم بن مهدی به خلافت بیعت شد، وعده کرد که حقوق معوقه شش ماه سپاهیان را بپردازد. در سال ۲۳۲ هجری متوکل مقرری سپاه را برای هشت ماه پرداخت. آشوب‌های سپاه در سالهای ۳۰۷، ۳۱۵، ۳۱۷ و ۳۲۳ هجری

۲. ماوردی، همان، ۲۴۰-۲۵۰.

۱. صابی، همان، ۲۷، ۸۳، ۱۲۲.

تکرار شد.^۱ در سال ۳۰۴ هجری پیاده سوار دست به آشوب زدند و خواستار افزایش حقوق خود شدند که از نیم تا سه دینار برای هر غلام در نوسان بود. میزان حقوق و ارزاق سپاه در دارالخلافه تعیین می شد.^۲

کارمندان اداری که در دیوانها و بخشهای مختلف دولت کار می کردند، انواع، مراتب، مناصب و نامهای مختلفی داشتند. صابی در کتاب الوزراء بیش از ۱۲۷ منصب را شمارش کرده که حقوق مرتب دریافت می کردند. از جمله مشاغل، حرفه ها و مناصب غیر مشهور این دوره است: عیارسنجان، سیاهان (نویان)، شیپورزان، نانوایان، انبارداران شمع و فرش، کارگران میدان دام و میدان میوه و تره بار، زندانبانان، سقّیان، طبّل زنان، و دوات داران و ...^۳

حقوق کاتبان و عمال در روزگار منصور ماهانه سیصد درهم می شد. این میزان تا روزگار مأمون ثابت ماند. نخستین کسی که حقوق آنان را افزایش داد، فضل بن سهل بود. در روزگار امویان هم همین اندازه یا کمتر بود. حجاج سیصد درهم در ماه به یزید بن ابی مسلم می داد.^۴ با ارتقای کارمند به مرتبه بالاتر حقوق او هم بالا می رفت. اسنادی که از پایان قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم داریم، بیان می کند که معمولاً این افزایشها صورت می گرفت. ابوعلی بن مقله می گوید: «روزگاری که ابن الفرات جانشین برادرش در دیوان سواد شد، کاتب او بودم با سالی ده دینار حقوق. در همان ایام ترقی کردم و حقوق مرا سی دینار کرد. هنگامی که به وزارت رسید، ماهی ۵۰۰ دینار حقوق برایم قرار داد.»^۵

بیان می شود که ابن جبیر با حقوق ماهانه ۲۵ دینار کاتب دیوان خراج بود. هنگامی که ابن الفرات به وزارت رسید حقوق وی نیز صد دینار شد. حقوق یعقوب بن اصطفتی در روزگار مونس ده دینار و در دوره دوم وزارت ابن الفرات، چهل دینار بود.^۶

۱. ابن جوزی، همان، ۲۲۲/۶، ۲۲۷؛ ابن اثیر، همان، ۳۴۱/۶؛ حسن ابراهیم حسن، همان،

۲۹۱/۲. ۲. ابن مسکویه، همان، ۵۳/۱، ۷۳، ۱۵۹؛ صابی، همان، ۱۳۳.

۳. صابی، همان، ۴۴۸-۴۵۰. ۴. طبری، همان، ۹۵/۸.

۵. صابی، همان، ۱۵۳. ۶. همان، ۱۵۸.

هنگامی که در وزارت حامد بن عباس حقوق کاتبان به تأخیر افتاد، و پس از او ابن الفرات برای بار سوم به وزارت رسید، چون از این مسئله با خبر شد، این کار را تقبیح کرد و در مدت ده ماه حقوق چهارده ماه آنان را پرداخت. ابن الفرات نسبت به کارمندان تعصب شدیدی داشت و به آنان عنایت می‌ورزید.^۱

قضات از دریافت حقوق جز به مقدار اندک پرهیز می‌کردند؛ زیرا این منصب را یک واجب شرعی می‌دانستند که نمی‌توان در قبال آن مزد گرفت. اما عباسیان حقوق قضات را افزایش دادند. قاضی مصر در دوره مهدی ماهیانه سی دینار حقوق می‌گرفت. در روزگار مأمون قاضی فضل بن غانم، که در سال ۱۹۸ هجری منصب قضا را بر عهده گرفت، ماهیانه ۱۶۸ دینار حقوق می‌گرفت.^۲ در قرن پنجم هجری قاضی القضاات مصر ماهیانه دو هزار دینار حقوق دریافت می‌کرد.^۳ حقوق وزراء خیلی بالا بود و مردم آن را به تمسخر گرفتند. چنان‌که در قرن چهارم هجری یک وزیر ماهی هفت هزار دینار یعنی: روزی ۲۳۰ دینار و ساعتی حدود بیست دینار حقوق می‌گرفت.^۴

۵. تعطیلات هفتگی

به نظر می‌رسد تعطیلات هفتگی در عصر عباسی خصوصاً در روزگار خلافت مقتدر (۲۸۹ هـ/ ۹۰۲ م) روز جمعه و سه‌شنبه هر هفته بود. در این دو روز دیوانها تعطیل بود و بیرون بردن هر چیزی برای تقسیم در میان سپاهیان ممنوع، روز جمعه برای اقامه نماز و سه‌شنبه برای استراحت مردم در وسط هفته بود.^۵

مکتبها هم همین دو روز تعطیل بود. مقتدر تعطیلی جمعه را دوست داشت؛ «زیرا مؤدبش [مربی خصوصی] اجازه می‌داد که در این روز از مکتب خارج شود».^۶

۱. همان، ۱۲۲. ۲. متز، همان، ۴۰۳/۱-۴۰۹.

۳. ناصر خسرو، همان، ۶۸. ۴. صابی، همان، ۳۷۸.

۵. همان، ۲۷. ۶. همان‌جا.

ابن المعتز شاعر (۲۹۵ هـ/ ۹۰۸ م) اشاره می‌کند که سه‌شنبه، روز تعطیلی مکتب‌خانه‌هاست:

لا تجعلون الثلاثاء لاجتماعكم ان الكتاتيب تخلو في الثلاثاء^۱

بجکم (۳۳۰ هـ/ ۹۴۱ م) سردار ترک در دوره خلافت راضی، روزهای سه‌شنبه و جمعه به خانه ابن رائق می‌رفت.^۲ این نشان می‌دهد که روزهای سه‌شنبه و جمعه، روز استراحت هفتگی بوده است. سه‌شنبه بازار مشهور بغداد از این رو برپا می‌شد که روز سه‌شنبه تعطیل بود و مردم می‌توانستند برای خرید مایحتاج زندگی به بازار بروند. معتضد دستور داد که روزهای جمعه و سه‌شنبه احدی به دارالخلافه نیاید؛ زیرا مردم نیاز به استراحت دارند و می‌خواهند به کارهای شخصی خود برسند.^۳

ب) ثروت در عصر عباسی

۱. اموراداری و مالی در عصر عباسی

ثروت انباشته در خزانه دولت یا بر حسب نام‌گذاری اسلامی، بیت‌المال، با اموراداری در عصر عباسی ارتباطی تنگاتنگ، دوسویه و روبه پیشرفت داشت؛ زیرا به همان اندازه که سازمان اداری در زمینه برنامه‌ریزی، ضبط و مالیات اموال فعالیت می‌کند، بیت‌المال هم رشد می‌کند و ثروتش فزونی می‌گیرد. عصر عباسی شاهد چند خلیفه قوی و توانا بود که توانستند درآمدهای دولت را افزایش دهند و خزانه عمومی را ثروتمند کنند.

منصور به فرزندش مهدی سفارش کرد که بغداد را حفظ کند و در همان‌جا بماند و مبادا پایتخت دیگری برگزیند. او به فرزندش گفت: «... آن قدر ثروت برای

۱. دیوان ابن المعتز، ۱۱.

روز سه‌شنبه را برای اجتماع خویش قرار ندهید؛ چه مکتب‌خانه هم روز سه‌شنبه خالی است.

۲. صولی، اخبارالراضی، ۱۳۲. ۳. یعقوبی، البلدان، ۲۳۹؛ صابی، همان، ۲۷.

تو جمع کردم که اگر ده سال خراج نداشته باشی، حقوق سپاهیان، هزینه‌های دولت و خانواده‌ات را کفایت کند. پس آن را خوب حفظ کن. بدان تا زمانی عزیز هستی که بیت‌المال تو آبادان باشد.^۱

هنگامی که منصور در سال ۱۵۸ هجری مرد نهصد و شصت میلیون درهم در بیت‌المال پس‌انداز داشت.^۲ هارون نیز چهل و هشت میلیون دینار در بیت‌المال از خود بر جای گذاشت.^۳ درآمد سالانه بیت‌المال در دوره وی مساوی ۷۵۰۰ قنطار طلا یعنی حدود یک و نیم میلیارد دینار بود.^۴ ابن طقطقا در توصیف دولت و ثروت بیت‌المال هارون چنین می‌گوید: «دولت رشید از بهترین دولتها و از حیث وسعت مملکت سرآمد دول بود. او بخش اعظم دنیا را با جگزار خود کرد.»^۵

قدامة بن جعفر (۳۲۷ ه/ ۹۳۸ م) در کتاب الخراج حسن مدیریت و افزایش درآمد مالی را به هم مربوط می‌داند. وی هنگامی که درآمد مالیاتی روزگار کسری از محل خراج سواد (عراق) و دیگر مناطق جز مغرب را، که ششصد میلیون درهم می‌شد؛ با مالیات دوره خود خصوصاً سال ۳۱۵ هجری، تاریخ تدوین کتاب الخراج مقایسه می‌کند، تحقق چنین درآمد مالیاتی را ممکن می‌خواند. «فقط لازم است که وزیر قبل از هر چیز تقوای الهی داشته باشد، سپس درایت، و عدل، و عفت تا کارها استوار شود و تدبیر به سامان رسد و آن‌قدر ثروت به دست آید که موجب شگفتی باشد.»^۶

یکی از دلایل وجود ارتباط دو سویه مدیریت و ثروت، درآمد سرشار خزانه در دوره معتضد عباسی (۲۸۹ ه/ ۹۰۱ م) است که حاصل مدیریت درست خلیفه، وزیر، مسئول بیت‌المال، و فرمانده سپاه به عنوان مسئول تأمین امنیت بود. صابی در این باره می‌گوید: «در هیچ زمانی خلیفه، و وزیر، و صاحب دیوان، و فرمانده

۲. العیون و الحقائق ...، ۳/ ۲۷۰.

۴. لومبارد، الاسلام ...، ۱۰۵.

۶. قدامة بن جعفر، همان، ۲۵۲.

۱. ابن اثیر، همان، ۱۸/ ۶.

۳. ابن مسکویه، همان، ۱/ ۲۳۸.

۵. ابن طقطقا، همان، ۱۹۵.

سپاهی همچون معتضد؛ و ابوالقاسم عبیدالله بن سلیمان و ابوالعباس بن الفرات، و بدر با هم جمع نشده‌اند. در روزگار این چهار نفر تدبیر کامل بود و امور به سامان، و عمران فراوان، و اموال به وفور؛ چنان‌که پس از پرداخت هزینه‌های جاری و پیش‌بینی نشده، و حواله کردن بودجه مناطق و پرداخت حقوق مزدوران نواحی و مرکز، نه میلیون دینار در بیت‌المال باقی ماند ...^۱

معتضد می‌خواست این مبلغ را به ده میلیون دینار برساند. سپس همه را ذوب کرده به صورت یک تکه در بیاورد و آن را جلوی در ورودی دارالخلافه در معرض دید همگان بگذارد تا والیان مناطق بدانند که او ده میلیون دینار مازاد بر احتیاج دارد اما تیغ اجل رشته املش را گسست.^۲ این در حالی است که اندوخته مکتفی (۲۹۵هـ/۹۰۷م)، که پس از معتضد به خلافت رسید، چهارده میلیون دینار می‌شد.^۳ در روزگار مقتدر خلیفه (۳۲۰هـ/۹۳۲م) به سال ۳۱۵ هجری درآمد خراج به ۴۹۲۰۰۰۰ دینار و ۷۳۸۰۰۰۰۰ درهم کاهش یافت.^۴ علت این امر بازگشت وضعیت اداری دولت عباسی به سوی خرابی و سیطره مادر، زنان و خدمتکاران خلیفه بر حکومت بود که «مملکت خراب شد و خزانه تهی گردید.»^۵ هنگامی که بحران مالی در سال ۳۱۷ هجری شدت گرفت، املاک سلطنتی در ایام وزارت ابن مقله به فروش رسید.^۶

ناتوانی مالی دولت عباسی یکی از دلایل نابودی نظام وزارت و پیدایش نظام جدیدی در سازمان اداری عباسی به نام «امیرالامرای» بود که در دوره راضی (۳۲۹هـ/۹۴۰م) اتفاق افتاد. این بیانگر تأثیر معکوس ثروت بر مدیریت است که در این دوره اموال نواحی به خزانه امراء واریز می‌شد. در نتیجه بیت‌المال مناطق خالی شد. این اتفاق از سال ۳۲۳ هجری آغاز شد.^۷

-
۱. صابی، همان، ۲۰۹-۲۱۰.
 ۲. همان‌جا.
 ۳. متز، همان، ۱/۲۳۰.
 ۴. قدامة بن جعفر، همان، ۲۵۱.
 ۵. ابن طقطقا، همان، ۲۹۵.
 ۶. ابن مسکویه، همان، ۱/۲۰۰، ۲۲۱، ۲۴۵، ۲۶۰، ۲۹۵.
 ۷. همان، ۱/۲۵۰؛ ابن طقطقا، همان، ۲۶۵-۲۷۶؛ العیون و الحقائق، ۴/۲۹۰-۲۹۱.

از سوی دیگر، عصر عباسی شاهد تلاشهایی برای ساماندهی نظام اداری و تنظیم آن بر پایه اصول شرعی و قواعد اداری بود. در این راستا، هارون الرشید، قاضی القضاات خود: ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم انصاری (۱۸۲/هـ/۷۹۹م) را به نگارش کتابی در زمینه خراج مکلف کرد و او کتاب الخراج را درباره مالیاتهای دولت اسلامی نوشت. ابن خردادبه (۳۰۰/هـ/۹۱۲م) کتاب المسالك والممالك، قدامة بن جعفر (۳۲۷/هـ/۹۳۹م) کتاب الخراج، ابوالحسن ماوردی (۴۵۰/هـ/۱۰۵۸م) کتاب الاحکام السلطانية والولايات الدینیه را نوشت. کتاب ماوردی قاضی القضاات خلاصه‌ای است درباره مباحث اداری و مالی بر پایه اصول شریعت. در همین دوره کتابهای عدیده‌ای نیز درباره وزارت و مدیریت نوشته شد.^۱

۲. منابع مالی دولت عباسی

در برهه‌ای از تاریخ که عصر عباسی بخش اعظم آن بود، اقتصاد جهان بر پایه منابع زمینی و بهره‌برداری از آن استوار بود. زراعت نخستین منبع درآمد انسان به شمار می‌رفت و پس از آن فعالیت‌های بازرگانی که در شرایطی خاص و با ابزارهای مختصری از قبیل وسایل حمل و نقل زمینی و دریایی همچون حیوان و کشتیهای بادبانی انجام می‌شد؛ زیرا هنوز ابزار کار آن‌قدر پیشرفت نکرده بود که به صورت فعال در کارهای بازرگانی وارد شود و اجرای این امور را تسهیل کند. در این روزگار ابزار کار به صورت صنعتی تولید نمی‌شد، بلکه به صورت ابتدایی و با دست و تلاش انسان به عنوان منبع اصلی نیرو ساخته می‌شد. همین امر موجب شد تا اقتصاد عصر عباسی در درجه نخست، کشاورزی و در نتیجه منابع درآمدی بیت‌المال محدود باشد.

در واقع منابع مالی در عصر عباسی دو نوع بود: منابع شرعی و منابع جدید حکومتی.

۱. صابی، همان، مقدمه.

۱. منابع شرعی: منظور منابعی است که در شرع اسلامی مقرر شده است. مثل

جزیه، خراج، عشر، صدقه و خمس.

۱. جزیه: مالیات سرانه و نص صریح قرآن است. این مالیات سالانه است و با

حلول سال جدید قمری واجب و باگرایش فرد به اسلام برداشته می شود. این واژه

از جزاء مشتق و به معنی جزای امنیت شهروندان غیر مسلمان در حکومت اسلامی

است. جزیه به مردان آزاد اهل ذمه: مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، و صابئان تعلق

می گیرد و شامل زنان، کودکان، برندگان، افراد مجنون و سالخورده‌گان نمی شود. مقدار

جزیه بر حسب پایگاه اجتماعی افراد به سه طبقه تقسیم می شد: ثروتمندان ۴۸

درهم، افراد میان حال ۲۴ درهم و فقرا ۱۲ درهم.^۱ به گزارش قدامه در سال ۳۱۵

هجری مالیات سرانه اهل ذمه ۲۰۰ هزار درهم شد.^۲ جزیه راگاهی اوقات «جوالی»

می نامیدند؛ یعنی مالیات ذمیانی که عمر بن خطاب آنان را از شبه جزیره عربی بیرون

کرد.

۲. خراج و عشر: این دو مالیات بر اراضی بود که می باید صاحبان زمینها هر

سال بپردازند. در این مورد نص روشنی وارد نشده است. از این رو کار به اجتهاد

پیشوایان واگذار گردیده است. هر یک از آنان در تفسیر آیه اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَقَرَاجُ

رَبِّكَ خَيْرٌ^۳ (مؤمنون/۷۲) برداشت متفاوتی بیان کرده اند.

ارض خراج به زمین زراعی آباد گویند که صاحبانش آن را رها کرده و بدون

جنگ به تصرف مسلمانان درآمده است. این زمین وقف مصالح مسلمانان بوده، و

بهره برداری از آن به وسیله هر کس مستلزم پرداخت مالیات مخصوصی به

بیت المال است. این مالیات همان خراج است. برخی از اصحاب مذاهب

۱. ماوردی، همان، ۱۴۳-۱۴۵.

۲. قدامه بن جعفر، همان، ۲۵۱؛ ابن حوقل، صورة الارض، ۱۰۴.

۳. یا از ایشان مزدی مطالبه می کنی؟ و مزد پروردگارت بهتر است....

فتوا داده‌اند که زمینهایی که مسلمانان به زور و به اصطلاح عَنوَةً به تصرف خود درآورده‌اند، نیز ارض خراج است. همچنان که هر زمینی که صاحبانش در آنجا بمانند و با مسلمانان صلح کنند که زمین در دست خودشان باقی بماند، مشمول خراج قرار می‌گیرد.^۱

سایر زمینها جز آنچه بیان شد، در شمول مالیات عشر قرار می‌گیرد. چنین زمینهایی عبارتند از: (۱) زمینهایی که صاحبانش بر روی آن مسلمان شده‌اند و هنوز زمین در دست خودشان است؛ (۲) زمینهایی که خلیفه به برخی از مسلمانان به اقطاع می‌داد؛ (۳) زمینهایی که دشمن از آنجا جلای وطن کند و به دست مسلمانان بیفتد، مثل زمینهای ثغور؛ (۴) زمینهای مواتی که مسلمانان احیا می‌کنند و صاحبی ندارد؛ و دیگر زمینهایی که به تفصیل درباره مالکیت آن سخن خواهیم گفت.^۲

میزان خراج به نسبت مساحت زمین تعیین می‌شد. مساحت را با مقیاس مشخص و معروفی همچون جریب یا ذراع تعیین می‌کردند و قیمت درهم، که به عنوان مالیات پرداخت می‌شد، یا پیمانه‌ای که بر اساس آن مالیات پیمانه‌ای راکیل می‌کردند، می‌باید مشخص می‌شد.

در عصر عباسی یک جریب معادل صد نی مربع و هر نی شش ذراع یا مساوی ۳۹۹ سانتی متر مربع بود. به طور دقیق یک جریب ۱۵۹۲ متر مربع می‌شد و یک جریب پیمانه‌ای برابر ۲۲/۷۱۵ کیلوگرم گندم.^۳

۳. زکات یا صدقه: یکی از مالیاتهای واجب اسلامی، زکات یا صدقه است که معنی طهارت: پاکیزگی می‌دهد و در قرآن بر آن تأکید شده است: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ^۴ (توبه/۱۰۳). زکات شامل طلا و نقره، غلات، درختان و مواشی (حیوانات) می‌شود. نصاب هر یک به تفصیل در کتابهای فقهی عصر

۱. ماوردی، همان، ۱۴۷-۱۵۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲۷۹/۲.

۲. متز، همان، ۲۱۳/۱. ۳. ماوردی، همان، ۱۵۲؛ یونس، همان، ۱۸۶.

۴. از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا پاک و پاکیزه‌شان سازی.

عباسی و سایر دوره‌ها آمده است.^۱ هیچ مالی مشمول زکات نمی‌شود مگر اینکه یک سال (قمری) بر آن بگذرد.^۲

علاوه بر اموال فیء، غنائم، خمس، که مورد تأکید قرآن قرار گرفته است^۳، باید از میراث بلا وارث و اموال مصادره‌ای وزرای معزول، کاتبان، عاملان و سایر اموالی یاد کنیم که در عصر عباسی به بیت‌المال مسلمین وارد می‌شد.^۴

۲. منابع جدید حکومتی که سازمان اداری عباسیان وضع کرد، مالیات و عوارضی بود که بر انواع کالاهای تجارتي و برخی مصنوعات و تولیدات وضع می‌شد. فقهای هر نوع مالیات مازاد بر جزیه، خراج، عشر و زکات را، که نه نصی درباره مشروعیت آن وارد شده و نه اجتهادی در جواز اخذ آن هست نامشروع می‌دانستند.

در واقع این مالیات‌ها ناشی از نیازهای اتفاقی و شرایط جدیدی بود که ایجاب می‌کرد منابع دیگری برای تأمین هزینه‌ها فراهم شود. از این رواز کالاهای وارداتی، و فروش اجناس در بازار مالیات اخذ می‌شد. مالیاتی نیز از کشتیها گرفته می‌شد که بنا به دلیلی که در پی می‌آید، «مأصر» نامیده می‌شد. ماجرا از این قرار بود که در لنگرگاهها برای جلوگیری از غارت کشتیها توسط دشمن از زنجیرهای آهنی به نام مأصر (ج: مأصر) استفاده می‌شد. به هنگام اخذ عوارض از کشتیهای حامل کالا و نیز در رودخانه‌ها برای جلوگیری از حرکت کشتیها قبل از پرداخت مالیات و عوارض از همین زنجیرها استفاده می‌کردند. بدین لحاظ مالیاتی که از این طریق می‌گرفتند، مأصر نامیده شد.^۵

به نظر می‌رسد که در سرزمین شام و جزیره از آسیابها، و املاک مسقف مانند

۱. فقه الامام الرضا (ع)، ۱۹۵-۲۰۰؛ مرتضی، رسائل، ۱/۲۲۴-۲۲۵؛ ماوردی، همان،

۱۱۳-۱۲۵. ۲. ماوردی، همان، ۱۱۶.

۳. انفال/۴۱؛ حشر/۷؛ ماوردی، همان، ۱۲۶-۱۴۱.

۴. متز، همان، ۱/۲۲۹-۲۳۱؛ مجله عالم‌الفکر، مجلد ۱۱، ۱/۱۲۹.

۵. مجله عالم‌الفکر، مجلد ۱۱، ۱/۱۲۹-۱۳۰.

حمامها، دكانها، و خانه‌ها نیز مالیات اخذ می‌شده است؛^۱ چنان‌که در شهر تنیس مصر، که به تولید پارچه‌های خوب شهرت داشت، مالیاتها بالا بود. در دمیاط نیز که پارچه‌های تولیدی‌اش پیش از فروش در بازار تحت نظارت قرار داشت و مهر می‌شد، مالیات سنگین بوده است.^۲ عضدالدوله دیلمی (۳۷۲/هـ-۹۹۳ م) عوارضی بر معاملات چهارپایان و کالاهای دیگر گذاشت و نیز تهیه و فروش برف (یخ) و ابریشم را انحصاری کرد.^۳ انواع مالیات رو به افزایش گذاشت؛ چنان‌که همه تولیدات ضروری و خصوصاً لباسها و پارچه‌های ابریشمی و پنبه‌ای را دربرگرفت. چون صمصام‌الدوله، پسر عضدالدوله، به سال ۳۷۵/هـ-۹۸۵ م خواست بر فروش جامه‌های ابریشمی و پنبه‌ای در بغداد عوارضی بر اساس $\frac{1}{8}$ قرار دهد، مردم در جامع منصور اجتماع کردند تا نماز را به هم زنند و شهر به سوی آشوب می‌رفت که حکومت از آن مالیات درگذشت. در سال ۳۸۹/هـ-۹۹۸ م مجدداً تصمیم گرفته شد که بر منسوجات ابریشمی و پنبه‌ای بغداد مالیات ببندند که مردم شوریدند و رو به مسجد جامع نهادند و جلوی نماز و خطبه را گرفتند و برخی دیوانها را آتش زدند. جمعی از مردم به تهمت دست داشتن در ماجرا گرفتار و مجازات شدند، و کار چنین فیصله یافت که فقط از قیمت پارچه‌های ابریشمی ده یک گرفته شود.^۴ در سال ۴۲۵/هـ-۱۰۳۳ م بر کالاهای اساسی مانند نمک نیز مالیات بستند.^۵ این نشان می‌دهد که منابع درآمدی بیت‌المال تا چه اندازه گسترده بود و معمولاً بر اساس شرایط اضطراری و استثنائی از سوی حکومت برقرار می‌شد.^۶

۳. مالیات و عوارض در عصر عباسی

زمین منبع اصلی مالیات در کشور عباسی بود؛ زیرا منظم‌ترین و با ثبات‌ترین

۲. مقدسی، همان، ۲۱۲-۲۱۳.

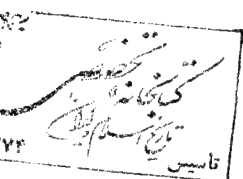
۴. متز، همان، ۱/۲۳۷.

۶. کاهن، تاریخ‌العرب...، ۹۰.

۱. ابن حوقل، همان، ۱۹۳-۱۹۴.

۳. ابن اثیر، همان، ۹/۲۲.

۵. ابن جوزی، همان، ۸/۷۸.

درآمدهای مالی مردم از طریق زمین به دست می‌آید.^۱ به هنگام روی کار آمدن خلافت عباسی همچنان شیوه‌های معروف دولت اموی در تعیین مالیات ارضی تداوم داشت، اما فریاد مردم که خواستار تعدیل مالیاتهای گوناگون بودند، بلند شد. این مالیاتها در سراسر کشور یکسان نبود، بلکه از یک ولایت تا ولایت دیگر و حتی از یک منطقه تا منطقه دیگر کاملاً متفاوت بود. ابن مقفع یکی از کسانی است که این فریادها را به نحو گویایی خطاب به منصور عباسی برای تعدیل مالیاتها بیان کرده است. وی علل و انگیزه‌های این فریادها را در رسالة الصحابة یادآور شده و ضرورت حلّ این مشکل را به خلیفه یادآوری کرده است. او می‌گوید: ضروری است که مسئله زمین و خراج حل شود. این بزرگ‌ترین، عظیم‌ترین و نزدیک‌ترین خطر برای املاک و اراضی واقع در میانه دشتها و کوههاست... هیچ تفسیر روشنی بر مالیات روستاها و قریه‌ها وجود ندارد. کارگزاران دولتی دستورالعمل معینی برای محاسبه و جبایت خراج ندارند... اصول مالیاتی در کوره‌ها ثابت و معلوم نیست. هیچ کوره‌ای نیست مگر اینکه وظیفه (نظام) مالیاتی آن بارها دگرگون شده است. در حالی که وظایف برخی کوره‌ها به فراموشی سپرده شده در برخی دیگر همچنان باقی است. اگر امیرمؤمنان نظر خویش را دربارهٔ تدوین وظایف مشخص مالیاتی روستاها، قریه‌ها و اراضی، تدوین دیوانهای ویژه خراج، و تثبیت اصول آن اعلام فرمایند...»^۲

منصور مسئله مالیاتها را ساماندهی و منظم کرد و مستقیماً زیر نظر خویش گرفت. او فرمان تعدیل مالیاتهای سواد (عراق) را صادر و فردی به نام عماد ترکی را مسئول این کار کرد. وی به سال ۱۴۱ هـ/ ۷۵۸ م کارمندانی برای تعدیل به کوره شام، حمص، بعلبک و دمشق فرستاد. فرستادگان زمینها را مساحی کردند و حدود آن را معلوم ساختند، صاحبان زمینها را شناسایی و مالیات هر زمین را معین نمودند: زمینهای اقطاعی یا زمینهایی که پیش از سال ۱۰۰ هـ/ ۷۱۸ م از راه ارث، کابین و خرید به مردم منتقل شده، ده یک؛ اما زمینهایی که پس از این تاریخ به مسلمانان

۱. یونس، همان، ۶۴-۶۵.

۲. آثار ابن المقفع، ۳۵۹.

منتقل شده یا هنوز در دست صاحبان اصلی است، می‌بایست همان مالیاتهای سابق را می‌پرداختند.^۱

اما اقدامات جدید منصور مشکل مالیاتها را حل نکرد؛ زیرا با کاهش قیمتها در زمان این خلیفه، چنانکه محصول زمین کفاف مالیات مقررش را نمی‌داد؛ همچنان مالیات اراضی برای کشاورزان نفس‌گیر و کشنده بود. این مسئله موجب شد که مردم از زمین خود که مشمول مالیات می‌شد، خواه زراعی و خواه غیر زراعی دل بکنند و آن را رها سازند؛ چه مالیات بر حسب مساحت زمین تعیین می‌شد. از سوی دیگر از خلیفه درخواست کردند که به جای معیار مساحت، اصل تقسیم محصول (مقاسمه) را به مورد اجرا گذارد. البته این تغییر معیار در عهد مهدی فرزند منصور عملی شد که اخذ مالیات بر حسب مساحت اراضی را، که از زمان خلیفه دوم، عمر بن خطاب، معمول بود، عوض کرد. مهدی وزیر خود، معاویه بن یسار را مأمور کرد که نظام مالیات بر اراضی را از مساحت به مقاسمه تغییر دهد و از کشاورزان به نسبت زیر مالیات اخذ شود: نصف محصول زمینهای دیم، ثلث محصول زمینهایی که با دلو آبیاری می‌شود و ربع محصول زمینهایی که با ابزارهایی چون ساقیه و دولاب مشروب می‌شود. او مالیات بر نخل و اشجار را ابقا کرد. معاویه نخستین وزیری است که کتابی در خراج نوشته است.^۲

مالیاتها تا زمان هارون به همین حال باقی بود تا اینکه وی نسبت مقاسمه مردم سواد را کاهش داد و مالیات عشر را که پس از نصف محصول از آنان دریافت می‌کردند، لغو نمود. هارون از قاضی ابویوسف انصاری درخواست کرد تا کتابی جامع دربارهٔ خراج بنویسد که «در جبایت خراج، عشور، صدقات و جوالی و دیگر مسائل مربوط بر اساس آن عمل شود. هدف خلیفه از این کار رفع ستم از رعیت و صلاح کار آنان بود...».^۳

۱. یونس، همان، ۶۳-۶۵.

۲. ماوردی، همان، ۱۴۷-۱۵۰؛ ابن طقطقا، همان، ۱۸۲.

۳. ابویوسف، الخراج، ۳.

ابویوسف پیشنهاد کرد که نظام مقاسمه در جبایت خراج گسترش یابد و نظام مساحت به کلی کنار گذاشته شود؛ زیرا هنوز در شماری از مناطق کشور عباسی این نظام مالیات‌گیری ادامه داشت و به صورت نهایی لغو نشده بود.^۱ ابویوسف نسبت مقاسمه را که از روزگار مهدی اجرا می‌شد، تعدیل کرد. بر اساس طرح وی مالیات اراضی به شرح زیر اخذ می‌شد: $\frac{2}{5}$ محصول زمینهای دیم، خمس محصول زمینهای که با دلو آبیاری می‌شد، ثلث محصول باغها و بوستانهای نخل، مو و رطب؛ و ربع محصول غلات تابستانی. وی حداقل نصاب برای محصولات مشمول مالیات را پنج وَسَق (بارشتر) قرار داد که تقریباً معادل ۱۹۴۳ کیلوگرم گندم می‌شود.^۲

خلفا و وزرا برای حل مشکلات ناشی از تعیین و جبایت مالیاتها دخالت می‌کردند. هارون مالیات برخی از روستاهای فلسطین را کاهش داد تا مردم منطقه به زراعت و کشاورزی خود ادامه دهند. وی این کار را در همدان و با مردم ثغور هم انجام داد تا آنان بتوانند در رویارویی با دشمنان از سرزمین خود دفاع کنند. مأمون نیز مالیات خراسان و ری را کاهش داد.^۳

خلفای عباسی می‌کوشیدند تا در استیفای مالیاتها از لحاظ قیمت و موعد پرداخت، به درخواست مردم پاسخ مثبت دهند و شیوه عدل در پیش گیرند. مالیاتها را به مناسبت نوروز اخذ می‌کردند در حالی که هنوز میوه‌ها بسته نشده و محصولات قابل برداشت نبود. متوکل دستور داد که نوروز را به ۱۷ حزیران (ژوئن - اواخر خرداد) بیندازند، اما این روش پس از مرگ وی تداوم نیافت تا اینکه معتضد به خلافت رسید. او نوروز را از ابتدای سال ۲۸۲هـ/ ۸۹۵م به ۱۱ حزیران (ژوئن) انداخت. از این تاریخ، آن را نوروز معتضدی می‌گفتند. «نامه‌هایی از موصل که معتضد در آنجا بود، به مناطق فرستاده شد. هدف وی از این اقدام رفاه حال مردم و

۱. همان، ۹۰. ۲. یونس، همان، ۶۷، ۲۰۲-۲۰۳.

۳. یعقوبی، التاریخ، ۳۹۳/۲، ۴۱۵؛ یونس، همان، ۷۴.

مدارا با آنان بود.» از این پس، نوروز معتضدی موعد جبایت مالیات اراضی بود.^۱ مالیاتها گاهی اوقات به صورت نقدی پرداخت می شد و گاهی اوقات جنسی. پرداخت جنسی در مالیات گیری از کشاورزان روش معمول بود. این کار از این جهت که دولت می توانست مجتمعهای بزرگ مسکونی را از نظر محصول تأمین کند، به نفع دولت بود، و از این لحاظ که کشاورز مجبور نبود برای پرداخت مالیات نقدی، محصول خود را به سرعت به فروش رساند، و فرصت مناسبی برای خریداران فراهم نماید؛ به مصلحت زارعان.^۲

در روزگار آل بویه تلاشهایی برای اصلاح زراعی صورت گرفت. از قبیل تنظیم آبیاری، سلف خری از کشاورزان به منظور فراهم نمودن امکان خرید گاو برای آنان و توزیع بذر برای زارعان نیازمند تا در موقع برداشت محصول برگردانند.^۳

مالیاتها مواشی، مراتع، فروش بازار و کشتیهای وارد و خارج شده را شامل می شد. میزان مالیات از یک منطقه تا منطقه دیگر حتی در زمینه زراعت و زمین متفاوت بود. در مصر یک رسم قدیمی وجود داشت که در عصر عباسی تداوم یافت. بر اساس این سنت خراج به طور کامل دریافت نمی شد مگر هنگامی که آب کامل می شد و همه زمین را سیراب می کرد. این کار در ماه ژوئن کامل می شد.^۴

مالیاتها پس از وضع هزینه های محلی از درآمدهای نقدی و جنسی به بیت المال مرکزی حمل می شد. در کنار بیت المال محلی، انباری برای نگهداری امانات جنسی و محصولات دولت و هدایا وجود داشت.

شایان ذکر است که می باید بین بیت المال عامه، که خزانه دولت بود، و بیت المال خاصه، که صندوق خلیفه به شمار می رفت و درآمد املاک خلافت، و جرایم قضایی و مصادره اموال وزرا و... به آنجا وارد می شد، تمایز قایل شویم.

۱. العیون والحدائق، ۷۹/۴؛ ابن مسکویه، همان، ۱۸۹/۲.

۲. کاهن، همان، ۹۰-۹۱. ۳. ابن مسکویه، همان، ۲۵/۲، ۱۸۹، ۴۰۷.

۴. ابن فقیه، مختصر البلدان، ۱۱۰، ۱۳۵، ۳۶۳، ۳۹۷؛ ابن حوقل، همان، ۱۲۹، ۱۵۲.

جوایز خلیفه، هزینه‌های حج، مخارج جنگ و هزینه فدیة‌ها از محل بیت‌المال خاصه پرداخت می‌شد. در بحرانهای مالی نیز کسری بودجه بیت‌المال عامه از بیت‌المال خاصه جبران می‌شد و برای جلوگیری از افلاس دولت، بر خلیفه بود که از بیت‌المال خود مشکل را حل کند. این کار در دوره معتضد، مکثفی و مقتدر صورت گرفت؛ چنان‌که در دوره مقتدر، موجودی بیت‌المال خاصه به نفع بیت‌المال عامه به شدت کاهش یافت.^۱

شایان ذکر است که دولت عباسی در تدوین یک تراز واقعی مبتنی بر تعیین مخارج و برآورد درآمدها، تلاشهایی کرد. این برآورد که برخی از مورخان پنداشته‌اند همچون برآورد پیشینی است که دولت را ملزم می‌کند اموالی را بر حسب سهم هر منطقه از مالیاتها و به صورت غیر قانونی توزیع کند. در عین حال پیش‌بینی درآمدها تقریباً ممکن بود؛ زیرا می‌شد درآمدهای ناشی از زمین و محصولات کشاورزی را بر پایه تولید معمول سالهای گذشته تخمین زد. جزیه را بر پایه اسناد ثبتی که زاد و ولد، و مرگ و میر در آن نوشته می‌شد، برآورد می‌کردند... شاید بتوان تراز علی‌بن عیسی وزیر به سال ۳۰۶/هـ ۹۱۹ م را که براساس طلا تدوین شد، نمونه‌ای از ترازهای واقعی عصر عباسی دانست.^۲

۴. پول در عصر عباسی

۱. پول نماینده کالا

مقایضه به معنی مبادله کالابه کالا، یا کالا به خدمات و یا خدمات به خدمات، نخستین مرحله در تاریخ اقتصاد به شمار می‌رود و مدتها پیش از پول در بازار خرید و فروش رایج شد، اما این نوع مبادله به سبب تنوع نیازهای مبادله‌کنندگان، سختی برقراری توافق بین نیاز خریدار و فروشنده، مشکل بودن تعیین نسبت تبادل و تجزیه

۱. متز، همان، ۲۲۷/۱-۲۳۰؛ کاهن، همان، ۹۵.

۲. ابن مسکویه، همان، ۵۶/۱-۶۹؛ ابن اثیر، همان، ۱۱۲/۸؛ کاهن، همان، ۹۶-۹۷.

کالا و خدمات نتوانست داد و ستد مردم را روان سازد. از این رو جوامع انسانی در صدد برآمدند تا وسیله‌ای برای حل مشکلات ناشی از این نوع داد و ستد فراهم و با جایگزینی آن کار داد و ستد را آسان‌تر کنند. از همین رو اندیشه به کارگیری پول به عنوان ابزاری مناسب و نماینده همه کالاها در کلیه مبادلات و داد و ستدها، مطرح شد.^۱

پول در اصل یک کالا است، اما در میان کالاهایی که برای معاوضه و مبادله عرضه می‌شود، بیش از همه اهمیت دارد؛ زیرا مبادله‌کنندگان می‌کوشند تا از کالاهایی که مقبولیت کمتری دارد، رها کنند و کالاهایی را بپذیرند که در بازار مقبولیت بیشتری دارد. این کالا اولین پولهایی است که بشریت شناخته و دانشمندان اقتصاد آن را «پولهای کالایی» نامیده‌اند و معمولاً کالاهایی است که ویژگیهای معین دارد: کمتر در معرض تلف قرار می‌گیرد، از نظر مساحت و وزن قابل ذخیره کردن است، و می‌توان آن را تجزیه و تقسیم کرد. این ویژگیها در مواد معدنی نفیس و گرانها همچون طلا و نقره قابل تحقق است که به دلیل قیمت بالا و وزن کم بر همه پولهای کالایی ترجیح دارد. طلا و نقره ابزار پس‌انداز و ذخیره کردن قیمتهاست و وظایف اصلی پول به وسیله این دو کالا برآورده و بدین ترتیب مشکلات ناشی از مقایسه حل می‌شود. خصوصاً که این دو پول کمیاب و مورد قبول همه جوامع و قابل تجزیه بوده و از ثبات قیمت نیز برخوردار است. علاوه بر این خوش رنگ و زیباست.^۲ بدین ترتیب پولهای فلزی پیدا شد و جایگزین و ما به ازای همه کالاها قابل داد و ستد و تمامی خدمات گردید.

۲. طلا و نقره پیش از اسلام

طلا و نقره به عنوان دو پول، پیش از اسلام رایج بود. قرآن نیز این مسئله را مورد

۱. صدر، اقتصادنا، ۳۲۳-۳۲۶.

۲. نجار، الاسلام و الاقتصاد، ۱۳۵-۱۴۰، ۱۵۰.

تأکید قرار داده است: فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا^۱ (کهف/۱۹).

«ورق» به کسر و سکون را و به معنی نقره است.

درهم و دینار واحد دو پول رایج در جوامع پیش از اسلام بود. قرآن کریم به استعمال درهم در خرید و فروش اشاره دارد: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ^۲ (یوسف/۲۰). این آیه مربوط به فروش یوسف پیامبر در عصر فراعنه مصر است.^۳ در آیه دیگری از طلا و دینار یاد شده است: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ...^۴ (آل عمران/۷۵).

حدیث منسوب به پیامبر (ص) هم نوع پولها را به شکل آشکاری تعیین کرده است. بدین ترتیب که دینار از طلاست و درهم از نقره: «دینارهای زرد، و درهمهای سفید شما را هلاک خواهد کرد، چنانکه اقوام پیش از شما را نابود کرد.»^۵

مطابق گزارش منابع تاریخی، مقارن ظهور اسلام در جهان سه منطقه پولی وجود داشت، منطقه غرب بربری که با طلا معامله و از آن برای واردات کالا از شرق استفاده می‌کرد. همین امر موجب شد تا ذخایر احتیاطی طلا در مناطق غربی جهان شناخته شده آن روز از بین برود؛ منطقه دوم امپراتوری بیزانس است که با طلا معامله می‌کرد. باید دانست که مشکلات امنیتی مانع دستیابی آن به معادن طلا در دشت قزوین واقع در شمال، و سودان در جنوب می‌شد، در سوریه، مصر و

۱. اینک یکی از خودتان را با این سکه‌ای که دارید به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از آنها غذای پاکیزه‌تری دارند و از آن، مقداری برایتان بیاورد، و باید زیرکی به خرج دهد و هیچ کس را از (حال) شما آگاه نگرداند.

۲. و او را به بهای ناچیزی - چند درهم - فروختند.

۳. شبّر، تفسیر قرآن، ۲۴۱.

۴. همان، ۹۳.

و از اهل کتاب، کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمرد، آن را به تو برگرداند؛ و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمرد، آن را به تو نمی‌پردازد...

۵. صدر، همان، ۳۳۰.

قسطنطنیه از توابع امپراتوری بیزانس طلا به جای تداول در بازار، در دیرها نگهداری می‌شد. منطقه سوم پولی در جهان پیش از اسلام، امپراتوری ساسانی بود که از نقره به عنوان پول استفاده می‌کرد، اما طلا را به صورت زیورآلات در قصرهای سلطنتی نگهداری می‌کردند. ساسانیان مواد قیمتی را با پرداخت سکه طلا از آسیا وارد می‌کردند. این امر به ما کمک می‌کند تا خط سیر انتقال طلا را از غرب بربری به امپراتوری بیزانس تا آسیا، جایی که در معابد هند ذخیره می‌شد، رسم کنیم.^۱

در جزیره العرب و مناطق اطراف آن مردم از سکه‌های طلا و نقره استفاده می‌کردند؛ چنان‌که برخی از مردم این حوزه از جمله شماری از عبادیه‌های ساکن حیره با پول صیرفی معامله می‌کردند. در منابع از عیسی بن براء عبادی صیرفی و ابوزید حنین بن اسحاق عبادی نصرانی یاد شده که او نیز از مردم صیراف بود.^۲

به رغم وجود پول مسکوک، مطابق گزارش این منابع در قرن پنجم میلادی در منطقه حیره و عراق در خرید و فروشها از طلا به صورت وزنی استفاده می‌شد. ایوب بن محروف، جدّ سوم عدی بن زید شاعر، زمینی را برای ساخت خانه به مبلغ سیصد اوقیه طلا خرید و دوپست اوقیه برای ساخت آن هزینه کرد. عدی بن زید در سال ۵۸۷ میلادی از دنیا رفت.^۳

سکه‌های رایج در میان اعراب جاهلی دینار، درهم و فلس بود. جابر تغلبی (۵۶۴م) شاعر از درهم یاد می‌کند که مردم برای خرید مایحتاج خود از آن استفاده می‌کردند:

و فی کلّ اسواقِ العراقِ اِتاوَةٌ و فی کلّ ما باعَ امرؤُ مَكْسٌ دِرْهَمٌ^۴

۱. لومبارد، همان، ۱۰۰-۱۰۸.

۲. ابوالفرج، الاغانی، ۸۷/۲۰؛ ابن ابی اصیبعه، عیون الانباء ...، ۱۸۵/۱؛ یوسف غنیمه، الحیره...، ۹۳. ۳. شیخو، شعراء النصرانیة قبل الاسلام، ۴۳۹-۴۴۰.

۴. همان، ۱۸۹؛ در برخی روایات: «يَخْسُ دِرْهَمٌ».

در همه بازارهای عراق، مالیات و باج و خراجی است؛ هر کالایی که مردم می‌فروشدند، درهمی مالیات دارد.

اسود بن یعفر نهشلی (۶۰۰ م) یکی از ندیمان نعمان از درهم‌هایی نام می‌برد که یهودیان و مسیحیان برای معاملات خود به کار می‌بردند:

وَفَارَقَتْ وَ هِيَ لَمْ تَجْرُبْ أَعْنَ مُنْطَقٍ وَاقِىَ بِهَا كَدْرَاهِمِ الْأَسْجَادِ^۱

پولهای کم ارزش مسین، فلس یا ثُمی خوانده می‌شد. شاعر عصر جاهلی، اوس بن حجر (۶۲۰ م) به این نوع مسکوکات اشاره دارد:

وَقَارَقَتْ وَ هِيَ لَمْ تَجْرُبْ وَ بَاغَ لَهَا مِّنَ الْفَصَافِصِ بِالثُّمِّ سِفْسِيرُ^۲

۳. سکه اسلامی

مقارن ظهور اسلام مردم جزیره العرب و مناطق اطراف از دینارهای طلای بیزانسی و درهم‌های نقره ایرانی استفاده می‌کردند.^۳ پرسش این است: آیا دولت اسلامی نسبت به ضرب سکه خاص خود اقدام کرد؟

در واقع اسلام زکات نقدین: طلا و نقره را تشریع و زکات را یکی از ارکان مهم خود قرار داده است. واژه زکات در بیش از سی آیه قرآن وارد شده و تقریباً در بیست

۱. همان، ۴۸۲.

لوئیس شیخو مؤلف کتاب: شعراء النصرانية قبل الاسلام، این بیت را به شرح زیر ثبت کرده است:

مِنْ خَمْرِ ذِي بَدَخٍ أَعْنَ مُنْطَقٍ
وَاقِىَ بِهَا كَدْرَاهِمِ الْأَسْجَادِ

وی در توضیح می‌گوید: منظور شاعر از الدراهم الاسجاد، یهودیان و مسیحیان است. احتمال دیگر آن است که این ترکیب به معنای جزیه باشد. احتمال سوم این است که منظور درهم‌هایی است که بر روی آن تصاویری وجود داشت و مردم بر آن سجد می‌کردند. شیخو روایت دیگری آورده که مطابق آن، در ترکیب درهم الاسجاد، واژه اسجاد به کسر همزه آمده و به اعتقاد وی به یهود تفسیر شده است. بنگرید: همان، ۴۸۲ (م).

۲. دیوان اوس بن حجر، ۳۸۵؛ ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، ۱۳۵؛ ابن قتیبه در شرح این بیت می‌گوید: اوس بن حجر در یک بیت سه واژه غیر عربی آورده است:

الفصافص که آن را در فارسی اسپست گویند؛ ثُمی: فلس‌های رومی و سفسیر: سمسار (م).

۳. دینوری، الاخبار الطوال، ۳۱۶.

آیه دیگر به آن اشاره شده است.^۱ فقها اجماع دارند که زکات طلا و نقره هنگامی واجب می شود که به صورت درهم و دینار یعنی به صورت سکه باشد.^۲ اسلام از طریق جزیه: مالیات سرانه اهل ذمه،^۳ استفاده از گنجهای طلای مدفون در مقابر فراعنه مصر، بهره برداری از معادن آسیای میانه، ارمنستان، تبت، افریقا، نوبه و سودان که به سرزمین طلای ناب موسوم بود، و معادن نقره قرطبه، شمال ایران و کرمان؛ و مس و قلع موجود در معادن کتامه، بین النهرین، مراکش، اسپانیا و مالزی که ماده اصلی ضرب سکه در جهان اسلامی را تأمین می کرد؛ دوباره طلا و نقره را به گردش انداخت.^۴

نخستین اقدام برای ضرب سکه اسلامی در دوره امام علی (ع) به سال ۳۸هـ/۶۶۰م صورت گرفت. در این سال درهم نقره ای منقوش به حروف کوفی ضرب شد، اما انتشار آن محدود بود تا اینکه در حدود سال چهل هجری اقدام دوم با دامنه گسترده تر صورت گرفت. در دوره عبدالملک بن مروان به سال ۷۴-۷۵هـ/۶۹۳-۶۹۵م دینار اسلامی در دمشق ضرب شد. والی بصره نیز در سالهای ۷۵-۷۶هـ/۶۹۴-۶۹۶م درهم نقره ضرب کرد. عبدالعزیز بن مروان حاکم مصر هم در سال ۷۷هـ/۶۹۷م در فسطاط دینار طلا ضرب نمود. در حاشیه روی سکه تاریخ ضرب آن با عبارت «بسم الله، ضرب هذا الدینار سنة...» و در وسط آن بخشی از سوره اخلاص در سه سطر، حک شده است: «الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد.»^۵

در عصر عباسی ضرب سکه ها متحول شد. در دوره مأمون نام شهر محل ضرب هم درج گردید. هر دینار معادل ۴/۲۵ گرم طلا و هر درهم ۷/۰ دینار ارزش و

۱. برکات، المرشد الی القرآن الکریم، ۲۱۸-۲۱۹؛ فقه الامام الرضا (ع)، ۱۹۴-۱۹۹.

۲. مرتضی، رسائل، ۲۲۴؛ ماوردی، همان، ۱۱۹-۱۲۰.

۳. ماوردی، همان، ۱۴۴-۱۴۵.

۴. یعقوبی، البلدان، ۳۳۳-۳۳۴؛ ابن فقیه، مختصر البلدان، ۸۷؛ ابن مسکویه، همان، ۵۴۹/۶؛ ابن حوقل، همان، ۱۹، ۱۵۱، ۲۰۶؛ لومبارد، همان، ۱۰۰-۱۰۱.

۵. لومبارد، همان، ۱۰۲؛ عبدالغنی، تعریب الدینار، ۱۵۳-۱۵۸.

۲/۹۶ گرم وزن داشت. این وزن بر اساس نظام پولی یونانی در مورد سکه طلا تعیین می شد. مسلمانان به منظور تسهیل در معاملات، واحدهای پولی کمتر از درهم نیز به وجود آوردند. بدین منظور قیراط و دانگ را از مس ساختند. دانگ را $\frac{1}{6}$ درهم و قیراط را $\frac{1}{4}$ دانگ قرار دادند و آن را فلس (ج: فلوس) نامیدند. اصل این واژه یونانی بود: phollis. آنان حبه را واحد حساب در طلا قرار دادند که معادل $\frac{1}{72}$ دینار بود، و قیراط $\frac{1}{4}$ دینار. قیراط هم یک واژه یونانی است: keration. از نظر ارزش یک دینار مساوی ۱۵ درهم بود و یک درهم معادل ۰/۰۷ قیمت دینار.^۱

۴. دارالضرب و سکه

ابن خلدون سکه را وظیفه‌ای می داند که «متصدی آن در وضع مسکوکات رایج میان مسلمانان که با آنها داد و ستد و بازرگانی می کنند، نظارت دارد و از درهمهای ناسره و آمیخته به فلزهای کم بها یا درهمهایی که گوشه آنها را می برند و از وزن آنها کاسته می شود، جلوگیری می کند... گذشته از این متصدی این وظیفه باید در نیکو گذاردن علامت سلطان بر روی درهمها و سکهها مراقبت کند. علامت مزبور از مهر آهنین ویژه، و نشانه اصالت سکه است».^۲

محل ضرب سکه را دارالضرب نامیدند؛ زیرا نام خلیفه در روی سکهها ضرب می شد، دارالضربها در کشور عباسی و سایر مناطق اسلامی در نقاط مختلف پراکنده بود. در سال ۸۵۵/۲۴۰ م متوکل کوره خراسان و توابع آن، و خزانههای بیت المال سراسر کشور، و نیز دارالضربها را به فرزندش معتز سپرد و دستور داد که نام او را روی سکههای درهم ضرب کنند.^۳ در سال ۲۸۶/۹۰۰ م موفق عباسی شهر جعفریه را ساخت و بیت المال و چند دارالضرب در آن قرار داد. در این دارالضربها سکههای درهم و دینار ضرب می شد.^۴

۱. ابن خلدون، مقدمه، ۴۶۵-۴۶۷؛ لومبارد، همان، ۱۰۲؛ کاهن، همان، ۹۷-۹۸؛ نجار، همان،

۱۵۲. ۲. ابن خلدون، همان، ۳۹۸.

۳. طبری، همان، ۱۷۶/۹. ۴. العیون والحدائق، ۴/۴۸.

در سال ۳۳۱/هـ ۹۴۳ م ناصرالدوله حمدانی دینارهایی با عیار ویژه ضرب کرد که تا آن زمان کسی ضرب نکرده بود مگر سندی بن علی یکی از سرداران سپاه عباسی، اما ناصرالدوله نام «محمد رسول الله» را بر روی آن اضافه کرد.^۱ در قرن چهارم هجری دارالضربها در چندین جا پراکنده بود. یک دارالضرب در شیراز و دیگری در قرطبه فعالیت می کرد. در اندلس مردم با سکه های فلس معامله می کردند. هر شصت فلس معادل یک دینار بود.^۲ در قرن پنجم نیز چند دارالضرب در بغداد وجود داشت.^۳

در سال ۳۰۳/هـ ۹۱۵ م یک حادثه مهم در دولت عباسی روی داد که بر اقتصاد و تجارت تأثیر گذاشت. در حالی که پیش از این تراز مالی کشور بر حسب نقره محاسبه می شد، از این سال طلا معیار محاسبه قرار گرفت و سکه رایج در بغداد، سکه طلا شد. از این رو به دلیل کمبود طلا در مناطق شرقی کشور، قیمت سکه های طلا بالا رفت. رکن الدوله دیلمی در اواسط قرن چهارم سکه های دیناری ضرب کرد که نصف آن از طلا و نصف دیگرش از مس بود. بهای این دینار پایین بود. در این دوره سکه های ناخالص رایج شد. در نتیجه دو نوع درهم وجود داشت: خالص و ناخالص؛ هر درهم خالص معادل ۲۴ درهم ناخالص بود. این سکه در موسم حج، از ششم ذیحجه تا پایان مناسک، در مکه از رواج می افتاد.^۴ به دلیل تقلب و رواج ناخالصی در سکه ها، عیار طلا در دارالضرب کنترل می شد. بدین ترتیب که دینارها را در فاصله های زمانی متعدد وزن می کردند، اما شمارش نمی شد. در سال ۲۹۲/هـ ۹۰۵ م «صافی حرمی از معتضد چهار صد دینار طلا درخواست کرد. معتضد ترازویی حاضر کرد و دینارهای خالص از صندوق بیرون آورد و چهار صد دینار وزن کرد. طرف دینارها را گرفت و رفت». توزین دینارها در

۱. صولی، اخبارالراضی، ۲۳۱.

۲. ابن حوقل، همان، ۲۶۴؛ ابن فقیه، همان، ۸۸.

۳. ابن اثیر، همان، ۲۰۷/۱۰.

۴. صولی، همان، ۱۳۶؛ مقدسی، همان، ۹۹؛ متز، همان، ۳۷۸/۲.

قرن چهارم هجری تداوم یافت^۱ و کارمندان مخصوصی در دارالضرب بودند که عیار سکه‌ها را کنترل می‌کردند. احمد بن روح نهروانی به سال ۴۴۵/۱۰۵۰ م یکی از این کارمندان بود. در سال ۴۶۲/۱۰۶۶ م به منظور کنترل عیار، دارالضرب دینارها به دست نمایندگان خلیفه افتاد.^۲

۵. سفته و حواله‌جات

به منظور تسهیل پرداخت و پرهیز از نابودی پول، ابزارهای جدیدی به وجود آمد که علاوه بر حمل آسان امنیت بالایی نیز داشت. این ابزارها در قالب معاملات یا مکاتبات تجاری بین طرفین در دو منطقه مختلف انجام می‌شد که با هم پیمان‌نامه تجاری یا مالی داشتند. بدین صورت که فرد ثالثی با در دست داشتن امضای یک طرف، می‌توانست با ارائه آن به طرف مقابل، چیزی دریافت کند. این سند را سفته می‌نامیدند. ناصر خسرو، جهانگرد ایرانی، در سال ۴۴۲/۱۰۴۷ م نوشته‌ای از دوست خود، ابو عبدالله محمد بن فلیج در اسوان گرفت تا با ارائه آن به دوست یا وکیل وی در عیذاب، در قبال اخذ رسید آنچه ناصر خسرو می‌خواهد، به وی بپردازد.^۳

می‌دانیم که سفته از مدتها قبل از دوره ناصر خسرو رواج داشت و پس از این هم به رواج خود ادامه داد. در سال ۳۱۶ هجری ابن مقله وزیر سفته‌هایی به مبلغ سیصد هزار دینار از اهواز دریافت کرد. ابوالقاسم بن دینار و احمد بن رستم نیز ششصد هزار درهم به صورت سفته برای علی بن عیسی وزیر آوردند.^۴

نقل می‌شود که هنگامی که سیف‌الدوله در روزگار توزون (یکی از امرای دیلم) وارد بغداد شد، سوار اسب بود و نیزه‌ای به دست داشت و برده خردسالش پیشاپیش او حرکت می‌کرد. وی از خیابان برده‌فروشان گذشت و وارد خانه

۱. ابن جوزی، همان، ۵۴/۶؛ ۱۲/۷. ۲. همان، ۱۵۸/۸؛ ابن اثیر، همان، ۶۰/۱۰.

۳. ناصر خسرو، همان، ۸۴. ۴. ابن مسکویه، همان، ۱۸۷/۱.

بنی خاقان شد که دو جوان در آنجا بودند. سیف الدوله با آنان شراب نوشید و به آواز گوش داد. آن دو جوان از امیر حمدانی پذیرایی کردند، بدون اینکه وی را بشناسند. چون سیف الدوله خواست از نزد آنان برود، دواتی طلب کرد، چیزی نوشت و آن را در خانه گذاشت و بیرون رفت. کاغذ را باز کردند، دیدند که هزار دینار به یکی از صرافان حواله کرده است. آنان تعجب کردند و نوشته را، که گمان می کردند برگ باطله‌ای است، به نزد صراف بردند. او فوراً پول را پرداخت کرد. درباره نویسنده حواله پرسیدند. گفت: سیف الدوله حمدانی بوده است.^۱

پسر خلیفه مقتدر برای محمد بن علی بن الحسین دامغانی (۴۷۸/۱۰۸۲ م) یکی از طالبان علم، حواله‌ای نوشت که یکی از اشخاص مبلغی پول و سایر مایحتاج وی را بپردازد. این حواله برای مردی از اهالی باب‌الآزج بغداد بود و او پرداخت کرد.^۲

از این رو صرافان در کشور فزونی گرفتند. به گونه‌ای که در قرن چهارم هجری و دوره‌های پس از آن خصوصاً در بازار بصره و سایر شهرهای تجاری احدی از مراجعه به صرافان بی نیاز نبود. وضعیت در بازار بصره بدین ترتیب بود که هر کس پولی همراه داشت به صراف تحویل می داد و در مقابل نوشته‌هایی از او می گرفت. آنگاه هر چه می خواست از بازار می خرید و قیمت آن را برای پرداخت به صراف حواله می کرد و تا زمانی که در این شهر بود، چیزی جز حواله‌های صراف خرج نمی کرد. اصفهان در روزگار ناصر خسرو حدود دویست صراف داشت.^۳

بدین ترتیب می بینیم که در عصر عباسی برخی از انواع تسهیلات مالی به عنوان دستاوردهای تمدنی به منظور سامان دادن زندگی انسان، و کثرت اموال و فعالیت تجاری وجود داشت. همچنان که پول به صورت سکه‌های طلا، نقره و مس نیز نظام خاصی یافت و بیانگر وضعیت اقتصادی عصر عباسی بود. حال باید دید که بخشهای اقتصادی عصر عباسی چه بود؟

1. Canard: Sayfol-Daula, p. 345-346.

۳. ناصر خسرو، همان، ۱۱۷.

۲. ابن جوزی، همان، ۲۳/۹.

امور اقتصادی و عمران اراضی در عصر عباسی

الف) اقتصاد عباسی، اقتصاد اسلامی

علم اقتصاد با مکتب اقتصادی تفاوت دارد. موضوع علم اقتصاد بررسی روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع کالا و ارائه خدمات لازم برای رفع نیازهای انسان است. اقتصاد دانشی است با اصول و قواعد ثابت و شامل و مشترک در میان همه اقوام و ملل جهان. در حالی که مکاتب اقتصادی متعدد و متفاوت است. هر مکتب اقتصادی متضمن شیوه‌ای است که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات خویش ترجیح می‌دهد بر اساس آن اقدام نماید. بنابر این مکتب اقتصادی بر شیوه‌ها و مفاهیم معین اخلاقی، علمی و دیگر اصول و مفاهیمی استوار است که فلسفه و اندیشه نظام حاکم بر یک جامعه معین را شکل می‌دهد.

در عصر عباسی، مکتب اقتصادی حاکم در قلمرو خلافت عباسیان، مکتب اقتصاد اسلامی بود؛ زیرا دولت عباسی، یک دولت اسلامی بود. این مکتب اقتصادی بر بستری از عقیده اسلامی و مفاهیمی استوار است که دیدگاه اسلام را در تفسیر هستی و زندگی منعکس می‌کند. بنابراین اقتصاد اسلامی جزئی از کل است؛ جزئی از نظام اجتماعی فراگیر همه جنبه‌های زندگی، یعنی: دین. وظیفه دین برقراری سازگاری بین انگیزه‌های ذاتی و مصالح خصوصی از یک جهت، و مصالح واقعی عمومی جامعه انسانی از جهت دیگر است. از این رو هدف نظام اقتصادی اسلام تحقق عدالت اجتماعی و ارائه راه‌حلهایی برای مشکلات اقتصادی جامعه بر اساس اندیشه و الگوهای اسلامی در گسترش و بسط عدالت است. از این رو اقتصاد

از دیدگاه اسلام، وسیله‌ای است برای زندگی کریمانه انسان به گونه‌ای که ارزشهای معنوی و مربوط به آخرت را مراعات کند؛ این عمل به فرموده خداوند متعال است: *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا*^۱ (قصص/۷۷). بدین ترتیب فعالیت اقتصادی اسلامی رنگ تعبّدی می‌گیرد و کار اقتصادی مسلمان می‌تواند عبادت باشد و به واسطه آن پاداش اخروی داشته باشد، اگر قصد وی از این کار قربت، و رضای الهی باشد؛ زیرا اقتصاد از دیدگاه اسلام یکی از وجوه زندگی است و هر راه حلی که اسلام در این زندگی مطرح کرده از طریق ارتباط انسان با خدا و آخرت، رنگ و نشان دینی دارد.^۲

ب) طبیعت و کار، دو منبع ثروت

تأمین نیازهای اساسی انسان، هدف علم اقتصاد است و منابع طبیعی منبع تأمین این نیازها. همین موجب می‌شود تا مکاتب اقتصادی در قبال توانایی طبیعت برای تأمین نیازهای بشر مواضع متفاوتی در پیش گیرند. برخی از مکاتب معتقدند که طبیعت محدود است و منابع آن نسبت به رشد جمعیت ناچیز. این اندیشه سرمایه‌داری است. در مقابل، دیگران معتقدند که مشکلات اقتصادی به سبب وجود تناقض در نحوه تولید و روابط توزیع است. این دیدگاه مکاتب مارکسیستی است.

اسلام عقیده دارد که طبیعت می‌تواند همه نیازهای انسان را تأمین کند. به شرط آنکه انسان از طبیعت درست استفاده کند و امکانات آن را بر حسب نظم اسلامی و مفاهیم فراگیر آن ساماندهی نماید. آیه زیرگویای این موضع است: *هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ*^۳ (ملک/۱۵).

۱. و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن.

۲. صدر، همان، ۷، ۲۶۹، ۲۷۸، ۲۸۹؛ نجار، همان، ۱۰، ۱۴، ۱۵-۱۷.

۳. اوست خدایی که زمین را برای شما رام گردانید، پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از ←

بر این اساس خداوند است که روزی بندگان خود را که از ثروتهای طبیعی استفاده می‌کنند، مقدر می‌کند: وَ بَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^۱ (فصلت/۱۰)؛ زیرا آن چنان که از آیات زیر به دست می‌آید، طبیعت و هستی منبع ثروت و اقتصاد است: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَ أَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ^۲ (ابراهم/۳۲-۳۴).

این آیات به روشنی تأکید دارد که خداوند همه منابع ثروت و زندگی را برای انسان در این جهان پهناور فراهم نموده و همه پدیده‌های طبیعت را مسخر وی کرده است. انسان هر چه بخواهد از نعمتهای نامحدود و غیر قابل شمارش می‌تواند به دست آورد اما انسان، ستمگر ناسپاس است؛ زیرا این فرصت را با اهمال بهره‌برداری از طبیعت، توزیع نادرست تولید، و اصرار بر سیطره انحصاری بر طبیعت از خود سلب کرد. بدین ترتیب از دیدگاه اسلام، مشکل مذکور با رفع ستم حاکم بر نظام توزیع از طریق روابط اجتماعی و بسیج نیروهای انسانی برای استفاده و بهره‌برداری از طبیعت، حل شدنی است.

اسلام توزیع ثروت را به گونه‌ای مورد توجه قرار داده است که حقوق فرد در سامانه توزیع به حقوق جامعه می‌رسد. بر اساس دیدگاه اقتصادی اسلام توزیع ثروت بر پایه تجاوز فرد به حقوق جامعه مردود است. همچنان که اجازه نمی‌دهد حقوق

→ روزی (خدا) بخورید و بازگشت همه به سوی اوست.

۱. و در آن (زمین) خیر فراوان پدید آورد، و مواد خوراکی آن را... اندازه‌گیری کرد.
۲. خداست که آسمانها وزمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و با آن میوه‌ها را برای روزی شما بیرون آورد، و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود، و رودها را برای شما مسخر کرد. و خورشید و ماه را که پیوسته روانند. برای شما رام گردانید و شب و روز را (نیز) مسخر شما ساخت. و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد، و اگر نعمت خدا را شماره کنید، نمی‌توانید آن را به شمار در آورید. قطعاً انسان ستم پیشه ناسپاس است.

فرد در راه جامعه تباه شود. سامانه توزیع از دیدگاه اسلام بر اساس کار و نیاز است. انسان با کار به سراغ طبیعت می‌رود و از آن بهره‌برداری می‌کند. کار سبب مالکیت کارگر است و در حقیقت مالکیت نتیجه کار. مالکیت مبتنی بر کار، تعبیر طبیعی میل انسان به تملک حاصل دسترنج خویش است. بدین ترتیب مالکیت مبتنی بر اساس کار، حق انسان است و فردی که کار می‌کند، نیازمندی‌اش را با کار خود تأمین می‌کند؛ اما کسی که به علت ضعف جسمانی یا بیماری توانایی کار ندارد، بر پایه اصل مسئولیت همگانی و تضامن اجتماعی اسلام، به اندازه نیازش از توزیع سهم می‌برد. این‌گونه کار و نیاز، سامانه توزیع را در اسلام تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر کار و طبیعت که تلاش انسان به سمت آن جهت‌گیری می‌شود، دو منبع ثروت اقتصادی در اسلام به شمار می‌رود.^۱

ج) کار مقدس

دانستیم که کار از دیدگاه اسلام منبع ثروت و مالکیت است. در عین حال رابطه کار و ثروت رابطه فردی نیست، بلکه رابطه‌ای اجتماعی است؛ زیرا کار یک وظیفه اجتماعی است که فرد در قبال جامعه انجام می‌دهد و جامعه نیز تأمین نیازهای وی را تضمین می‌کند. از این رو تقسیم کار و نیز حرفه‌های ضروری جامعه در میان افراد برخاسته از احساس تضامن اجتماعی است. در قرآن کریم درباره توزیع کار در میان گروه‌های مختلف جامعه آمده:

وَ آخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخِرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ^۲ (مزمل/۲۰).

۱. صدر، همان، ۳۰۷-۳۰۸؛ نجار، همان، ۲۰-۲۳.

۲. و عده‌ای دیگر در زمین سفر می‌کنند (و) در پی روزی خدا هستند، و گروهی دیگر در راه خدا پیکار می‌کنند.

بدین ترتیب اسلام مردم را به اقتصاد طبیعی دعوت می‌کند؛ اقتصادی که اقتصاد فرد و اقتصاد جامعه را از طریق کامل کردن کار فرد با کار سایر افراد جامعه تأمین می‌کند. از اینجا است که کار به عنوان راه تأمین معیشت و سعادت مقدس خوانده شده است:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^۱ (نحل/۹۷)

از همین رو همه پیامبران دارای کار و پیشه بوده‌اند. آدم کشاورز بود؛ نوح بازرگانی می‌کرد؛ داود به آهنگری و ادريس به ريسندگی اشتغال داشت... چنان‌که گفته‌اند: محمد (ص) نیز شبانی و بازرگانی می‌کرد.^۲ پیامبر (ص) و پیشوایان دینی اسلام مردم را به فراگیری حرفه و فن، و کار تشویق کرده‌اند. از رسول خدا (ص) است که فرمود: «خداوند بنده‌ای را که پیشه‌ای بر می‌گزیند تا از مردم بی‌نیاز باشد، دوست دارد.» در جای دیگر فرمود: «خداوند مؤمن پیشه‌ور را دوست دارد.»

امام علی (ع) نیز در این باره فرموده است: «چنان برای دنیایت عمل کن که گویی همیشه زنده خواهی بود...»؛ «بدبختی بزرگ مرد ترک دنیا است. او دنیا را از دست داده و در آخرت نیز از خاسران است.»

امام صادق (ع) فرمود: «هر که دنیای خود را برای آخرت، و آخرت را برای دنیا رها کند، از ما نیست.»^۳

بدین ترتیب به لحاظ ضرورت‌های واقعی، از دیدگاه اسلام کار، مقدس است و دعوت‌های اخلاقی هم چیزی جز تأکید بر این ضرورت‌ها نیست. ثروت‌های خصوصی، ثمره تلاش‌هایی است که انسان انجام می‌دهد. همچنان که ثروت‌های عمومی نیز

۱. هر کس از مرد - یا زن - کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای، حیات (حقیقی) بخشیم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند، پاداش خواهیم داد.

۲. نجار، همان، ۲۷.

۳. عصامی، «الاقتصاد فی الاسلام»، مجله الشعاع، شماره ۱-۴/۷۶-۷۸.

محقق نخواهد شد مگر اینکه کوششهایی در این باره صورت گیرد. نتیجه اینکه نه زندگی، بدون کار امکان پذیر است و نه جامعه، بدون اقتصاد. کار رکن محرک و اساسی اقتصاد است.

حال که موضع اسلام در قبال اقتصاد را شناختیم باید ببینیم که در دوره های اسلامی عموماً و در عصر عباسی خصوصاً چگونه عمل شده است؟ در این عصر مالکیت چگونه بود؟ در خصوص مالکیت زمین و امکانات سطحی و زیرزمینی چه می کردند؟ شیوه های بهره برداری از آن چگونه بوده است؟

(د) مالکیت زمین در عصر عباسی

موضع شریعت اسلامی در قبال زمینهای واقع در قلمرو حکومت اسلامی در سه نوع مالکیت ارضی خلاصه می شود: مالکیت عمومی ویژه جامعه اسلامی، مالکیت دولت اسلامی با تصرف امام و مالکیت خصوصی افراد. بر اساس یک بررسی مبنایی معلوم می شود که در طول تاریخ اسلام، مالکیت زمین به شرح زیر بوده است:

۱. زمینهایی که از طریق فتوحات در قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت. این زمینها چند نوع بود: زمینهایی که به وسیله انسان آباد و عمران شده بود. این اراضی فیء و جزء اموال عمومی به حساب آمد. نوع دیگر زمینهایی که به لحاظ طبیعی آباد بود، مثل جنگلها، زمینهای حاصلخیز و موات. دو دسته اخیر در تصرف امام است و از اموال دولت اسلامی محسوب می شود. امام می تواند این زمینها را به افرادی که صلاحیت و توان احیا و اصلاح آن را دارند، واگذار کند. در این صورت به مالکیت خصوصی آنان در خواهد آمد.

۲. زمینهایی که صاحبان آن از راه دعوت و نه جنگ مسلمان شده اند. این زمینها نیز سه دسته است: موات که جزء اموال دولت محسوب می شود و همه افراد می توانند نسبت به احیای آن اقدام کنند. دسته دوم زمینهای آباد و عمران طبیعی که بر اساس اصلی: «زمین بدون صاحب از انفال محسوب می شود.» جزء اموال دولت

اسلامی است. دسته سوم زمینهایی است که مردم آباد کرده‌اند و به اختیار خود مسلمان شده‌اند. این زمینها همچنان در مالکیت صاحبان اصلی باقی می‌ماند.

۳. زمینهای صلح: این زمینها تابع مواد صلحی است که بین صاحبان و مسلمانان امضا شده است: یا در مالکیت خصوصی صاحبان اصلی می‌ماند یا به مالکیت عمومی در می‌آید. در این صورت مشمول قانون خراج خواهد شد.

در واقع به زمینهای در مالکیت عمومی خراج تعلق می‌گیرد. خراج مالیات ارضی است و در هر سال یک بار پرداخت می‌شود؛ اما زمینهای تحت مالکیت خصوصی مشمول عشر می‌گردد.^۱

این توزیع مبنایی انواع زمین در دوره‌های مختلف اسلامی به اشکال عدیده‌ای جلوه کرد. چنانکه در عصر عباسی انواع زمین از نظر نوع ملکیت و ارتباط زمین با موقعیت بهره‌برداران، اختلاف مراتب و درجات آنان به نامهای زیر موسوم بود:

۱. ضیاع سلطانی

زمینهای تحت تصرف و مالکیت خلیفه عباسی که چندین نام داشت: ضیاع خاصه: زمینهای شخص خلیفه؛ ضیاع عباسی: زمینهای افراد خاندان عباسی؛ ضیاع فرات که در کرانه رود فرات واقع بود، و خلیفه و خانواده‌اش مالک آن بودند؛ ضیاع مستحدثه: زمینهایی که خلیفه قبلاً به فرد یا افرادی به اقطاع داده و پس گرفته بود. ضیاع سلطانی از طریق خرید، مصادره املاک و زرا و کارمندان، و الجاء زیاد می‌شد.^۲ الجاء این بود که خرده مالکان به منظور رهایی از ستم والیان و ممیزان مالیاتی، املاک خصوصی خود را به طور صوری به نام یک امیر متنفذ می‌کردند. ضیاع سلطانی که دیوان مخصوصی برای اداره امور آن به وجود آمد، در ابتدای قرن چهارم هجری، و

۱. ماوردی، همان، ۱۴۶-۱۵۶؛ صدر، همان، ۳۹۶-۴۲۳.

۲. ابن مسکویه، همان، ۱/۲۵۴؛ یعقوبی، البلدان، ۲۷۱؛ قدامة بن جعفر، همان، ۲۴۱؛ یونس، همان، ۱۱۹-۱۲۰.

آنگاه که بحران مالی تشدید شد و خزانه خالی، و به هنگام تغییر وزرای عباسی رو به کاهش گذاشت و بسیار کم شد. چنان‌که در سال ۳۱۷/هـ ۹۲۹ م، در دوره وزارت ابن مقله، و در سال ۳۱۹/هـ ۹۳۱ م در وزارت حسین بن قاسم بخشی از ضیاع سلطانی به فروش رسید. این امر تا زمان مقتدر تداوم داشت. این خلیفه نیز به سال ۳۲۰/هـ ۹۳۱ م بخشی از آن را فروخت. هنگامی که آل بویه وارد بغداد شدند، مابقی ضیاع سلطانی را در تصرف خود گرفتند.^۱

۲. اقطاعات

به این زمینها قطاعی هم می‌گفتند و عبارت بود از زمینی که دولت از املاک خود به فردی می‌بخشید تا همچون یک مالک در آن تصرف کند. خلفای عباسی زمینهایی از املاک خاصه و اراضی عشر به برخی از افراد مورد نظرشان واگذار می‌کردند. این زمینها را اقطاعات می‌نامیدند و بر دو نوع بود: ۱. اقطاع تملیک ۲. اقطاع وظیفه. در نوع اول، زمین به مالکیت کامل اقطاع گیرنده در می‌آمد و هرگونه می‌خواست در آن تصرف می‌کرد و پس از مرگ نیز به ورثه او می‌رسید. این زمینها معمولاً اراضی موات، مهمل یا زمینهای بلاوارث بود.

زمینهای نوع دوم - اقطاع وظیفه - به ارث نمی‌رسید؛ زیرا از اراضی خراج بود یا از اقطاعات شهری به شمار می‌رفت که در عوض حقوق به کارمندان واگذار می‌شد و یا از اقطاعات نظامی که در پایتخت و شهرهای بزرگ به سرداران سپاه اعطا می‌گردید؛ همچون اقطاعات حومه بغداد، رصافه و مصیصه.^۲

۳. املاک خصوصی

صاحبان این اراضی مالکیت کامل داشتند و آن را از منابع مختلف به دست می‌آوردند. از جمله اقطاعات تملیک قدیمی، احیای اراضی در دوره‌های مختلف

۱. ابن مسکویه، همان، ۱/۱۹۳-۲۹۵.

۲. همان ۱۳۳-۱۵۰؛ ماوردی، همان، ۱۹۰-۱۹۲؛ یونس، همان، ۱۲۱-۱۲۲؛ کاهن، همان،

اسلامی، خرید صوافی (خالصجات شاهی) و ضیاع سلطانی. در واقع وزرا و کارمندان عالیرتبه ذی نفوذ زمینهای وسیعی در تصرف خود داشتند و چنانکه پیش تر بیان شد، به دلیل الجاء خرده مالکان از ترس ممیزان مالیاتی رو به فزونی داشت. در چنین مواردی خرده مالکان به یک فرد ذی نفوذ پناه می بردند تا زمین خود را در حمایت او قرار دهند. متنفذان عصر عباسی و دوره های قبلی از شیوه دیگری نیز برای توسعه املاک خصوصی خود بهره بردند. این شیوه ایغار نام داشت. به موجب ایغار فرد برای همیشه از مالیات معاف می شد و فقط یک بار هنگامی که زمینش را تحویل می گرفت، مالیات می داد. ابن الفرات وزیر املاک خود را ایغار خلیفه می دانست نه اقطاع تا به موجب آن عشرپردازد.^۱

۴. موقوفات

موقوفات عبارت بود از زمینهایی که از طرف افراد نیکوکار به امور عام المنفعه اختصاص می یافت. این را وقف خاص گویند. نوع دیگر وقف، اوقاف عمومی و رسمی بود که از طرف خلیفه به عنوان رئیس دولت، و حاکمان و دولتمردان به این امر اختصاص می یافت؛ مثلاً بخشی از منافع و درآمدهای زمین را وقف مکه، ثغور یا طالبیان می کردند؛ چنانکه مقتدر خلیفه درآمدهای حاصل از اراضی پیرامون بغداد و ضیاع سواد (عراق) را که سالانه حدود صد هزار دینار می شد، وقف حرمین شریفین، (مکه و مدینه)، و ثغور اسلامی کرد. ابن مقبله وزیر هم به سال ۳۱۹/۹۳۱ م مبلغ بیست هزار دینار از درآمد حاصل از اراضی را وقف افراد خاندان طالبی کرد.^۲ در اسلام نمی توان وقف را فروخت یا مصادره کرد. در عین حال می دانیم که برخی از اعضای خانواده عباسی درصدد مصادره اراضی وقف برآمدند؛ چنانکه مادر مقتدر خلیفه می خواست برخی از زمینهای وقفی را

۱. یونس، همان، ۱۲۳.

۲. ابن مسکویه، همان، ۲۵۵/۱.

تصرف کند، اما قاضی مانع این کار شد و مقتدر نیز با او موافقت کرد.^۱ علی بن عیسی وزیر «بسیاری از املاک و ضیاع سلطانی را وقف کرد و دیوانی بدان اختصاص داد و آن را دیوان برنامید و درآمد آن را برای اصلاح سرحدات و حرمین شریفین قرار داد.»^۲ بدین ترتیب وقف نوعی بنیاد عمومی است که صاحب مال به منظور انجام اعمال نیک به وجود می آورد و در حمایت شریعت قرار می دهد تا به نفع افراد معینی مصرف شود و راه بازگشتی از آن وجود ندارد. بهره‌مندان از وقف یا افراد هستند شامل فقرا، دانشجویان و... یا مؤسساتی همچون مساجد، درمانگاهها، پلها، چشمه‌ها، قناتها و... گاهی اوقات وقف مخصوص ورثه واقف بود. در این صورت آن را «وقف ذری» می نامیدند.^۳

بررسیها نشان می دهد که وقف در زمان عباسیان بر اهل علم معروف و شناخته شده بود. سیدمرتضی «یک دیه کامل را وقف کرد که درآمد آن فقط صرف کاغذ دانشمندان می شد. هدف وی از این کار ترویج علم در میان مردم بود...»^۴ آنچه گفته شد شمه‌ای بود از تنوع مالکیت اراضی در عصر عباسی، اما در بخش زراعت و سایر بخشها، چگونه از زمین بهره‌برداری می شد؟

ه) زمین و زراعت در عصر عباسی

زراعت یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد در دوره‌های اسلامی خصوصاً عصر عباسی است؛ زیرا شرایط این عصر اجازه توسعه صنعتی بر پایه دستگاههای پیچیده و فنی پیشرفته را نمی داد. از این گذشته در عصر عباسی اسلام بر مناطق زراعی حاصلخیزی سیطره داشت که به وسیله طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های جهان مثل فرات، دجله و نیل سیراب می شد. چنان‌که رودهای کوچکی هم در قلمرو اسلام جاری بود که از آب آن برای کشاورزی استفاده می شد. منطقه عراق را

۱. یونس، همان، ۱۲۴.

۲. ابن طقطقا، همان، ۲۶۸.

۳. کاهن، همان، ۱۲۴؛ سوردیل، الحضارة الإسلامية، ۱۷۶.

۴. مرتضی، امالی، ۸.

به دلیل حاصلخیزی، سواد می‌نامیدند؛ زیرا هنگامی که قوم عرب در روزگار خلافت عمر به این منطقه آمد و آنجا را به تصرف خود در آورد، و نخلها، درختان، مزارع و آبهای آن را چونان شب نظاره‌گر شده گفت: ماهذا السواد؟ این سیاهی چیست؟! از این رو عراق را سواد نامیدند. قوم عرب می‌گویند: سواد الارض و بیاضها. منظور از سواد، بخش آبادان زمین است و منظور از بیاض، مناطق بی حاصل.^۱

نظر به اهمیت زراعت در عصر عباسی و ارتباط تنگاتنگ مالکیت و بهره‌برداری از زمین، فقه اسلامی به ساماندهی امر زراعت عنایت خاصی کرده است. این مسئله در فصول و ابواب زیر مورد توجه قرار گرفته است: مزارعه، مساقات و مغارسه (درختکاری)؛ در ابتدای این عصر جمعیت فراوانی در بخش کشاورزی اشتغال داشت، اما چیزی نگذشت که شورشهای اجتماعی خصوصاً زندگی شهری شمار فراوانی از کشاورزان را، که بدون پایبندی به قراردادهای خویش از روستاها فرار کردند، به خود جذب کرد.^۲ از سوی دولت نیز توجه ویژه‌ای به خراج و دیگر مالیاتهای اراضی می‌شد. این امر موجب پیدایش دیوانهای دولتی اختصاصی و نیز تألیف کتابهایی گردید که برخی از آنها خراج نامیده می‌شدند. همچون: کتاب الخراج قاضی ابویوسف، و قدامة بن جعفر. نظام آبیاری و تأمین آب، پیشرفت وسایل تولید و افزایش محصول از بارزترین دلایل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد عباسی است.

۱. نظام آبیاری و تأمین آب

عباسیان از آب فرات برای زراعت استفاده می‌کردند، اما این رودخانه برای سیراب کردن زمینهای عراق کافی نبود. همین امر منصور را بر آن داشت تا از طریق ثرعه‌ها و

۱. صابی، همان، ۷۸.

۲. ماوردی، همان، ۱۷۶-۱۸۴؛ کاهن، همان، ۹۲-۹۳؛ یونس، همان، ۸۰-۱۰۰.

کانالها مسائل آبیاری منطقه را ساماندهی کند. چنان‌که برای آبیاری زمینهای شرق فرات از رودخانه دجله، و شعبه‌ها، و نیز کانالهایی که از آن کشیده بودند، استفاده می‌شد. علاوه بر این نمونه‌های عدیده‌ای از ابزارهای انتقال آب به مکانهای مرتفع همچون ناعوره‌ها وجود داشت که البته همواره در حال پیشرفت و تحول بود. از سوی دیگر باید از تعمیر و اصلاح قنات‌ها و سدهایی یاد کنیم که در عصر آل‌بویه ساخته شد و شبانه‌روزی از آنها محافظت می‌شد. چه آشوبهای ضد امنیتی که موجب فاجعه‌های زراعی فراوانی گردید. از این رو گروه‌های ویژه‌ای از کارگران برای نگهداری از سدها تشکیل شد و به طور مرتب بر جریان آب نظارت می‌شد. در مرو دیوانی به وجود آمد که «دیوان الماء» نامیده می‌شد. رئیس این دیوان ده هزار کارگر تحت فرمان داشت که وظیفه آنان حراست و صیانت قنات‌ها بود.^۱

مناطق شرقی مملکت عباسی که از جریان رودخانه‌های بزرگ فاصله داشت، به شیوه فنی و ابتکاری آبیاری می‌شد. در این سرزمین‌ها آب‌های تحت الارضی و بارندگی را جمع و به نقطه موردنظر هدایت می‌کردند و از طریق کاریز یا قنات که عبارت بود از یک کانال زیرزمینی که گاه طول آن به ۵۰ کیلومتر می‌رسید، و از میان باغها، ودیه‌ها و شهرها می‌گذشت، به مصرف آبیاری می‌رساندند. در قم و نیشابور چنین قناتهایی بود. متخصصانی بودند که قنات‌ها را در زیر زمین چنان حفر می‌کردند که به لایه‌های غیر قابل نفوذ برخورد نکنند. همچنان که می‌باید شیب مناسبی برای جریان آب در نظرگیرند تا آب به سهولت سرعت گیرد. در این منطقه برای بالا کشیدن آب از وسایلی مانند دولاب، دالیه (برای حرکت آن از گاو استفاده می‌شد). ناعوره و زرنوق استفاده می‌شد. زرنوق (چرخ چاه) یک ابزار ساده بود که سوار چاه می‌کردند.^۲

آب‌های فی سبیل و حفر قنات از کارهای نیک به حساب می‌آمد. در سال

۱. ابن مسکویه، همان، ۱۰۶/۲-۱۰۷/۶؛ ۳۷۶/۶؛ مقدسی، همان، ۳۳۰؛ متز، همان، ۹۸/۲.

۲. ابن رسته، همان، ۱۸۷؛ یعقوبی، البلدان، ۲۷۳، ۲۷۸، ۳۱۳؛ متز، همان، ۳۳۶-۳۳۷/۲.

۳۹۵ هجری مهذب الدوله در کنار نهر عضدی، بین بصره و اهواز نهری حفر کرد.^۱ در عصر آل بویه، دولت از محل بیت المال به کشاورزان سلف می داد تا ضمن تأمین مخارج، مالیاتهای مقرر را نیز بپردازند.^۲

اهتمام دولت به سدسازی به نگهداری و محافظت از سدها منحصر نبود، بلکه سنجیدن ارتفاع آب و مراقبت از کاهش و افزایش آن نیز از جمله وجوه اهتمام حکومت به مسئله سدها به شمار می رود. بدین معنی که ارتفاع آب را از روی شاخصی که در سدها و رودخانه ها کار گذاشته بودند، هر روز اندازه گیری می کردند و در بازارها به اطلاع مردم می رساندند. در خلال قرنهای چهارم، پنجم و ششم هجری برخی از مورخان چندین سال مختلف به ارتفاع آب دجله توجه کرده اند. میزان آب را با «بست» می سنجیدند. در سال ۲۹۳ هجری در دجله مقیاسی به طول ۲۵ ذراع نصب شد. در هر ذراع یک علامت دایره ای و در هر پنج ذراع یک علامت مربع شکل وجود داشت. علامت ذراع از آهن بود و کاهش و افزایش ارتفاع آب را با آن معلوم می کردند.^۳

ارتفاع آب نیل را به وسیله ستونی می سنجیدند که در وسط برکه ای که آب در میان آن جریان داشت کار گذاشته بودند. این ستون با نشانه های انگشتان و ذراع شماره گذاری شده بود. نگهبانی در آنجا بود و هر روز میزان آب را به سلطان گزارش می کرد.^۴

در سدهایی که بر روی رودخانه ها ساخته می شد، دقت می کردند که از صلابت، استحکام و استواری لازم برخوردار باشد. این سدها را از چوب و سنگ می ساختند. عضدالدوله، بین شیراز و استخر بر روی رودخانه کر سدّی ساخت که پی آن از سرب و دیوارهایش از سنگ بود (و به بند امیر معروف است). آب سد را از طریق قناتهایی برای آبیاری حدود سیصد دیه انتقال می دادند.^۵

۱. ابن اثیر، همان، ۱۸۳/۹.

۲. ابن مسکویه، همان، ۵۰۷/۲.

۳. مقدسی، همان، ۳۳۰.

۴. همان، ۲۰۶؛ ناصر خسرو، همان، ۸۱-۸۶.

۵. ابن رسته، همان، ۸۹؛ مقدسی، همان، ۴۱۱-۴۴۴.

۲. ابزارها و ادوات کشاورزی

گاوا آهن ساده که برای شخم زدن کم عمق زمین به کار می‌رفت بیش از سایر ادوات کشاورزی رواج داشت. این وسیله در منطقه دریای مدیترانه معروف بود. در مقابل، گاوا آهنهای سنگین که مخصوص زمینهای سخت بود، کاربرد محدود داشت. در برخی مناطق ایران مانند تبریز و سواحل دریای خزر از این وسیله استفاده می‌شد. بدین ترتیب که هر گاوا آهن را به چهار جفت گاو می‌بستند و هر جفت را یک نفر می‌راند و زمین را شخم می‌زد.^۱

به منظور افزایش تولید، کشاورزان از کودهای حیوانی و فضولات انسانی استفاده می‌کردند. در عراق جایگاههای ویژه‌ای برای فروش کود حیوانی وجود داشت.^۲

برای راندن پرندگان از مزارع، قرامطه عراق فرزندان خود را دسته‌جمعی به کار می‌گماشتند و در مقابل این کار به آنان مزد می‌دادند. در ترکستان یک بلندی گلین به ارتفاع دو متر وسط مزرعه احداث می‌کردند و بچه‌های نیمه لخت در تمام روز خصوصاً زیر آفتاب داغ تابستان با سر و صدا یا کوبیدن طبل یا ظرف فلزی پرندگان را می‌راندند. هر کدام از بچه‌ها می‌کوشید در کوبیدن این وسایل از رفقای خود پیشی گیرد. در نتیجه داد و فریاد کرکننده‌ای در مزارع حکمفرما بود.^۳

۳. محصولات زراعی

اهمیت ویژه و گسترده‌ای به کشت غلات، که قوت غالب مردم را تشکیل می‌داد، مبذول می‌شد، برای مثال گندم که در عراق حنطه و در شام قُمَح نامیده می‌شد، مورد توجه بود؛ زیرا نان به جز شرق آسیا در سایر مناطق اسلامی غذای اصلی مردم بود. در شرق آسیا به رغم وجود گندم از برنج به عنوان یک وعده غذای اساسی

۲. همان، ۳۴۵/۲؛ یاقوت، ارشاد، ۳۰۶/۵.

۱. متز، همان، ۳۴۴/۲.

۳. متز، همان، ۳۴۴/۲-۳۴۵.

استفاده می‌شد. در خوزستان هم از برنج، نان درست می‌کردند. بالا بودن قیمت گندم نشان‌دهنده بالا بودن معیشت در این منطقه است.^۱

برنج پس از جو و گندم از نظر کشت در مرتبه سوم بود. در مناطق خشک، مثل جنوب جزیره العرب، سرزمین نوبه و برخی مناطق ایران، ذرت و در سایر مناطق همچون عراق گندم کشت می‌شد و آن را حِنْطَةُ الْيَمَامَةِ می‌نامیدند. در تیروان، سجلماسه، مغرب و قرطبه کشت گندم و جو رایج بود. مصر خصوصاً منطقه فِیوم به کشت برنج شهرت داشت. در مغرب اسلامی هم برنج زراعت می‌شد.^۲

در سرزمینهای اسلامی درختان مثمر، که تأمین کننده مواد غذایی اساسی است، همچون زیتون، نخل، تاک و انجیر شناخته شده بود. زیتون در مغرب، فلسطین و شام ثمر می‌داد. چنانکه گفته‌اند: مزرعه زیتون دنیا از فلسطین تا قنسرین است. خداوند سرزمین شام را به برکت زیتون ویژگی داده است.^۳

ینبع، خیبر، یمامه، هجر، طنجه، سوس و اندلس مرکز تولید خرما بود. گفته‌اند: مزرعه خرمای جهان از بصره تا یمن و هجر است. خرمای عراق بهترین بود. در این منطقه آن قدر تولید خرما بالا بود که یک بارشتر را به دو درهم می‌دادند. نخل را از بصره به بغداد بردند و در آنجا بیشتر شد؛ چنانکه در سامرا، شام و خراسان هم پرورش می‌یافت و محصول می‌داد.^۴

درخت تاک در حجاز، عراق، ایران، فلسطین و سایر سرزمینهای شام محصول می‌داد. این درخت در یمن هم به بار می‌نشست. گویند: یکی از عاملان هارون الرشید در موسم حج دو خوشه انگور را برد و لنگه، بارشتر کرده برای خلیفه به مکه فرستاد. ابن فقیه همدانی در قرن چهارم هجری بیش از بیست و پنج نوع

۱. ابن حوقل، همان، ۲۲۹؛ ابن جوزی، همان، ۳۲۶/۶، ۳۴۴، ۳۴۵؛ ۲۴۱/۸، ۲۷۳، ۴۶۵؛ ۲۱۰/۱۰؛ متز، همان، ۳۰۲/۲.

۲. ابن حوقل، همان، ۷۶، ۸۶-۸۹، ۱۲۹-۱۳۰، ۱۴۴؛ ابن فقیه، مختصر البلدان، ۲۹.

۳. ابن رسته، همان، ۱۸۶.

۴. ابن فقیه، همان، ۱۱۴، ۱۱۷، ۲۰۰، ۲۵۱؛ ابن حوقل، همان، ۷۲؛ مقدسی، همان، ۲۲۷.

انگور بر شمرده است. خراسان به کشمش و مویز شهرت داشت.^۱
 زیتون در سرزمین شام، عواصم، جزیره و شهرستان به بار می نشست^۲ و
 زراعت نیشکر در سواحل لبنان خصوصاً در منطقه صور، مصر، و خوزستان، که
 مرکز کشت این محصول بود، رواج داشت. بصره مرکز کارخانه شکر عراق بود و در
 اغمات در شمال افریقا نیز شکر تولید شد.^۳

از سبزیجات، بادمجان در آمل کشت می شد. دو نوع سیب زمینی به نامهای
 بطاطس و قلقاس در فلسطین و مصر زراعت می شد و از قدیم در یونان و آسیای
 صغیر رواج داشت. مارچوبه، ترخون، آویشن، هویج، خیار، کاهو، نعناع و
 سیر از جمله سبزیهای رایج بود که معمولاً در باغها و زیر درختان، و در زمینهای
 کوچک اطراف خانه ها کشت می شد. زراعت نخود، عدس و باقلا هم در اغلب
 مناطق رایج بود.^۴

میوه ها فراوان و متنوع بود. خربزه پرفروش ترین بود؛ چنانکه بازار میوه و
 تره بار را «سوق البطیخ»: بازار خربزه می نامیدند. ابن لنکک شاعر در این باره سرود:
 كَدَارِ بِطِيخٍ تَحْوِي كُلَّ فَاكِهَةٍ وَ مَا أَسْمَهَا الدَّهْرُ إِلَّا دَارَ بِطِيخٍ^۵
 و آواء دمشقی شاعر که در این بازار جارچی بود، در وصف خربزه می گفت:
 كَسِيلَةٌ خَضْرَاءَ مَخْتُومَةٍ عَلَى الْقُصُوصِ الْحُمْرِ فِي الْقُطْنِ^۶
 خربزه در خراسان و آمل کشت می شد. انار در شهرستان و سیب در شام

۱. ابن فقیه، همان، ۱۲۵-۱۲۶، ۲۵۵. ۲. همان، ۱۲۰؛ مقدسی، همان، ۳۵۷.

۳. ابن حوقل، همان، ۹، ۱۳۰-۱۳۱؛ مقدسی، همان، ۱۶۲، ۱۸۰، ۴۰۸.

۴. مسعودی، مروج الذهب، ۳۶۲/۴-۳۶۶؛ مقدسی، همان، ۲۰۳-۲۰۴؛ ۳۵۷؛ متز، همان، ۳۰۹-۳۰۲/۲.

۵. ثعالبی، همان، ۳۵۳/۲.

همچون میدان میوه و تره بار که همه گونه میوه را در خود جای داده است اما روزگار آن را فقط داربطیخ (میدان خربزه) نامیده است.

۶. دیوان و آواء دمشقی، ۲۷۷.

چونان سبزی سبز رنگ که آن را با رشته های سرخ در پنبه بسته باشند.

محصول می داد. سیب لبنان در خوبی و طعم ضرب المثل بود. هر سال صد و سی هزار سیب برای خلیفه فرستاده می شد. انار را با کشتی از طریق دجله و فرات به بغداد می بردند. زالزالک و به از دیگر میوه های معروف این دوره است. اترج (بالنگ و بادرنگ یا لیمو) و نارنج را از هندوستان آوردند و در عمان، بصره، شام، عراق، سواحل فلسطین و مصر کشت می شد. لیموی زمستانی و لیموی ترش هم در این مناطق شناخته شده بود. عصاره نارنج در خانه ها و در مهمانیها مصرف می شد.^۱ و آوای دمشقی در وصف نارنج سرود:

و نارنج تَمیل به غُصُونُ فَيَعْدُو مِثْلَهَا كَالصَّوْلَجَانِ^۲

از اصفهان سیب، به و انار صادر می شد. «هرگاه سیب و به اصفهان به بغداد و نهروان می رسید، رایحه آن قصبه را در برمی گرفت. مردم از آن استقبال می کردند و می خریدند.»^۳

اما در خصوص محصولات زراعی که مصارف صنعتی داشت: زراعت کنف، کتان و پنبه رایج بود. پنبه مصری شهرت گسترده ای داشت. کتان در خوزستان و پنبه در سرزمین شام در روزگار سیف الدوله حمدانی کشت می شد. بردیه های مصری همواره ماده اصلی صنعت کاغذسازی بود. گیاهان معطر و محصولاتی که در رنگ سازی کاربرد داشت، همچون بنفشه، نرجس، یاسمن، زعفران، نیل، حنا و بخور در بسیاری از مناطق کشت می شد. نیل در کرمان و بیسان فلسطین؛ و زعفران در یمن و شام محصول می داد. از کنجد برای روغن گیری استفاده می کردند. در مصر روغن چراغ از بذر ترب و شلغم استخراج می شد.^۴

۱. ابن فقیه، همان، ۱۱۷، ۲۵۵؛ ابن حوقل، همان، ۲۷۲؛ مقدسی، همان، ۱۸۱، ۳۵۷، ۴۸۲.

۲. دیوان و آوای دمشقی، ۲۲۸.

و نارنجی که شاخه ها به سوی آن خمیده اند. این خمیدگی شاخه ها مانند عصای چوگان به نظر می رسد. ۳. ابن رسته، همان، ۱۵۶.

۴. مقدسی، همان، ۱۷۴، ۱۸۰؛ متز، همان، ۳۱۱/۲-۳۱۶؛ کاهن، همان، ۱۲۱.

و) ثروت حیوانی (دامداری) در عصر عباسی

یکی از بخشهای جانبی اقتصاد زراعی، پرورش حیوانات (دامداری) بود. مردم می توانستند از مراتع و مزارع، و نیز از ثروتهای طبیعی از قبیل رودخانه ها و دریاچه ها استفاده کنند. علاوه بر قبایل کوچ نشین، که به پرورش دام مشغول بودند، مردم یکجانشین هم گوسفند، گاو، استر و الاغ پرورش می دادند: گوسفندان را برای پشم، شیر و گوشت؛ الاغ و استر را برای حمل و نقل بار و انسان؛ گاو را برای شخم زدن زمین. مغرب به پرورش استر بربری و طنجه و سوس علیا به پرورش گاو و گوسفند شهرت داشت؛ در حالی که در اندلس پرورش استر به سبب راهواری و سرعت حرکت مشهور بود، «در مصر استر و الاغی پرورش می دادند که در هیچ نقطه ای از جهان اسلام راهوارتر و خوش رکاب تر و زیباتر از آن نبود.»^۱

از قرن چهارم به بعد در مناطق نبطی نشین عراق که به «گاسوار» شهرت داشتند، گاو پرورش می دادند. خوردن گوشت گاو، گوسفند و کله پاچه آن در عراق معروف بود.^۲ مردم عرب گاو میش را که بومی هندوستان بود، در روزگار امویان به عراق آوردند. مردم فلسطین برای استفاده از شیر و گوشت گاو میش، به پرورش آن توجه کردند، اما گوشت گاو در بیشتر مناطق مطلوب نبود بلکه آن را برای شیرش پرورش می دادند؛ در حالی که مردم یمن گوشت گاو را بر گوشت گوسفند چاق ترجیح می دادند. پزشکان مسلمان همچون رازی به مردم توصیه می کردند که از شیر و گوشت گوسفند و گوشت بز استفاده کنند.^۳

مردم مصر از برقه دام وارد می کردند. این منطقه به واسطه مراتع شهرت داشت. جزیره العرب به کثرت شتران یک کوهانه و دو کوهانه مشهور بود. اسب اصیل را از مناطق عربی و اسب معمولی را از موصل به بغداد می آوردند. نجد و

۱. ابن حوقل، همان، ۱۱۰، ۱۵۱-۱۵۲؛ ابن فقیه، همان، ۸۴، ۲۵۵.

۲. مقدسی، همان، ۲۱۶.

۳. ابن رسته، همان، ۱۱۲؛ مقدسی، همان، ۱۸۱؛ متز، همان، ۳۴۶/۲.

ایران از مراکز عمده پرورش اسب بود.^۱

مصر به پرورش مرغ و جوجه کشی شهرت داشت. کبوتر را در برجهایی نگهداری می کردند که از گزند افعی محفوظ بماند. کبوترداری برای استفاده از فضولاتش بود که کود مهمی به شمار می رفت.^۲

ماهی در طبریه، مناطق ساحلی و رودخانه های بزرگ صید می شد. نوعی ماهی کوچک به نام «طریخ» وجود داشت که آن را نمک سود می کردند و به جزیره، موصل، حلب و سایر مناطق می بردند. ماهی تن در مغرب معروف بود و در سواحل افریقا و اسپانیا، که رو به روی هم قرار داشت، صید می شد؛ آن را خشک می کردند و می فروختند. در حضر موت هم ماهی را می شناختند. ابن فقیه می گوید: «مزرعه ماهی دنیا از مهربان تا عمان است...».^۳

پرورش کرم ابریشم در سواحل دریای خزر، ایران، سوریه، اسپانیا و سیسیل رایج بود. پرورش زنبور عسل هم رواج داشت، اما این مانع واردات عسل و شمع از سایر مناطق نمی شد.^۴

ز) ثروتهای زیرزمینی (معادن)

همچنان که زمین از نظر مالکیت و محصولات تولیدی یکی از ارکان اقتصاد عصر عباسی است، ثروتهای درون زمین یعنی معادن هم در انواع مختلف و به لحاظ وفور و کمیابی یکی از منابع مهم اقتصاد این عصر بود. معدن داری و استخراج معادن در نقاط مختلف جهان اسلامی رواج داشت. کارگران معدن نه بردگان بلکه مزدگیران، کشاورزان و کارگران ساکن در مجاورت معادن بودند. آنان در حفر چاههای عمیق و تونلهای افقی در کوهها و تپه ها مهارت و تجربه داشتند. بر حسب قانون اسلامی

۱. مقدسی، همان، ۱۴۵، ۴۸۲؛ متز، همان، ۳۴۷/۲.

۲. مقدسی، همان، ۱۶۲؛ متز، همان، ۳۴۴/۲.

۳. ابن فقیه، همان، ۱۱۴؛ ابن حوقل، همان، ۴۴؛ متز، همان، ۳۱۲/۲.

۴. کاهن، تاریخ العرب، ...، ۱۲۲.

خمس معادن به دولت می‌رسید.

طلا و نقره دو فلز گرانبها بودند که در چندین منطقه اسلامی وجود داشت. یکی از این مناطق اسوان در مصر بود که از قرن سوم هجری مردم برای یافتن طلا به آنجا می‌آمدند. ابوالعلاء هنگامی که دعوت مستنصر را به مصر رد کرد و هدایای او را پس فرستاد، در شعری سرود:

کائما غایة لی من غنی فعدّ عن معدن اسوان^۱

معادن طلا در منطقه بجه، و سرزمین عیذاب، مرکز تجمع بازرگانان این فلز قیمتی بود.^۲ این فلز در ایران و سیستان هم معروف بود. در سال ۱۰۰۰/هـ ۳۹۰ م معادن طلا در منطقه خشباجی کشف شد. منطقه کرمان هم به طلا و نقره شهرت داشت. این معادن در اندلس، در نزدیکی قرطبه، و در شهر مجانه در نزدیکی قیروان، و در سجلماسه در شمال آفریقا بود. معدن نقره اصفهان پیش از قرن سوم هجری متروک شد؛ چنانکه در افغانستان هم تعطیل گردید.^۳ معدن مهم نقره در شهر پنجهر واقع در دامنه هندوکش قرار داشت. یاقوت در توصیف آن می‌گوید: «... و نقره در بالای کوه مشرف بر شهر است، و بازار و کوه مثل غربال سوراخ سوراخ است... در حفاری آن قدر جلو می‌روند که چراغ روشن باشد و هر جا چراغ بمیرد، دیگر پیش نمی‌روند و هر کس جلوتر برود، در کم‌ترین مدت می‌میرد...»^۴

مس در اصفهان، مس زرد در بخارا، و آهن در کرمان و کوه‌های نزدیک بیروت وجود داشت. این فلز را از آفریقا به هند می‌بردند و در آنجا چیزهایی از آن می‌ساختند. در خراسان نیز آهن ساخته می‌شد. در این منطقه بازار آهنی بود که مردم برای خرید بدانجا می‌آمدند. آهن در نزدیکی قیروان هم وجود داشت.

۱. مقریزی، همان، ۱۹۶-۱۹۷؛ یاقوت، معجم‌الادباء، ۱/۱۷۸.

گویی هدف من ثروت‌اندوزی و غنا است که از معدن (طلای) اسوان نام برده است.

۲. یعقوبی، البلدان، ۳۳۵؛ ابن حوقل، همان، ۵۸، ۶۲؛ ابن فقیه، همان، ۷۸.

۳. ابن فقیه، همان، ۸۷، ۲۰۶؛ ابن رسته، همان، ۱۵۶-۱۵۷؛ مقدسی، همان، ۴۷۱؛ یعقوبی،

همان، ۳۵۹. ۴. یاقوت، معجم‌البلدان، ۱/۷۴۳.

معادن دیگر عبارت بود از: سرمه، سرب و قلع؛ در حالی که اندلس در محاصره معادن آهن و سرب قرار داشت.^۱ مناطق فراوانی، خصوصاً در اندلس در نزدیکی قرطبه و ارمنستان، به وجود جیوه شهرت داشت. زغال سنگ در فرغانه و بخارا پیدا می شد و سنگ فتیله در معادن خراسان.^۲

سنگهای قیمتی در مناطق عدیده ای پراکنده بود. نویسندگان قرن چهارم هجری ضمن توصیف ویژگیها، محل آن را معین کرده اند؛ از قبیل فیروزه نیشابور، یاقوت سرانندیب، مروارید عمان، زیرجد مصر، عقیق یمن و بیجاده بلخ. مردم آن زمان سنگهای رنگین را بر الماس که در خراسان و عراق پیدا می شد، ترجیح می دادند. حاکمان و امیران الماس را به سم آغشته و به هنگام ضرورت برای خودکشی استفاده می کردند. فیروزه و لاجورد هم در خراسان وجود داشت، مروارید در هجر و عقیق در صنعا یافت می شد.^۳

انواع مختلف نمک در مناطق گوناگون کشور عباسی وجود داشت. مثل نمک طعام سنگ که از نمک مستخرج از آبهای مدبترانه و دریاچه فراهان در نزدیکی همدان بهتر بود. نوشادر در کرمان وجود داشت.^۴ در منطقه چین هم کوههای نوشادر بود. مسعودی در توصیف آن می گوید: «و آنجا کوههای نوشادر است که اگر شب تابستان کسی تماشا کند از صد فرسنگی شعله های آتش را می بیند که به آسمان سر می کشد و در روز به علت غلبه روشنایی روز و آفتاب منظره دود دارد. ... از این کوهها نوشادر می آورند.»^۵ زاج سفید و مغناطیس از معادن مصر بود... منطقه نهاوند گل سیاهی همچون آتش داشت که از آن برای مهر کردن استفاده می شد. در منطقه نیریز فارس هم گل سفید وجود داشت. کودکان از این گل برای نوشتن استفاده می کردند.^۶

۱. یعقوبی، همان، ۳۴۹؛ ابن رسته، همان، ۱۵۶؛ ابن حوقل، همان، ۱۰۹.

۲. ابن فقیه، همان، ۳۹۷؛ ابن حوقل، همان، ۱۰۹، ۴۰۲.

۳. مقدسی، همان، ۱۰۱؛ ابن حوقل، همان، ۲۵۵.

۴. ابن حوقل، همان، ۲۰۶. ۵. مسعودی، همان، ۱۵۶/۱.

۶. ابن حوقل، همان، ۲۶۰؛ مقدسی، همان، ۴۴۳.

در منطقه حلب، گِل سرخ جدیدی وجود داشت که از آن برای سفیدکاری سقف و دیوارها استفاده می‌کردند. در فلسطین هم سنگهای سفید و مرمر در منطقه بیت جبرئیل یافت می‌شد. معادن کبریت و نمک نیز در اغوار قرار داشت.^۱

این بود بارزترین انواع ثروت و منابع آن در عصر عباسی که یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد این دوره بود. آنچه گذشت ابزار مهم و اساسی برای فعالیتهای صنعتی و بازرگانی در این مرحله بود. حال باید دید این ثروتها چگونه در دو بخش صنعت و بازرگانی ساماندهی شد؟

۱. مقدسی، همان، ۱۸۴.

صنعت، تجارت و ارتباطات

انسان از راه تلاش برای پاسخگویی به نیازهای اساسی و تکمیلی خود به طور طبیعی، تمدن سازی می کند. ثروتهای طبیعی و محصولات زمین، نخستین منابع اقتصاد هستند، اما برخی از این مواد اولیه قابل مصرف نیست. این مواد باید از طریق یک فن ساده و معین یا در یک صنعت پیچیده به مواد مفید تبدیل شود تا به مصرف خوراک، پوشاک و سایر زمینه های زندگی بشر برسد. این عملیات اقتصادی را صنعت می گویند و علاوه بر تلاش تخصصی و فنی انسان به مواد اولیه نیز محتاج است.

با توجه به نبود توزیع هماهنگ و متناسب ثروتهای طبیعی در مناطق مختلف یا به سبب وجود امکانات فنی و صنعتی در یک منطقه، و در چهارچوب پاسخگویی به نیازهای بشر از راه صادرات مواد مازاد بر مصرف و واردات مواد مورد نیاز؛ تبادل تجاری به وجود می آید. هرگاه این تبادل در یک منطقه باشد، بازرگانی داخلی و آنگاه که بین مناطق گوناگون باشد، بازرگانی خارجی نامیده می شود.

بدین ترتیب اقتصاد علاوه بر مواد اولیه که از طبیعت به دست می آید، بر چند رکن دیگر هم مبتنی است: صنعت، تجارت و خدمات.

در این فصل خواهیم کوشید به پرسشهایی درباره چگونگی و جایگاه صنعت

و تجارت در اقتصاد عصر عباسی، نقش ابزار و فن، تأثیر بازار و ارتباطات در تبیین ویژگیهای این اقتصاد، پاسخ دهیم.

الف) صنعت در عصر عباسی

۱. اصول و مبانی صنعت

بخش صنعت بیش از زراعت و بهره‌برداری از زمین بیانگر تمدن عصر عباسی است؛ چه تحولات زراعی به کندی صورت می‌گیرد و تمدن همواره مظهر تمایل و علاقه انسان در ساخت هر چه بهتر زندگی مادی و معنوی خویش است. از این رو خواهیم کوشید پیشرفتهای و تحولات صنعتی در عصر عباسی را تا آنجا که مقدور باشد، بررسی کنیم. مطالعه منابع اقتصادی و دیگر وجوه زندگی این دوره گویای چند مطلب به شرح زیر است:

۱. صنعتگر یا پیشه‌ور به‌تنهایی زحمت تولید را به دوش می‌کشید؛ زیرا ابزار آماده‌ای برای کار صنعتی گروهی وجود نداشت مگر صنعت نساجی که برای هر یک از مراحل مختلف و به هم پیوسته کار: ریسندگی، بافندگی و رنگرزی به تخصص و پراکندگی کار در میان افراد مختلف نیاز بود. در این صنعت خیاطی هم به صورت فردی انجام می‌شد. از سوی دیگر هیچ سندی در دست نداریم که نشان دهد رابطه اقتصادی مستقیمی بین ریسندگان، بافندگان، رنگرزان و خیاطان وجود داشته است.
۲. در اغلب اوقات صنعتگر، بازرگان هم بود. هیچ واسطه تجاری وجود نداشت که کالاهای تولیدی را از کارخانه به بنکداران، خرده تاجران و مصرف‌کنندگان برساند مگر در صنایع بزرگ که مصرف گسترده‌ای داشت، مانند کتان که دولت به منظور جلوگیری از دخالت واسطه‌ها و دلالان، توزیع آن را بر عهده داشت و در کار آن دخالت می‌کرد.

۳. هرگونه صنعتی آزاد بود و آزادی صنایع فراگیر مگر شمار محدودی که مستلزم اخذ مجوز از دولت بود. مثل ساخت حمام، اسلحه‌سازی، ضرب سکه،

دارو، نازی، و کار در بازار طراز.^۱

۴. کارمزد، قاعده معمول در کارهای صنعتی بود و شامل طرحهای عمرانی دولت هم می شد. بدین ترتیب که کارگران را در قبال مزد به کار می گرفتند. مصادره و کار اجباری خارج از قاعده بود.

۵. مزد کارگران کافی نبود. یک کارگر متأهل روزانه یک درهم مزد می گرفت که فقط می توانست دو کیلوگرم نان بخرد. از این رو کارگران خواهان افزایش دستمزد بودند، از جمله کارگران کارخانه های نساجی در شهر دنیس که به هنگام بازدید اسقف دنیس از تل مهارنه از وی چنین درخواستی کردند. او توانست برای آنان اندکی افزایش دستمزد بگیرد. با این حال اوضاع اقتصادی آنان همچنان پست و نامطلوب باقی ماند. می دانیم که جمعیت این کارگران در عصر عباسی به هزاران نفر می رسید.^۲

۶. صنایع عصر عباسی برای رفع نیازهای اجتماعی، معیشتی، حیاتی و اساسی جامعه در خوراک، پوشاک و دیگر شئون زندگی بود.

۲. صنایع

صنایع عصر عباسی تداوم صنایع دوره ها و جوامع پیشین با اندکی تغییرات بود. این تغییرات عبارت بود از: صنایع جدید که در تقلید از دیگران و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم و جامعه انجام می شد؛ و پیشرفت صنایع قدیم از راه رقابت.^۳ ما بر اساس این مطلب که صنایع از ضروریات جوامع بشری است که در رفع نیازهای مردم اساسی و مهم اند، به بررسی آن در جامعه عصر عباسی می پردازیم.

۱. صنایع غذایی

نان در رأس فهرست نیازهای اولیه بود و از گندم، جو، ذرت، برنج و سایر غلات

۱. مجلة عالم الفکر، مجلد ۱۱، ۱۳۲.

۲. کاهن، تاریخ العرب و الشعوب، ...، ۱۳۸؛ مجلة عالم الفکر، ۱۱/۱۳۳.

۳. کاهن، همان، ۱۳۶.

معروف به دست می‌آمد. برای آرد کردن غلات ابزارهای مناسبی لازم بود. این کار را با آسیاب و دستاس انجام می‌دادند.

در واقع آسیابها در عصر عباسی پیشرفت کرده بود؛ زیرا نشنیده‌ایم که در قرن چهارم هجری کسی از آسیاب دستی (دستاس) استفاده کرده باشد، بلکه آسیابها را در ابتدای نهرها، داخل کشتیها و بر روی رودخانه‌های کوچک نصب می‌کردند. آب نیروی مهم برای به گردش در آوردن سنگ آسیاب بود. اهل بصره آسیابهایی در دهانه نهرها نصب کرده بودند که در موقع آمدن و برگشتن آب به حرکت در می‌آمد.^۱ بزرگ‌ترین آسیابهای عراق روی دجله بود نه فرات و در مناطق بغداد، موصل، عکبرا و تکریت. این آسیابها از چوب ساخته و در وسط آب با زنجیرهای آهنی بر پا می‌شد. هرگردونه (عربه) دو سنگ داشت که هریک پنجاه بار در روز آرد می‌کرد. بزرگ‌ترین آسیاب بغداد، آسیاب بطریق بود که صد سنگ و سالانه صد میلیون درهم درآمد داشت.^۲

در شهر حدیثه واقع در شمال عراق آسیابهای فراوانی کار می‌کرد و در وسط دجله نصب بود. این آسیابها در قرن چهارم هجری در مالکیت بنی‌حمدان بود و حدود پنجاه هزار دینار درآمد داشت.^۳

در مناطقی که آب وجود نداشت، از چهارپایان برای گرداندن سنگ آسیاب استفاده می‌شد، مثلاً در فارس به سبب فراوانی رودخانه و نهر از حیوانات استفاده نمی‌شد، مگر در دیه خلار، که سنگ آسیاب تمام فارس را تأمین می‌کرد، به علت نبود آب روان می‌بایست غلات خود را در دیه مجاور آرد می‌کردند.^۴ در شهر الخلیل در فلسطین نیز آسیابهای فراوانی بود که به وسیله استر و گاو به گردش در می‌آمد.^۵ در مناطقی از ایران همچون سیستان و کرمان آسیابهایی بود که با نیروی باد کار می‌کرد.

۱. مقدسی، همان، ۱۲۵، ۴۰۱، ۴۰۸، ۴۶۶؛ ابن حوقل، همان، ۲۲۲.

۲. یعقوبی، همان، ۲۴۳؛ ابن حوقل، همان، ۱۹۸؛ متز، همان، ۳۶۴/۲.

۳. ابن حوقل، همان، ۱۹۸. ۴. متز، همان، ۳۶۳/۲.

۵. ناصر خسرو، همان، ۴۲.

این آسیابها با وزش باد خصوصاً بادهای شمالی که از نیمه‌های ژانویه (حزیران) شروع می‌شد و دو ماه ادامه داشت، به حرکت در می‌آمد.^۱

ابن رسته در منطقه هرات چهل و هفت قریه و دسکره نام برده که ۳۲۴ آسیاب در آن کار می‌کرد. در مغرب عربی هم آسیابهایی وجود داشت، مثلاً در شهرهای تلمسان و فاس آسیابهایی کار می‌کرد که برای گردش آن از نیروی آب استفاده نمی‌شد.^۲

در برخی مناطق آسیابها در مالکیت سلطان بود و غلات مردم را به رایگان آرد می‌کرد و مخارج تعمیر و مزد کارگران را شاه می‌پرداخت.^۳ تنورها و مغازه‌های نانوايي نیز در شهرها پراکنده بود.^۴

یکی دیگر از صنایع غذایی پس از آرد، به عمل‌آوری شکر بود که از ویژگیهای تمدن عصر عباسی است. منابع قدیم تافتخ اسلامی اشاره‌ای به زراعت نیشکر ندارند. این سکوت منابع بیانگر آن است که اسلام بالا‌صالحه کشت و صنعت نیشکر را در این مناطق رواج داده است. از سوی دیگر می‌دانیم که هند مرکز اصلی کشت نیشکر بود و از آنجا به منطقه خوزستان آمد. این اتفاق در قرن ششم میلادی صورت گرفت. با این حال کشت گسترده و تولید صنعتی این ماده در دوره اسلامی انجام شد. شایان ذکر است که مشکل کارگران برده در جنوب عراق و شورش زنج با کشت و زراعت نیشکر در این منطقه همراه بود.^۵ کشت نیشکر از خوزستان به حوزه دریای مدیترانه در سرزمین شام، مصر و اندلس راه یافت. غرناطه، مالقه و اشبیلیه در قرن چهارم مرکز صنایع شکر بود.^۶

شرق اسلامی از قرن دوم هجری در جنوب عراق، و در سرزمین شام شکر را

۱. ابن حوقل، همان، ۲۹۹؛ مقدسی، همان، ۳۳۳؛ متز، همان، ۲/۳۶۴-۳۶۵.

۲. ابن رسته، همان، ۱۷۳؛ ابن حوقل، همان، ۸۸-۸۹.

۳. ناصر خسرو، همان، ۱۰۶. ۴. ابن اثیر، همان، ۱۰/۹۷.

۵. لومبارد، همان، ۱۴۸.

۶. یاقوت، معجم البلدان، ۳/۱۳۰؛ مجلة عالم‌الفکر، ۱۱/۱۵۱-۱۵۲.

می‌شناخت؛ در طرابلس از شکر شیره می‌گرفتند و در صور و مناطق اطراف آن نیشکر کشت می‌شد و از آن شکر و محصولات دیگر به دست می‌آمد.^۱ به گفته ناصر خسرو، مصر نیز در نیمه قرن پنجم هجری مرکز عمده تولید شکر بود.^۲ این منطقه همچنان به عنوان مرکز مهم تولید و صادرات شکر به کار خود ادامه داد. در هنگام بحث از اعیاد دیدیم که چگونه فاطمیان مصر مقادیر زیادی شکر به صورت پیکره‌ها و درختان تزئینی درست می‌کردند. کارگاههای شکر و فروشگاههای شیرینی و مرباجات و انواع معجون در همه جا پراکنده بود. از جمله صادرات دمشق، انواع مربا بود. فراموش نکنیم که خوردن شیرینی در پایان غذا یک عادت شرقی بود. آن‌چنان که نخستین منابع گزارش کرده‌اند در سال ۹۹۶ میلادی و نیز از شکر مشرق زمین استقبال کرد.^۳

شکر، انگور و کشمش خوب از ایران خصوصاً از خوزستان، ارجان و فرج صادر می‌شد و راحة الحلقوم و شیرینی‌جات از صادرات شام، دمشق و بعلبک بود.^۴ پنیر از همدان، بیت المقدس و منطقه جبال در ایران صادر می‌شد.^۵ روغن‌کشی از زیتون در میان صنایع غذایی جایگاه مهمی داشت. این صنعت در مناطق میانی، تونس، مغرب، سرزمین شام و اسپانیا رایج بود و به مصر، جزیره العرب، بین‌النهرین و غرب بربری روغن صادر می‌کرد.^۶

۲. صنایع نساجی

هر چند ایران و مصر پیش از اسلام به صنعت نساجی شهرت داشت، اما این صنعت یکی از پدیده‌های متمایز تمدن عباسی است. چنان‌که می‌توان گفت:

۱. ابن حوقل، همان، ۱۳۱؛ مقدسی، همان، ۱۸۰-۱۸۱.

۲. ناصر خسرو، همان، ۶۷. ۳. لومبارد، همان، ۱۴۸.

۴. مقدسی، همان، ۱۸۱، ۴۱۶، ۴۴۲.

۵. ابن فقیه، همان، ۲۵۳؛ مقدسی، همان، ۱۸۰، ۴۱۶.

۶. ناصر خسرو، همان، ۲۶، ۶۵؛ لومبارد، همان، ۱۴۶.

«تمدن اسلامی، تمدن منسوجات است.»^۱ این منسوجات، مخصوص لباس و اثاثیه منزل از قبیل فرش، پرده و سجاده بود. مواد اولیه پارچه عبارت بود از: پشم، کتان، پنبه و ابریشم... منسوجات هر منطقه بر حسب مواد اولیه موجود، متنوع بود. پارچه‌های لباس نزد مردم جایگاه مهمی داشت و داشتن آن جزئی از ثروت فرد به حساب می‌آمد؛ چنان‌که آن را در صندوق ویژه‌ای نگهداری می‌کردند. گویا نام خزانه لباس از خزانه پول گرفته شده بود. هدایا و خلعت‌ها نیز لباس بود. معمولاً خلفا و امرا سالی دو بار در مراسم ویژه‌ای به شعرا و ادبا لباس خلعت می‌دادند.^۲

هرچند پارچه‌های پشمی، از پارچه‌های قدیمی بود اما در عهد عباسی هم به عنوان یک پارچه مهم مطرح بود؛ چنان‌که در قرن پنجم هجری و در حدود سال ۱۰۵۰ میلادی در مصر نیز شناخته شد. کارخانه‌های پارچه، پرده، خیمه و چادربافی در قیوم از پشم استفاده می‌کردند. در اسیوط عمامه‌هایی از پشم و نیز دیگر منسوجات پشمی لطیف بافته می‌شد. برقه لباسهای پشمی صادر می‌کرد. دبیل نیز به لباسهای پشمی اش شهره بود. در قومس طیلسان و لباسهای پشمی می‌بافتند. مردم طبرستان و دیلم از پشم، پارچه و دستمال درست می‌کردند. در نعمانیه عراق صنعت پارچه‌بافی و لباسهای پشمی عسلی رونق داشت.^۳

پارچه‌های کتانی در قیوم، بوسیر، تنیس، دمیاط و دبیق بافته می‌شد. در شهر دبیق پارچه‌های خوشبافت از کتان درست می‌کردند. لباس گران قیمت دبیقی که حدود صد دینار ارزش داشت، از کتان درست می‌شد. در صورتی که این لباس زردوزی می‌شد، به دویست دینار فروش می‌رفت. پارچه‌های کتانی تنیس به همه جا صادر می‌شد. فقط صادرات سالانه این شهر به عراق تا سال ۳۶۰هـ/۹۷۱م به ۲۰-۳۰ هزار دینار می‌رسید که با روی کار آمدن فاطمیان در مصر صادرات پارچه به عراق تعطیل شد.

۱. لومبارد، همان، ۱۶۰.

۲. همان؛ یوسف مروة، اللبسة العربية، ۳۵۲-۳۶۱.

۳. ابن حوقل، همان، ۸۹، ۱۴۹؛ مقدسی، همان، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۴۵، ۱۸۰، ۲۲۷، ۳۸۰؛

ابن فقیه، همان، ۲۵۴؛ ناصر خسرو، همان، ۱۱۵-۱۱۶.

در قرن چهارم هجری پارچه‌های ظریف توری، مانند غربال هم بافته می‌شد که آن را قصب می‌نامیدند. نوع رنگی قصب، بافتِ تنیس بود. در حالی که قصب سفید را در دمیاط می‌باfterند.^۱ در فِیوم پارچه‌های کتانی با رنگهای بادوام بافته می‌شد. در عراق لباسهای خوش دوخت کتانی و نیز تهیه شده از قصب رواج داشت. شهر بجانیه در اندلس نیز به لباسهای کتانی اش معروف بود.^۲

به نظر می‌رسد که صنعت نساجی مصر با تمام انواع و اشکال خود در ایران شناخته شده بود. این نشان می‌دهد که در صنعت منسوجات نوعی تبادل در این دو منطقه بوده است. کازرون بزرگ‌ترین شهر تولید پوشاک کتانی بود؛ به طوری که آن را «دمیاط عجم» می‌نامیدند. کتان مصر از راه خشکی به فارس صادر می‌شد. انواع و اشکال پارچه‌های معروف کازرون چنین بود: دبیقی، شرب، قصب معروف دمیاط. کتان بافت کازرون را در آب خیس می‌کردند و آن را در جایی دور می‌شستند؛ البته به جز کارگران شاغل در صنعت کتان‌بافی کسی اجازه نداشت که در آن مراسم شرکت کند. کارمندان دیوان دولتی برای این صنعت نظارت می‌کردند و دگالان (سمساران) دولت بهای معتدلی برای آن تعیین و لفاف پارچه را پیش از تحویل به تاجران، مهر می‌کردند.^۳ در قرن پنجم هجری نوع تازه‌ای از پارچه به نام بوقلمون نیز پدید آمد که فقط در شهر تنیس می‌باfterند و به چند رنگ متفاوت و متغیر در نظر بیننده ظاهر می‌شد.^۴ بافندگی در دلتای مصر در خانه‌ها انجام می‌شد. زنان کتان می‌رشتند و مردان می‌باfterند و تجار پارچه روزانه اجرتشان را می‌دادند.^۵

مرکز اصلی کشت پنبه هند بود، اما در قرن دوم هجری به شهرهای منطقه بین‌النهرین نیز وارد شد؛ سپس در روزگار حمدانیان در قرن چهارم هجری به شمال

۱. یعقوبی، البلدان، ۳۳۷-۳۳۸؛ مقدسی؛ همان، ۲۰۳.

۲. ابن حوقل، همان، ۱۰۹، ۱۴۹؛ مقدسی، همان، ۱۲۸.

۳. مقدسی، همان، ۴۳۳-۴۳۴؛ متز، همان، ۳۵۵-۳۵۴/۲.

۴. ناصر خسرو، همان، ۱۰۷؛ متز، همان، ۳۵۳/۲.

۵. متز، همان، ۳۵۴/۲؛ مروه، همان، ۳۴۹-۳۵۱.

سوریه و دمشق رسید. این زراعت در افریقا، اندلس و غور اردن هم رواج یافت. مراکز ریسندگی و بافندگی پنبه در حلب، شرق ایران و دقیقاً شهرهای قومس، مرو، نیشابور و بم بود که به‌ویژه بم به بافت طیلسانهای بلند حاشیه‌دار شهرت داشت و به مناطق عدیده‌ای از جمله خراسان، عراق و مصر صادر می‌شد.^۱ در مرو پارچه‌های لطیف پنبه‌ای بافته می‌شد و بهترین پارچه‌های پنبه‌ای بدانجا منسوب بود و به شهرهای دیگر صادر می‌شد. «از شهر کابل پارچه‌های پنبه‌ای صادر می‌شد. از این پارچه، جامه‌های فاخر زنانه به نام سَبَنی و شرابی گرانقیمت می‌دوختند و تا چین و خراسان، و سند و مناطق آن حمل می‌کردند»^۲. از ترکستان پارچه‌های پنبه‌ای به دیگر مناطق حمل می‌شد در حالی که کتان در ماوراءالنهر کمیاب بود. از همین روی هدایای گرانبها از لباسهای کتانی تهیه می‌شد. یک بار امیر اسماعیل سامانی به هر یک از سرداران سپاهش یک جامه کتانی خلعت داد.^۳

بدین ترتیب می‌توان گفت: در حالی که غرب ممالک اسلامی مرکز منسوجات کتانی بود، شرق ممالک اسلامی، مرکز ریسندگی و بافندگی پنبه بود. همین به ثعالبی اجازه داد تا در کتابش لطایف المعارف بگوید: «پنبه از خراسان است و کتان از مصر»^۴.

مرکز نخست حریربافی، چین بود؛ سپس در سایر مناطق کشور عباسی شناخته شد. صنعت حریربافی از بیزانس در غرب به سوی شرق گسترش یافت، به گونه‌ای که بزرگ‌ترین کارگاههای حریربافی در خوزستان بود. دیبا در شوشتر و خز در شهر شوش بافته می‌شد. در مناطق واقع در مسیر چین همچون مرو صنعت ابریشم رونق داشت؛ چنان‌که بند شلوارهای ارمنی بافته شده از ابریشم معروف بود. طبرستان منسوجات ابریشمی ضخیمی صادر می‌کرد که بر ارتباط صنعت ابریشم طبرستان با چین دلالت دارد؛ زیرا در هر دو منطقه پارچه‌های ابریشمی را

۱. ابن حوقل، همان، ۲۶۱، ۲۷۱. ۲. ابن حوقل، همان، ۳۶۵، ۳۷۶، ۳۷۷.

۳. همان، ۴۰۳، ۴۲۶؛ متر، همان، ۳۵۷/۲-۳۵۸. ۴. متر، همان، ۳۵۶/۲.

ضخیم می‌بافتند. صنعت خز و ابریشم در اندلس هم معروف بود. چنان‌که از این پارچه لباس و پوشاک بارانی درست می‌کردند. در سمرقند لباسهای دیا و سرخ می‌دوختند و در کوفه عمامه‌های خز درست می‌کردند.^۱

در واقع در همه مناطق به عمامه اهمیت می‌دادند. در نیمه دوم قرن چهارم هجری عمامه‌های دبیقی مصر شهرت داشت. درازی آن حدود صد ذراع بود. در نیشابور عمامه و لباس سفید، و در کرمان عمامه، دستمال و طیلان رواج داشت. عمامه‌های خوزستان هم مشهور بود.^۲

حوله‌بافی لحسا معروف بود و این محصول به بصره صادر می‌شد. این صنعت در فلسطین، قُزج، سیراف و ارجان هم معمول بود، و قزوین نیز در صنعت جوراب‌بافی شهرت داشت.^۳

فرش ارمنی را بر نوع ایرانی آن ترجیح می‌دادند. خلفا هم فرشهای ارمنی را برای خانه‌های خویش بر می‌گزیدند. گفته‌اند: ولید بن یزید در اتاقی می‌نشست که زمین و دیوارش به فرشهای ارمنی آراسته بود. خیزران، مادر هادی و هارون، و برخی دختران هاشم روی قالیچه‌های ارمنی می‌نشستند. پشم قرمز ماده اصلی فرشهای ارمنی بود. فرشهای ایرانی در سوسنگرد و اصفهان بافته می‌شد و با نوع ارمنی خود فرش‌خانه را کامل می‌کرد. پیش از قرن پنجم هجری شهر تون ایران مرکز صنعت فرش بود. در این شهر بیش از چهار صد کارگاه قالیبافی وجود داشت. در اسیوط مصر هم فرشهای قرمزی تهیه می‌شد که آن را به فرش ارمنی تشبیه می‌کردند. مردم میسان و سواد هم فرش و قالیچه می‌بافتند.^۴ نمونه‌های فرش موسوم به طنافس از روم به شهر حیره عراق آمد و آنگاه که نعمانیه به بافت این نوع فرشها شهره شد، فرش بافت این شهر را طنافس حیری می‌نامیدند.^۵

۱. ابن فقیه، همان، ۲۵۱؛ ابن حوقل، همان، ۱۰۹؛ مقدسی، همان، ۱۲۸.

۲. مقدسی، همان، ۳۲۳، ۴۱۶، ۴۷۰؛ متز، همان، ۳۵۳/۲.

۳. ابن حوقل، همان، ۱۰۹؛ مقدسی، همان، ۱۸۰، ۳۹۶، ۴۴۲؛ ناصر خسرو، همان، ۱۰۶.

۴. ابن فقیه، همان، ۲۵۳؛ ناصر خسرو، همان، ۱۲۰؛ متز، همان، ۳۵۹/۲-۳۶۰.

۵. ابن رسته، همان، ۱۸۶.

حصیر در نقاط مختلف کشور عباسی بافته می‌شد. در این میان شهر آبادان شهرت خاصی داشت؛ چنان‌که حصیرهای آبادانی در خوبی ضرب‌المثل بود. مصر و فارس در بافت حصیر از آبادان تقلید می‌کردند.^۱ در سیراف و سیستان هم حصیربافی رایج بود. حصیرهای نمازی طبریه در قرن پنجم هجری هر یک به ۵ جنبه مغربی فروخته می‌شد. بخارا هم در بافت جانماز شهرت داشت.^۲

۳. لوازم خانگی

صنایع مختلف لوازم خانگی در مناطق عدیده‌ای از مملکت اسلامی رواج داشت. در زمینه لوازم سفالی و شیشه‌ای آشپزخانه، بغداد در ساخت قدح، کاسه و تاس شهرت داشت. در بصره و کوفه صنعت سفال و شیشه رایج بود و در مصر صنعت سفال‌سازی.^۳ «به مصر سفالینه سازند از همه نوع، چنان لطیف و شفاف که دست چون بر بیرون نهند از اندرون بتوان دید، از کاسه و قدح و طبق و غیره... و آبگینه سازند که به صفا و پاکی به زبرجد ماند و آن را به وزن فروشند».^۴ در بیت‌المقدس آئینه، قندیل (نوعی چراغ)، سوزن و تسبیح می‌ساختند. ریسمان، لیف، سبد و زنبیل در سیستان و مصر ساخته می‌شد و انواع شانه و لوازم چوبی همچون طبق، نمکدان، قاشق و ملاقه در ری. میز و صندلی ساخت قم و کرمان بود. در بخارا از مس و برنج، ظروف خوبی می‌ساختند. سطل و چاقوی موصل، و دیگهای مسی سمرقند معروف بود. در فارس انواع قفل، آئینه و کوزه ساخته می‌شد و ملاقه، عودسوز و طبق در همدان.^۵

۱. مقدسی، همان، ۱۱۸.

۲. همان، ۳۲۴-۳۲۵، ۴۴۲؛ ناصرخسرو، همان، ۲۳.

۳. ابن فقیه، همان، ۲۵۲؛ یعقوبی، البلدان، ۲۶۴؛ ناصرخسرو، همان، ۶۴.

۴. ناصرخسرو، همان، ۶۴.

۵. ابن فقیه، همان، ۲۵۲-۲۵۴؛ یعقوبی، همان، ۲۶۴؛ ابن حوقل، همان، ۴۰۴؛ مقدسی، همان،

۱۸۰، ۱۸۱، ۱۴۹، ۲۰۴، ۳۲۴-۳۲۵، ۳۹۵-۳۹۶؛ ناصر خسرو، همان، ۶۴-۶۵.

در مصر برای روشنایی از ترب و شلغم روغن می‌گرفتند. در مناطق مختلف از روغن زیتون برای روشنایی استفاده می‌شد.^۱

۴. صنایع فلزی و پوست

فولاد دمشقی مشهور بود، چنان‌که موصل به آهن، چاقو و تیر شهرت داشت. شمشیر و سپر ایران، شمشیر یمانی و فولاد قرطبه هم معروف بود.^۲ پوست خز، خرگوش و سمور سیسلی شهرت داشت. در خوارزم از پوست سمور و سنجاب، پوستین درست می‌کردند. در منطقه قابس پوست را دباغی می‌کردند. این صنعت سراسر مغرب را پوشش می‌داد. صنعت کفش‌دوزی در قرطبه و قزوین معمول بود. در یمن پوست را برای کفش‌دوزی دباغی می‌کردند. صنعت کفش‌دوزی بغداد هم شهرت داشت. منطقه اخمیم در بخش شرقی نیل به پوستهایی شهرت داشت که به نام همین منطقه، «جلود اخمیمیه» معروف بود.^۳

۵. صنایع عطر و رنگ

از گل‌های معروف آن ایام مثل بنفشه، نرگس، سوسن، زنبق، نیلوفر، مرزنگوش، نارنج و بادرنگ عطر درست می‌کردند. شاپور از نواحی فارس در صنعت عطریات شهرت جهانی داشت. گلاب از کوار و گور (فیروزآباد) به جاهای دیگر از جمله مغرب و اندلس، و سرزمین فرنگ، و مصر، یمن، هند و چین صادر می‌شد. این گلاب را بر هر نوع گلاب دیگری ترجیح می‌دادند. انواع گلاب گور چنین بود: گلاب شکوفه خرما، گلاب مشک چوپان و گلاب زعفران. نوعی گلاب در فارس درست می‌شد که در همه جهان بی نظیر بود و بر هر گلابی برتری داشت. یک من از این گلاب به ده دینار

۱. ناصر خسرو، همان، ۱۰۹.

۲. ابن فقیه، همان، ۲۵۲؛ مقدسی، همان، ۱۴۵، ۳۲۵؛ کاهن، همان، ۱۳۷.

۳. صولی، همان، ۲۶۱-۲۶۲؛ ابن فقیه، همان، ۷۲، ۸۴؛ یعقوبی، همان، ۲۷۸؛ ناصر خسرو،

همان، ۳۶؛ کاهن، همان، ۱۳۷.

فروخته می شد. از شاپور عطریاتی صادر می شد که جز عطر خیری و بنفشه کوفه بر هر گونه عطری ترجیح داشت.^۱ گل سرخ زیبای گوری به شهر گور منسوب بود و گلاب مشهور عصر عباسی را از آن درست می کردند.^۲

انواع مواد خوشبوکننده در مناطق عدیده ای از کشور عباسی وجود داشت: در دمشق عطر بنفشه، در رقه، فلسطین، ارجان و بلخ صابون معروف، در هند نیز انواع خوشبوکننده ها یافت می شد.^۳

۶. صنعت کاغذسازی

کاغذسازی بیش از هر صنعت دیگری در عصر عباسی پیشرفت کرد. این نوشت افزار از اختراعات چینیه ها بود و به وسیله سربازانی که در جنگ طلس در سال ۱۳۳/۷۵۱ م به اسارت مسلمانان درآمدند، وارد سمرقند شد. سمرقند نخستین و مشهورترین مرکز کاغذسازی در ممالک اسلامی بود و سالیان دراز موقعیت خود را حفظ کرد. بغداد، در دوره برمکیان با کاغذ آشنا شد. در سال ۱۷۸/۷۹۴ م بود که کاغذ وارد این شهر گردید. در قرن چهارم هجری کاغذ جای پاپیروس مصری را گرفت. پیش از آنکه اروپا با کاغذ آشنا شود، این صنعت به مغرب اسلامی رسید. کاغذسازی در دمشق، طبریه و سمرقند معرفی شد. مصر نیز این صنعت را شناخت. چیزی نگذشت که معتصم عباسی آن را به سامرا برد. شهر اخنو در مصر نیز کاغذسازی را در قرن چهارم شناخت. در شام کارخانه هایی تأسیس شد که کاغذهای زیبا مانند کاغذ سمرقندی و حتی بهتر از آن می ساخت. استعمال پاپیروس در سال ۳۲۳/۹۳۵ م به پایان رسید و جای آن را کاغذ گرفت که به طور گسترده ای در همه جا بود. این نوشت افزار بر زندگی اداری و تأسیس دیوانها تأثیر گذاشت و به توسعه فرهنگ کمک شایان کرد و تألیف کتاب را هر چه بیشتر تسهیل نمود.^۴

۱. ابن حوقل، همان، ۲۶۱. ۲. ابن فقیه، همان، ۲۰۴.

۳. همان، ۲۵۱؛ مقدسی، همان، ۱۴۵، ۱۸۰، ۳۲۵، ۴۴۲؛ کاهن، همان، ۱۳۷.

۴. ابن فقیه، همان، ۲۵۱-۲۵۳؛ یعقوبی، همان، ۶۴؛ مقدسی، همان، ۱۸۰-۱۸۱؛ ناصر خسرو، همان، ۴۸؛ کاهن، همان، ۱۳۷-۱۳۸.

۷. پیش فروش تولیدات صنعتی

آنچه در پیشرفت صنعت در عصر عباسی جلب نظر می کند این است که می بینیم دولتیان از طریق کمکهای مالی به پیشه وران و صنعتگران صنعت را تشویق می کردند. این کمکها به مثابه پیش خرید بود و صنعتگر اجازه داشت هرگاه بخواهد، نسبت به استرداد وام اقدام کند. ناصر خسرو در نیمه قرن پنجم هجری از شهر لحسا چنین گزارش می دهد: «و هر غریب که بدان شهر افتد، و صنعتی داند، چندان که کفاف او باشد، مایه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به کار آید، بخیریدی و به مراد خود زرايشان همان قدر که سته بودی، باز دادی.»^۱

۳. سازمانهای فنی و حرفه ای

در دوره های اسلامی نوعی ارتباط بین صاحبان یک پیشه به وجود آمد که در سابق خصوصاً در دوره های بیزانسی و ساسانی در حد و اندازه های محدودتری وجود داشت.^۲ این روابط در سایه حکومت اسلامی و در شهرها، که محیط مناسبی برای پیدایش صنایع و پیشه هاست، پیشرفت کرد. ابن خلدون صنعت را یک پدیده تمدنی می داند که جز در شهرها و در میان شهرنشینان به وجود نمی آید. از دیدگاه وی نیکویی و پیشرفت صنایع به عمران و آبادانی شهرها بستگی دارد و به همان میزان پیشرفت می کند. ابن خلدون تأکید می کند که رسوخ صنایع در شهرها وابسته به رسوخ تمدن است. توزیع حرف و مشاغل یک ضرورت ویژه امر معاش است و به ثروت و تجمل بستگی دارد؛ و این یافت نمی شود مگر در شهرهایی که سابقه عمرانی دارند.^۳

پیش از ابن خلدون، اخوان الصفا حرف و مشاغل را مرتب و دسته بندی،

۲. کاهن، همان، ۱۳۹.

۱. ناصر خسرو، همان، ۱۰۵-۱۰۶.

۳. ابن خلدون، مقدمه، ۶۸۳، ۷۱۳-۷۱۶.

و صنعتگران را از بازرگانان جدا کردند.^۱

در واقع تشکیلات صنعتی، که اعضای آن را صنعتگران، کسبه و پیشه‌وران می‌نامند، به پیدایش شهرهای اسلامی باز می‌گردد. در پیدایش و ساخت شهرهای اسلامی، بخش‌بندی شهر بر اساس پیشه‌ها انجام می‌شد. بدین ترتیب که هر بخش پیشه‌وران و صاحبان یک حرفه معین را در خود جای می‌داد. دارالخلافه و دارالاماره در کنار مسجد جامع، و در وسط شهر بود و مشاغل و حرف پیرامون آن حلقه می‌زد و معمولاً عبارت بود از مشاغل ثروتمند و غنی همچون جواهرفروشی، صرافی و فروشندگان خز و حریر. برای پارچه و منسوجات بازار خاصی به نام «قیصریه» وجود داشت، منسوب به قیصر امپراتور روم. این نام‌گویای تأثیر بیزانسی است. بازار قیصریه در مرکز شهر قرار داشت. مغازه‌ها و دکانهای مواد غذایی در محله‌ها و مراکز مسکونی پراکنده بود. در حالی که در کنار دروازه‌های شهر مشاغلی فعال بود که مستلزم رابطه و تبادل تجاری با خارج بود. در اینجا روستاییان و نیز تجار عمده که از نقاط دور می‌آمدند، به خرید و فروش می‌پرداختند. بدین ترتیب بازارهای تخصصی به وجود آمد. از قبیل عطاران، حریرفروشان، داروفروشان، برده‌فروشان، گوسفندفروشان، رویگران، نجاران، و فروشندگان مواد غذایی و...^۲

هنگامی که فشاری از ناحیه برخی مقررات رسمی متوجه پیشه‌ای می‌شد، اعضای آن حرفه متحد می‌شدند و همگرایی خود را نشان می‌دادند؛ چنان‌که در اواخر قرن چهارم هجری هنگامی که آل‌بویه مالیات پارچه‌های ابریشمی را افزایش دادند، حریرفروشان بغداد شوریدند و فتنه‌ای به وجود آوردند.^۳

هنگامی که بین صاحبان دو شغل یا پیشه اختلافی بروز می‌کرد، هر گروه از اعضای خود طرفداری می‌کرد؛ چنان‌که در سال ۲۶۳ هجری روز هشتم ذیحجه جنگی بین خیاطان و قصابان در مکه روی داد. در سال ۳۰۷ هجری نیز فتنه‌ای بین فروشندگان

۱. مجلة عالم‌الفکر، ۱۱/۱۳۳-۱۳۴.

۲. صولی، همان، ۶۸؛ صابی، همان، ۱۲۴، ۱۷۶، ۲۲۶.

۳. کاهن، همان، ۱۴۲.

مواد غذایی و کفش دوزان بغداد روی داد و بازار کفاشان در آتش سوخت. در سال ۴۲۲ هجری نیز چنین اتفاقی بین پارچه فروشان و کفن فروشان روی داد.^۱ شغل و پیشه تأثیری بس عمیق در جامعه اسلامی بر جای گذاشت؛ به طوری که بسیاری از مردم چنان بدان منسوب بودند که فرد به قبیله خویش نسبت می‌برد.^۲

ب) تجارت در عصر عباسی

توزیع نابرابر مواد و کالاهای اساسی در مناطق، استقرار شماری از صنایع در برخی از مناطق، تلاش برای برقراری توازن در میان مناطق به منظور فراهم نمودن امنیت مصرف و به عبارت دیگر انتقال مواد و کالاهای اساسی از محل تولید به بازارهای مصرف، برخی از اسباب رواج بازرگانی است؛ زیرا تجارت و بازرگانی برای اقتصاد مانند گردش خون برای بدن است. راههای مختلف ارتباطی شریانها، و شهرهای مصرف‌کننده قلب تپنده آن به شمار می‌رود. بدین ترتیب اقتصاد به جریان می‌افتد و به پیش می‌رود. خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که بازرگانی در سایه حکومت اسلامی و روزگار عباسیان چگونه بود؟ در این دوره مبادلات بازرگانی چگونه انجام می‌شد؟ بازرگانان و دلالان (واسطه‌ها) در زمینه بازرگانی داخلی در بازارها، و بازرگانی خارجی بین شهرها و مناطق مختلف چه نقشی بر عهده داشتند؟

۱. بازرگانی در سایه حکومت اسلامی

پیامبر اسلام (ص) پیش از بعثت تجارت می‌کرد. در آن روزگار جزیره العرب مسیر کاروانهایی بود که کالاهای تجاری را از بندر عدن به کشور بیزانس و بالعکس می‌برد و در سر راه خود در شهر مکه توقف می‌کرد. مکه مدیریت دو سفر زمستانی و تابستانی بازرگانان را بر عهده داشت و برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد. با گسترش اسلام و انجام فتوحات اسلامی، بازرگانی بیزانس، سوریه و مصر تحت تأثیر قرار

۱. ابن اثیر، همان، ۳۰۶/۷؛ ۱۲۱/۸؛ ۴۱۹/۹.

۲. کاهن، همان، ۱۴۰-۱۴۱.

گرفت و در حوزه دریای مدیترانه محدود شد، اما این به معنای دشمنی و مخالفت اسلام با تجارت نیست. اگرچه برخی همچون پیرین، مورخ بلژیکی، معتقدند که اسلام دریای مدیترانه را به دو بخش تقسیم کرد و تبادل بازرگانی بین شرق و غرب را متوقف ساخت.^۱

در واقع اسلام به لحاظ مبانی و نظری با تجارت عداوتی ندارد، بلکه برعکس تعالیم اسلامی از همگان می‌خواهد که نسبت به توسعه ثروت از راه تجارت اقدام کنند و بازرگانی را تنها راه شرعی کسب ثروت می‌داند:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ^۲ (نساء/۲۹).

ربا، قمار، بالابردن قیمت کالا در مزایده و ظلم و سایلی است که اسلام استفاده از آن را برای کسب سود ممنوع کرده است.

از نظر تاریخی اسلام یک قدرت سیاسی جدید بود که توانست ایران و روم را از بین ببرد. از آنجاکه بازرگانی در خدمت شهرهای بزرگ است و در جایی رونق پیدا می‌کند که درخواست باشد و بازار مصرف کشش جذب کالا را داشته باشد، پس از ظهور و گسترش اسلام، روم تنها بازار مصرف نبود. بلکه شهرهای اسلامی جدیدی به وجود آمد و رو به توسعه گذاشت. از این رو حرکت و مسیر بازرگانی را به سوی خود جذب کرد و به مثابه محور تجاری درآمد. شهرهایی چون بصره، کوفه، فسطاط، واسط، دمشق، قیروان و بغداد نمونه شهرهایی است که مسیر بازرگانی مشهور پیش از اسلام را تغییر داد و تجارتخانه‌های جدیدی به وجود آورد. همین موجب بحران اقتصادی محدودی شد که علت اصلی آن تغییر مراکز تجارت و بازار مصرف بود. با این حال زمانی که با شرایط جدید وفاق و هماهنگی به وجود آمد،

۱. کاهن، همان، ۱۴۶-۱۴۷.

۲. شبّر، تفسیر، ۱۱۳.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه دادوستدی با تراضی یکدیگر باشد.

در سایه یکپارچگی اسلامی حاکم بر جهان شناخته شده آن روزگار، و جایگزینی وحدت اسلامی به جای پراکندگی ایران و روم پیش از اسلام؛ امنیت و آرامش در بازارهای تجاری برقرار شد. به رغم تقسیمات سیاسی مملکت اسلامی پس از قرن سوم هجری، باید دانست که این پراکندگی تأثیر منفی در اقتصاد مناطق مذکور نداشت بلکه بازرگانی و تجارت آن با رونق و شکوفایی ادامه یافت. این امر بیانگر آن است که بین اقتصاد و سیاست رابطه قوی نبود؛ برعکس شریعت و سازمانهایی که بخشهای مختلف جهان اسلامی را به هم مربوط می‌کرد؛ چه شریعت و این سازمانها ارتباطی قوی و تنگاتنگ با هم داشتند؛ درحالی که اقتصاد و سیاست چنین نبود.^۱ باید متذکر شویم که بازرگانی پیش از عصر عباسی خصوصاً در دوره خلفای راشدین و عصر امویان شکوفا نبود؛ زیرا جامعه سرگرم توسعه عملیات مربوط به فتوح و گسترش قلمرو اسلامی بود. همین مسئله موجب پیدایش نسل رزمندگان، جنگجویان و امرای اقطاع گردید.^۲

۲. شکوفایی تجارت در عصر عباسی

در واقع عصر عباسی بنا به دلایل عدیده‌ای دوره شکوفایی بازرگانی بود. از جمله: رشد و گسترش شهرها و افزایش جمعیت آن و در نتیجه رشد مصرف؛ افزایش تولید صنعتی و کشاورزی؛ رواج چک و سفته که استفاده آن خیلی آسان بود؛ علاوه بر این بازرگانان کیسه‌های زر و سیم با خود حمل می‌کردند و سود را در کمیت بالای کالا نمی‌دانستند بلکه از نظر آنان سود درست در اجرای شیوه‌های تجاری از قبیل مضاربه و بررسی دقیق قیمت‌ها، و خرید ارزان و فروش گران بود. از دیگر دلایل رونق بازرگانی عباسی باید به موارد زیر اشاره کرد: گسترش ضرب سکه و پایین آمدن بهای فلزات قیمتی، افزایش مصرف کالاهای لوکس و تجملاتی، و بالا رفتن سطح زندگی. همه این عوامل با هم یا تک‌تک موجب تسریع در

۱. کاهن، همان، ۱۴۷-۱۴۸.

۲. مترز، همان، ۲/۳۷۰.

جنب و جوش، و رونق بازرگانی در عصر عباسی شد.^۱

بالا رفتن قیمت‌ها به نفع بازرگانان و محافل دربار شد؛ زیرا ثروت در دست بازرگانان بود و آنان سرمایه خود را در فعالیتهای سودآور بازرگانی به کار انداختند. از سوی دیگر محافل وابسته به دربار به دلیل اخذ مالیات هنگفت، بخش زیادی از ثروت جدید را به چنگ آورده و در رفاه و تجمل زندگی می‌کردند. معمولاً تاجران مورد خشم دستگاه قرار می‌گرفتند و اموالشان مصادره می‌شد. از این رو بازرگانان می‌گریختند؛ چنان‌که در سال ۳۳۲ هجری چنین واقعه‌ای رخ داد. این در حالی بود که توده‌های مردم زیر فشار مداوم افزایش قیمت‌ها به سختی روزگار می‌گذراندند. هر چند دستمزدها افزایش می‌یافت، اما نسبت به قیمت‌های بالا خیلی کم بود. بازرگانان از کمبود نقدینگی سود می‌جستند و از وضعیت اقتصادی کمال بهره را می‌بردند. آنان سرمایه خود را در شرکتهای بازرگانی و پولی به کار می‌گرفتند و در این راه از شیوه‌های تجارت تخصصی، و فرهنگ حسابداری استفاده می‌کردند که موجب تسهیل امور می‌شد. این بازرگانان طبقه‌ای اشرافی تشکیل می‌دادند؛ چنان‌که الگوی تاجر، شخصیت مهمی شد که خود را به وسیله آن به حاکمان نزدیک و کالاهای قیمتی تقدیم دربار، و مالیاتها را جمع‌آوری و درآمد حاصل را در تجارت خصوصی خود، سرمایه‌گذاری می‌کرد، و در مقابل اسنادی تقدیم خلیفه می‌کرد که به موجب آن مبالغ مذکور را از حسابهای وی در بغداد برداشت نماید. این موقعیت باعث شد تا در قرنهای سوم تا پنجم هجری بازرگانان توانگر، مظهر تمدن اسلامی و معتمد زندگانی اقتصادی عصر باشد. از این رو تلاش می‌کرد و توان خود را به کار می‌بست تا به هر طریق ممکن منصب وزارت را به چنگ آورد یا رابط بین دربار و محافل ثروتمند در پایتخت یا دولت باشد.^۲

لازم است به این نکته هم اشاره شود که قرن چهارم هجری شاهد تحول

۱. کاهن، همان، ۱۵۷-۱۶۰؛ لومبارد، همان، ۱۳۲-۱۴۳.

۲. متز، همان، ۳۷۰/۲-۳۷۱؛ لومبارد، همان، ۱۳۴-۱۳۵؛ کاهن، همان، ۱۶۳.

بزرگی در زمینه تراز دولت بود. این تحول تأثیر مثبتی در بازرگانی داشت. مسئله از این قرار بود که از سال ۳۰۳هـ/۹۱۵م پول طلا مبنای محاسبه تراز قرار گرفت و پول رایج بغداد، سکه طلا (دینار) شد. بدین ترتیب با زوال درهم مبنای محاسبه اموال به نوع و صنف از بین رفت. سابقاً در حساب مالیات مقدار هر محصول با نام آن مثلاً گندم و جو، و قیمت آن به درهم ذکر می شد، اما از این تاریخ غالب ثروتها، ثروت منقول و با طلا ارزیابی گردید.^۱

امنیّت و امانت از عوامل شکوفایی و ثبات بازرگانی بود؛ چنان که در مصر بازرگانان، پارچه فروشان، صرافان و جواهر فروشان به هنگام خروج از مغازه برای انجام کارهای دیگر یا قضای حاجت در دکان خود را قفل نمی کردند. مردم در مغرب و نیز اقصای خراسان بدون دیدار و گفتار معامله می کردند. بدین ترتیب که خریدار قیمت پیشنهادی خود را به صورت قطعات طلا نزد کالا می گذاشت و می رفت. فروشنده کالا اگر حاضر به آن قیمت می شد، طلا را برمی داشت و جنس را جا می گذاشت، و الاً جنس را می برد و طلا به جا می ماند. امانتداری و اعتماد ویژگی مردم و بازرگانان عراق بود.^۲

بازرگانان می کوشیدند تا کالاهای وارداتی از خارج غنی و متنوع باشد. از این رو کالاهای اساسی را در کنار لوازم تجملی و لوکس وارد می کردند تا هزینه های زیاد حمل و نقل را به گونه ای جبران کنند. خصوصاً که سفر بازرگانی به خارج یک سال کامل یا چیزی نزدیک به یک سال وقت می برد؛ بنابراین یک محموله شامل انواع مواد غذایی، کالا، عطریات، چوب، لوازم زینتی، کاغذ، حریر، ادویه جات و سنگهای قیمتی می شد. ارزش پولی یک محموله که از چین می آمد، حدود پانصد هزار دینار می شد.^۳

۱. قدامة بن جعفر، همان، ۲۳۶، ۲۳۹؛ متز، همان، ۳۷۶/۲.

۲. مسعودی، همان، ۹۲/۴-۹۳؛ متز، همان، ۳۹۰/۲.

۳. کاهن، همان، ۱۵۶؛ لومبارد، همان، ۱۳۳.

این موضوع نیز شایان ذکر است که تراز تجاری در واردات و صادرات از نظر دولت مهم نبود، بلکه برعکس واردات تشویق می شد تا مبادا با کمبود کالاهای مصرفی رو به رو شوند. بازرگانان از نبود بازارهایی که کالاهای مازاد را در آن به فروش برسانند، هیچ نگرانی نداشتند؛ زیرا تولید محدود و اصولاً هدف تأمین مایحتاج بود. در واقع تراز اقتصادی بر پایه صدور منظم سکه به منظور پیشگیری از ناتوانی مالی انجام می گرفت.^۱

این در حالی است که دولت نه کارهای تولیدی را تشویق می کرد و نه زمینه اشتغال نیروی کار را فراهم می نمود، اما توانمندیهای پولی جهان اسلام و جهت گیری مخالف با نظامهای جدید اقتصادی را مورد تشویق قرار می داد؛ در حالی که اروپا به دلیل کمبود نقدینگی و صرف نظر از هرگونه دیدگاه اقتصادی، در توسعه صادرات می کوشید؛ چنان که در پایان قرون وسطی جهان اسلامی دچار فقر پولی شد و اروپا به تفوق اقتصادی دست یافت.^۲

۳. مبادلات تجاری در عصر عباسی

از رصد مراکز تولید و بازارهای مصرف می توان نمودار مبادلات بازرگانی و به عبارت دیگر جنبش بازرگانی عصر عباسی را ترسیم کرد. به منظور انجام هر چه آسان تر این کار بحث خود را بر اساس کالاهای تجاری، یعنی مواد غذایی، معدنی و منسوجات پی می گیریم:

۱. در زمینه تجارت مواد غذایی باید اشاره کنیم که شهرهای عصر عباسی مصرف کننده عمده غلات، روغن، مواد روغنی، سبزیجات، گوشت، انگور، خرما، ادویه جات و انواع چاشنی غذا بود. در حالی که مصرف عمده جمعیت های بدوی در جزیره العرب، صحرای بزرگ، آسیای میانه و ایران، گوشت، مواد لبنی، چربی و کره بود.

غلات خصوصاً گندم و جو از مصر به لیبی، صحرای بزرگ، حجاز، بغداد، و اروپا، و از سوریه به شبه جزیره عربی و شهرهای عراق، و از مغرب و شمال افریقا به تونس، قیروان، اسپانیا و سیسیل صادر می شد. ذرت سفید، غله افریقای سیاه بود و به نوبه، مصر و لیبی صادر می شد. در حالی که زراعت برنج از هند به حوزه دریای مدیترانه و مناطق جنوبی بین النهرین راه یافت. بدین ترتیب در سایه حکومت اسلامی دو غذای جدید به فهرست غلات افزوده شد: ذرت جنوب که از افریقا آمد و برنج شرق که از هند وارد شد.

زیتون و روغن زیتون که محصول مناطق مرکزی تونس و مغرب بود به ایتالیا، بیزانس و مصر صادر می شد. در حالی که شام ضمن رفع نیازهای خود، مازاد مصرف را به بین النهرین و شبه جزیره عربی صادر می کرد. روغن اسپانیا به مغرب عربی صادر می شد. در زمینه محصولات تولیدی از روغن همچون صابون، روغنهای زینتی و عطریات، سوریه و افریقا دو مرکز مهم این محصولات بود.

تاک و محصولات آن از مناطق مرکزی صادر می شد. در حالی که انواع خرما در تجارت بصره، سواحل خلیج فارس، شمال شام، جنوب تونس و الجزایر جایگاه مهمی داشت و بخش زیادی از غذای مردم صحرای بزرگ را تأمین می کرد. نباید فراموش کنیم که مغرب و مصر پسته، بادام، هلو و روغن کنجد و کاهو و ترب صادر می کردند.^۱

۲. در زمینه تجارت و صادرات حیوان، شتر در درجه نخست بود. برخی شترها یک کوهانه بودند و نجد، عمان، حضرموت، حجاز و سپس حبشه و نوبه مرکز آن بود؛ اما شترهای دوکوهانه از آسیای میانه می آمد. در جهان اسلامی اسبهای نوع ترکی مغولی معروف بود و به چین و اروپا صادر می شد. اسب ایران به هند و خلیج فارس، و اسب عربی به شام و مصر صادر می شد. اسب بربری به

۱. ابن حوقل، همان، ۶۹؛ مقدسی، همان، ۱۲۸، ۲۳۹، ۴۱۶؛ لومبارد، همان، ۱۴۵-۱۴۸.

بازارهای اسپانیا و ایتالیا فرستاده می‌شد.^۱

از گوسفند برای تغذیه و تولید پشم استفاده می‌کردند. هدف اصلی از پرورش گوسفند، تولید پشم بود؛ چنان‌که در عصر عباسی، جهان اسلام تنها تولیدکننده پشم در جهان بود. چراگاهها و مراتع مهم در ارتفاعات افریقای شمالی و اسپانیا وجود داشت.^۲ گاو در بیابانهای مراکش در سواحل اقیانوس اطلس، الجزایر و اسپانیا پرورش داده می‌شد. در حالی که گاو میش را از هند به بین‌النهرین آوردند و از آنجا به منطقه نهر عاصی در شمال سوریه بردند.^۳

ماهی یک غذای مهم به شمار می‌رفت. مراکز صید و فروش ماهی در خلیج فارس، عمان، حضرموت، دریای سرخ و دریای مدیترانه خصوصاً سواحل تونس بود. از آب دریا و معادن زیرزمینی نمک استخراج و به افریقا خصوصاً سودان و نیجریه صادر می‌شد و در مقابل طلا می‌گرفتند.^۴

۳. باید به مقدار بسیار کم فلزات اشاره کنیم. علت این امر کاهش استخراج مواد اولیه در جهان اسلام به سبب بهره‌برداری فراوان در دوره‌های سابق بود. از این‌رو از مناطق قفقاز، اورال، هند، افریقای سیاه و غرب بربری فولاد هندی و آهن افریقایی وارد می‌شد. ذخایر معادن اسپانیا، غرب قرطبه و لبنان کفاف مصرف محلی را نمی‌داد. از سوی دیگر می‌دانیم که مواد اولیه فولاد از ساحل شرقی افریقا به هند صادر می‌شد. بدین ترتیب که بازرگانان مسلمان مواد خام را به هند می‌بردند و در آنجا در ساخت شمشیرهای هندی که در ادبیات عرب هم از آن یاد شده، به کار می‌رفت. معادن مس و قلع در آسیای میانه، جنوب مراکش و اسپانیا بود. قلع از بریتانیا و شبه جزیره مالزی وارد می‌شد و روی از ارمنستان. بدین ترتیب جهان اسلامی به طور کلی وارد کننده مواد معدنی بود؛ زیرا تمدن اسلامی در صنعت و

۱. ابن حوقل، همان، ۴۴؛ لومبارد، همان، ۱۵۰-۱۵۱.

۲. ابن فقیه، همان، ۸۴؛ مقدسی، همان، ۱۱۶-۱۱۸؛ متر، همان، ۳۴۶-۳۴۸؛ لومبارد، همان، ۱۶۶.

۳. ابن فقیه، همان، ۱۴۴؛ ابن حوقل، همان، ۴۴؛ لومبارد، همان، ۱۶۶.

۴. لومبارد، همان، ۱۶۶.

ضرب سکه نیاز مبرمی به این فلزات داشت؛ در حالی که غرب بربری مواد خام معدنی خود را همچون یک ثروت گرانبها حفظ کرد.^۱

۴. بیشتر مناطق جهان اسلامی خالی از جنگل بود مگر سوریه شمالی، قسمتهایی از آسیای صغیر، ارمنستان، لبنان، مغرب و اسپانیا. بیشتر این ثروت در تمدنهای قدیم مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود؛ چنان‌که در عصر عباسی به چوب برای سوخت در صنعت فلزات و شیشه، ساخت کشتی و نیز مصارف شهری نیاز شدیدی بود. حکومتها برای نظارت بر ثروت محلی و حفظ بیشه‌زارها و جلوگیری از غارت جنگلها تدابیر اجرایی ویژه‌ای اتخاذ کردند. اما راهی جز تأمین چوب مورد نیاز از راه تجارت نبود. از ارمنستان، هند و غرب بربری چوب ساج و صنوبر صادر و با طلا معاوضه می‌شد.^۲

۵. در عصر عباسی مبادله ظروف سفالی ساخت چین با شیشه‌های ساخت صور، صیدا و اسکندریه نیز انجام می‌شد. این شیشه‌ها به مناطق دیگر غیر از چین هم صادر می‌شد. از سوی دیگر می‌دانیم که صنعت شیشه‌سازی در ایران و اندلس نیز رواج داشت؛ چنان‌که شهر بندقیه از صور خرده شیشه وارد و آن را دوباره ذوب و بازیافت می‌کرد.^۳ مسلمانان سرور تاجران سنگهای قیمتی بودند: زمرد صحرای بزرگ در شمال افریقا، یاقوت پامیر، الماس هند و سیلان، کریستال مغرب و اسپانیا، مرجان و مروارید خلیج فارس، درکنار تجارت عطریات کوفه و غیره، عقیق و مشک حجاز، عاج افریقا، روغن و خرمای خلیج فارس که به هند و مشرق و سایر نقاط عالم صادر و در مقابل از هند و چین ادویه‌جات، چوب، حریر، لوازم زینتی و پزشکی و دیگر تولیدات صنعتی، که در بخش صنایع از اوضاع، مراکز تولید و مصرف آن به تفصیل سخن گفتیم، وارد می‌شد.^۴

۱. همان، ۱۵۹-۱۶۰.

۲. همان، ۱۵۳-۱۵۵.

۳. همان، ۱۶۶.

W. Heyd: Histoire du commerce au Moyen âge, p. 391.

۴. مقدسی، همان، ۱۲۸، ۲۳۹؛ لومبارد، همان، ۱۶۷؛ کاهن، همان، ۱۵۶-۱۵۸.

پرسش این است که بازرگانی داخلی به منظور تأمین مصارف محلی، و عملیات تجارت خارجی برای تأمین مواد مصرفی مورد نیاز برخی از مناطق در کجا انجام می‌شد؟ بازرگانی داخلی در بازارها انجام می‌شد، درحالی که در مبادلات بازرگانی خارجی از راههای ارتباطی نیز استفاده می‌کردند. در این بخش، بازرگانانی از نژادها و زبانهای مختلف حضور داشتند. به گونه‌ای که می‌توان گفت: بازرگانی اسلامی، تجارت جهانی بود.

۴. بازرگانان و دلالان (واسطه‌ها)

واقعیت این است که شاغلان بخش بازرگانی فقط از مسلمانان نبودند بلکه گروههای متفاوت در این زمینه اشتغال داشتند: یهودی، مسیحی، بودایی، زرتشتی و مانوی. بازرگانی چنان پیروان ادیان مختلف را به هم نزدیک و یکپارچه ساخته بود که در یک کاروان در کنار هم مسافرت و تجارت می‌کردند. ساحل‌نشینان اقیانوس هند و دریای چین عرب، فارس و هندی بودند.^۱

اسلام راه را برای مشارکت همه نژادها از هر قوم و ملت در بازرگانی بازگذاشته است. از میان نژادهایی که در زیر پرچم اسلام زندگی می‌کردند مردم بصره و خراسان مهارت خاصی در تجارت داشتند و به این لحاظ از سایر مردمان متمایز بودند؛ چنان‌که ابن فقیه در این باره می‌گوید: «حریص‌ترین مردم در کسب مردمان بصری و حمیری‌اند. هر که وارد فرغانه دور، وسوس اقصی شود حتماً یک حمیری یا بصری را در آنجا خواهد دید. مردم اصفهان و خور هم در این کار شهره‌اند و در هر یک از این دو شهر صنفی از کسبه وجود دارد...»^۲ مهم‌ترین رقبای تجاری مردم عراق و فارس، یهودیان بودند. شهرک یهودیه در حومه اصفهان، مرکز تجاری این شهر به حساب می‌آمد. رومیان و هندیان هم از فعال‌ترین بازرگانان در

۲. ابن فقیه، همان، ۵۱.

۱. کاهن، همان، ۱۴۸-۱۵۳.

قلمرو اسلامی بودند؛ فی‌المثل برخی از تاجران رومی تا نقاط دوردست جهان اسلام همچون کرمان می‌رسیدند.^۱ در اثر گسترش فعالیت‌های بازرگانی، اقلیتهای مسلمان در همه نقاط عالم به وجود آمد: در سرزمین خزر، سریر، اللان، جیحون، هند، چین و کره... بزرگ‌ترین اقلیت مسلمان در شهر طرابوزان روم زندگی می‌کردند. تجار ایرانی ساکن جده بودند و در سجلماسه در جنوب مراکش تاجر عراقی زیاد بود؛ از جمله تاجران بصری، کوفی و بغدادی. بازار اینان همواره رونق داشت و مبالغ هنگفت سود و فایده از کاروانهای پی در پی تجاری عایدشان می‌شد؛ چیزی که بازرگانان سرزمین اسلامی کمتر نصیب خود می‌کردند. مصر سرزمین تجارت بود، اما تاجران مصری غیر بومی بودند، از عراق و ایران.^۲

بازرگانان بر حسب نوع تجارت دسته‌بندی می‌شدند. ابن مجاهد (۳۲۴/۹۳۵ م) می‌گفت: «هرکس از قرائت ابوعمر و مذهب شافعی پیروی کند و بزاز پی‌شده سازد،... در برازندگی و فرزاندگی به کمال رسیده است.» فارابی تجارت پارچه را شریف‌ترین نوع تجارت دانسته است. مقدسی هم در این باره از آن دو پیروی کرده است.^۳ در عصر عباسی تجار ابریشم مرفه‌ترین بازرگانان بودند.

۵. بازارها

بازار در عصر عباسی میدان گسترده مبادله کالا برای مصارف محلی بود. باید بازار را بازتابی از تمدن این دوره دانست؛ تمدن زندگی در شهرها که با تمدن بدوی پیش از اسلام، و تمدن سرزمینهای اسلامی پیش از عصر عباسی متفاوت بود. بازارها تصویرگویای اقتصاد هر دوره‌اند. در اینجا به بررسی تطور بازار در عصر عباسی از نظر زمان کار، جایگاه و مکان، انواع و چگونگی خرید و فروش در آن می‌پردازیم.

۱. ابن مسکویه، همان، ۴۰۸/۵؛ مقدسی، همان، ۳۳۸؛ متز، همان، ۳۸۳/۲.

۲. ابن خردادبه، همان، ۶۴-۷۰؛ ابن حوقل، همان، ۶۵؛ مقدسی، همان، ۳۵، ۱۴۸؛ متز، همان،

۳. سبکی، الطبقات، ۱۰۳/۲؛ فارابی، آراء اهل المدينة الفاضلة، ۱۳۹.

بازارهای عرب سالیانه و موسمی بود، اما در دوره‌های نخستین اسلامی هفتگی شد. هر چند در عصر عباسی هم بخشی از بازارها هفتگی کار می‌کرد، اما اکثر بازارها روزانه بود و در طول سال خرید و فروش انجام می‌شد. این مطلب خصوصاً در بازارهای داخل شهرها صدق می‌کرد که عهده‌دار پاسخگویی به نیازهای روزانه مردم بودند. بازارهای هفتگی در شهرهای اسلامی برقرار می‌شد: یکشنبه بازار دمشق، دوشنبه بازار مکناس و قصر کبیر، و سه‌شنبه بازار بغداد، چهارشنبه بازار الجزایر و موصل، پنجشنبه بازار فاس و مراکش و جمعه بازار خوزستان. در حقیقت این بازارها، یک رشته دکان ثابت بود که فقط هفته‌ای یک روز از آن استفاده می‌شد و بقیه ایام تعطیل بود^۱. بقیه بازارها روزانه بود و در دو نوبت صبح و عصر باز بود. فروشندگان ناهار را در یکی از کافه‌های بازار می‌خوردند یا غذایی که از خانه آورده بودند صرف می‌کردند. این در حالی است که بازار بصره روزانه سه بار جابه‌جا می‌شد: صبح، ظهر، غروب و هر بار در یک‌جا کار می‌کرد^۲. از نظر مکانی بازارها شکل ثابت خود را از نخستین تجربه شهری پیامبر (ص) در یثرب گرفت. سپس در دوره معاویه، و هشام بن عبدالملک مغازه‌ها در مکانهای معینی ساخته شد. محل سکونت تجار طبقه فوقانی دکانها بود و به متقاضیان نیز اجاره می‌دادند. بدین ترتیب محل کسب و کار، و مسکن بازاریان به هم نزدیک می‌شد. بازارهای سرپوشیده نیز رایج شد^۳. در عصر عباسی، هر قسمت از شهر بغداد را به یک گروه دادند. در هر محله جاهایی برای سکونت تعیین شد و مکانهایی برای ساخت دکان و بازار. در هر محله یک بازار بزرگ هم بود که همه اصناف و رسته‌ها را دربرمی‌گرفت. علاوه بر این منطقه‌ای در محله کرخ به بازار بزرگ پایتخت اختصاص یافت. بدین ترتیب در بغداد چندین بازار وجود داشت:

۱. متر، همان، ۳۸۷/۲؛ عثمان، المدینة الاسلامیة، ۲۵۲؛ Markin Islamic pedro chalmeta

held city..., p. 107.

۲. مقدسی، همان، ۱۲۹؛ ناصر خسرو، همان، ۱۰۹.

۳. عثمان، همان، ۲۵۳-۲۵۵.

بازارهای دروازه شام، عطش و بازارهای بخش شرقی پایتخت. در سامرا نیز برای هر صنف یک بازار جداگانه مانند بغداد تعیین کردند؛ چنان‌که صاحبان هر پیشه‌ای در یک بازار مشغول خرید و فروش بودند. در محله‌های مسکونی هم بازارچه‌هایی وجود داشت، اما بازار بزرگ شهر با خانه‌ها ارتباطی نداشت و هر صنفی راسته جداگانه‌ای داشت تا با سایر اصناف در هم نیامیزند.^۱

برخی از بازارها در خارج شهرها و در کنار دروازه‌ها و دیوارهای شهر، و بر حسب تخصص تشکیل می‌شد. بازارهای هفتگی نیز در بیرون شهرها تشکیل می‌شد و علاوه بر اهالی، مشتریان حومه را هم به خود جلب می‌کرد که به خرید و فروش کالاهای سنگین و پر حجم می‌پرداختند.^۲ علاوه بر مغازه‌ها، مخازن بزرگ و انبارهایی هم وجود داشت که «خان» نامیده می‌شد و به فروش میوه‌جات اختصاص داشت؛ مانند دارالبطیخ بصره، و دارالبطیخ دمشق.^۳ همان‌گونه که هر گروهی از بازرگانان در یک منطقه اختصاصی کاسبی می‌کردند، تلاش می‌شد تا نوعی توزیع درست در بازار تجارت صورت گیرد. چنان‌که سلامت عمل و عامل از طریق این توزیع تضمین شود؛ برای مثال نانویی و آهنگری را از مغازه‌های عطاران و بزازان دور می‌کردند؛ چنان‌که قصابان اجازه نداشتند در جلوی مغازه‌شان ذبح کنند بلکه مقرر بود که این کار در کشتارگاههای بیرون شهر انجام شود. از این رو مغازه‌های قصابی در نزدیکی دروازه‌های بیرونی شهر واقع بود. هیزم‌فروشان، خاک‌فروشان و خارکشان هم اجازه ورود به بازارها را نداشتند. در حالی که مصنوعات سفالی را در مغازه‌های داخل شهر می‌فروختند. دکانهای غلات هم بیرون شهر بود. در شهرهای اسلامی محله‌ها را به نام بازارها می‌خواندند: محله مسگران، کوی زغال‌فروشان، منطقه آهنگران...^۴

۱. یعقوبی، همان، ۲۴۲-۲۶۰؛ مقدسی، همان، ۲۲۵-۲۲۶، ۴۰۵-۴۰۶؛ ۴۱۴-۴۳۴؛ ابن جوزی،

همان، ۷/۷۰، ۳۱، ۱۷، ۱۳۰/۶، ۲۷۶، ۱۸۰/۸-۲۰۳؛ ابن اثیر، همان، ۵۳۷/۷.

۲. ناصر خسرو، همان، ۴۱؛ عثمان، همان، ۲۵۲-۲۵۳.

۳. مقدسی، همان، ۴۲۵؛ ابن جوزی، همان، ۳۹/۵.

۴. صولی، همان، ۸۶؛ عثمان، همان، ۲۵۶-۲۶۰.

به نظر می‌رسد که بازارها و موقعیت تجاری در پیدایش و تطور شهرهای اسلامی مؤثر بوده است؛ مثلاً بغداد به سبب موقعیت تجاری خود در منطقه واقع بین دجله و فرات، و ارمنستان و شام، و به عنوان مرکز تجارت ایران و آسیای میانه، به وجود آمد. بصره بندر بازرگانی عباسیان بود و بازار مرید مرکز تجارت بصره با صحراء؛ ابله نیز لنگرگاه بصره به شمار می‌رفت و موصل چهارراه تجارت آذربایجان، ارمنستان، شام و جنوب عراق؛ کوفه ایستگاه مهم حاجیان و نقطه تلاقی کاروانهای بود که از بادیه می‌آمدند. این بازارها که نقش مهمی در بازرگانی داخلی داشتند در حقیقت دروازه‌های تجارت خارجی و مبادلات بازرگانی با جهان به شمار می‌رفتند. بازار همواره در دوره‌های مختلف اسلامی از عهد پیامبر (ص) تا خلفای راشدین، و روزگار فرمانروایی امویان تا عصر عباسی تحت نظارت دولت اسلامی بود. یک کارمند ویژه به نام «عامل سوق»: کارگزار بازار، مأموریت داشت که بر اوزان و پیمانه‌ها نظارت و مالیات بازار را جمع‌آوری کند. سپس این مأموریت بخشی از وظیفه محتسب شد. اصولاً حسب عبارت بود از امر به معروف و نهی از منکر. بنابراین محتسب می‌باید از کم فروشی و گران‌فروشی جلوگیری کند؛ بر آداب عمومی نظارت نماید؛ و مراقب باشد نمازها به موقع برپا شود و به پاکیزگی و نظافت مساجد رسیدگی و بر خطبه‌ها نظارت کند. او علاوه بر مراقبت بر حمائمها، مسئول بود رفتار عمومی مردم در راهها و کوچه‌ها را زیر نظر بگیرد... با وجود این نظارت و رسیدگی به امور بازرگانی بخش وسیعی از مأموریتهای مهم و اساسی محتسب را به خود اختصاص می‌داد. او می‌بایست از غش در کالا و تدلیس قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد؛ چه پیامبر (ص) فرمود: «هر که غش کند، از ما نیست». از دیگر کارهای وی جلوگیری از کم فروشی، و آزمایش وزنه‌ها، و منع احتکار بود. روایت شده: «جز خطاکار، احتکار نمی‌کند.» احتکار از دیدگاه اسلام هرگونه فعالیت است که موجب وارد آمدن زیان به مردم و عدم دسترسی آنان به کالا و گرانی قیمت‌ها می‌شود...^۱

بازارها نمایانگر شکوفایی اقتصادی در عصر عباسی بود؛ چنان‌که دگرگونیها و تحولات معماری هم تحت تأثیر همین رونق اقتصادی قرار گرفت. هر کس نوشته‌های جهانگردان را درباره شهرهایی که از آن گذشته‌اند، بخواند در خواهد یافت که بازارها بازتاب و نمودار پیشرفت اجتماعی و مظهر ترقی و تکامل، و بیانگر مناسبات مردمی است که در جشنها و شادیها آن را چراغانی و تزئین می‌کردند. ری، شهر بازارهای گشاده بود و شهرستان، شهر بازارهای زیبا.^۱ در قزوین بازارهای زیبا وجود داشت. بازارهای طرابلس هم زیبا و پاکیزه بود. در صیدا نیز بازار زیبا و تمیزی وجود داشت؛ چنان‌که ناصر خسرو وقتی در سال ۴۳۸/۱۰۴۷ م آنجا را دید، چنین نوشت: «گمان بردم که شهر را بیاراسته‌اند قدوم سلطان را یا بشارتی رسیده است. چون پرسیدم، گفتند: رسم این شهر همیشه چنین باشد.»^۲

بازارهای صور هم زیبا و پر برکت بود. در تنیس هم بازارهای باشکوهی برقرار بود. بازارهای جده نیز قشنگ و زیبا بود.^۳ تزئین بازارها نشان‌دهنده حادثه مهمی بود. هنگامی که در سال ۴۳۹/۱۰۴۷ م فرزند سلطان مصر به دنیا آمد، «شهر و بازارها بیاراستند چنان‌که اگر وصف آن کرده شود، همانا که بعض مردم آن را باور نکنند و استوار ندارند.»^۴

جهانگردان از شهری نمی‌گذشتند مگر اینکه بازارهای آن را نیز مانند دیوارها، مساجد، بناها، حاکمان و جنبه‌های مختلف زندگی مردم توصیف می‌کردند. این نشان‌دهنده اهمیت بازار در زندگی جامعه عباسی است.

ج) ارتباطات

راههای ارتباطی در عصر عباسی فقط شریانهای تجارت و اقتصاد نبود، بلکه نقشهای تمدنی دیگری نیز ایفا می‌کرد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۲. ناصر خسرو، همان، ۱۹.

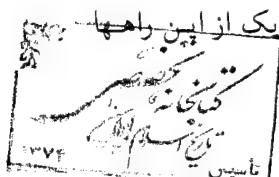
۴. همان، ۶۵.

۱. مقدسی، همان، ۳۵۸، ۳۹۰.

۳. همان، ۱۹، ۴۶، ۶۵، ۸۵.

وسیله ارتباطی ملتها، نشر عقیده، خدمات رسانی به حاجیان و تبادل زبانها. واقعیت این است که جزیره العرب و مناطق پیرامون آن پیش از اسلام و در دوره های اسلامی به طور خاص موقعیت واسطه ای میان اروپا و شرق، هند و چین از یک طرف و امپراتوری روم از سوی دیگر، داشته است. همین موقعیت ممتاز بود که مردم عرب و مسلمان را حلقه واسطه بازرگانان جهان ساخت؛ زیرا منطقه عربی و سرزمینهای پیرامون آن یک منطقه آبی - خشکی است. بدین ترتیب که هم مرزهایی در خشکی دارد و هم مرزهایی در آب. از سوی دیگر در میان دو منطقه بازرگانی جهانی قرار گرفته است: حوزه دریای مدیترانه و حوزه اقیانوس هند؛ اما دریای سرخ با دریای مدیترانه ارتباط آبی نداشت. اگر این ارتباط، که در قرن نوزدهم میلادی با حفر کانال سوئز برقرار شد، در دوره های اسلامی وجود داشت، تمام جهان بدون نیاز به خشکی عربی با هم متصل می شد. در این صورت دریانوردان و بازرگانان، مهد اسلام و مناطق اطراف آن را نمی شناختند. از سوی دیگر می دانیم که با تأسیس پایتخت اسلامی در این منطقه یا نزدیک به آن، در دمشق اموی یا بغداد عباسی به این خصوصیت افزوده شد، چنان که بازرگانی همواره در خدمت پایتختها بوده است؛ زیرا بیشترین بازار مصرف در این شهرها متمرکز بود. این مطلب نیز معلوم است که عباسیان از این رو بغداد را برگزیدند که واجد همه شرایط لازم برای یک موقعیت تجاری بود. این منطقه از طرفی به دو رود بزرگ قابل کشتیرانی (دجله و فرات) دسترسی داشت و از طرف دیگر به لنگرگاه جهانی بصره نزدیک بود. از سوی دیگر در یک منطقه بیابانی قرار داشت که همه راههای زمینی جهان شناخته شده آن روز، از آن خارج یا به آن ختم می شد.

مسیر بازرگانی در دوره های اسلامی از دریا به خشکی، و از خشکی به دریا بود. بازرگانان اروپا پس از عبور از دریای مدیترانه در منطقه فرما (پورت سعید) پیاده می شدند و از آنجا کالاهای خود را بر پشت شتر به قلزم (سوئز) می بردند. سپس با عبور از دریای سرخ خود را به بندر جار در نزدیکی جدّه می رساندند و از آنجا به سند، هند و سپس چین می رفتند. بدین ترتیب جهان اسلامی در روزگار عباسیان راههای زمینی، رودخانه ای و دریایی را می شناخت. ویژگیهای هر یک از این راهها

را می‌توانید از خلال نوشته‌های همان روزگار به دست آورید. از این نوشته‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد:

المسالک و الممالک، ابن خردادبه؛ الخراج، قدامة بن جعفر، العلاقات النفیسه، ابن رسته؛ البلدان، یعقوبی؛ مختصرالبلدان، ابن فقیه همدانی؛ و دیگر کتابهایی که نمایانگر اهتمام جهان اسلامی به راههای ارتباطی است.

۱. جاده‌ها و راههای زمینی

اهتمام جامعه عصر عباسی به جاده‌ها از طریق پدیده‌های تمدنی زیر در زمینه راههای زمینی نمایان می‌شود:

۱. تنظیم و ساماندهی برید و افزایش شمار ایستگاههای برید مجهز به اسب و سواره در مسافتهای معین از ۳ تا ۶ میل؛ چنان‌که شمار این ایستگاهها از بغداد تا سایر نقاط جهان اسلامی به ۹۳۰ ایستگاه می‌رسید. قیمت و مخارج اسبها و حقوق کارمندان برید در سال به ۱۵۹۱۰۰ دینار می‌رسید.^۱ اهتمام رسمی به راهها به حدی بود که در به‌کارگیری واحد مسافت بی‌نهایت دقت می‌شد. این واحدها فرسخ و میل بود. هر فرسخ سه میل می‌شد. میل واژه‌ای رومی بود و در غرب فرات به کار می‌رفت، در حالی که در شرق رودخانه از واژه فرسخ استفاده می‌شد. واژه مرحله یا یوم (روز) هم به معنی مسیری بود که در یک روز پیموده می‌شد.^۲

۲. پل‌سازی بر روی رودخانه‌ها. پلهای قدیمی دوره ساسانی در منطقه بغداد با پلهای قایقی که برخی از آنها متحرک بودند، تعویض شد. از این رو دو نوع پل وجود داشت: پلهای قدیم و پلهای جدید. از جمله پلهای جدید پلی بود که بهاءالدوله دیلمی در سال ۳۸۳/۹۹۴ م در شریعه پنبه‌فروشان ساخت و پس از آنکه پل را آراستند، پیاده از روی آن عبور کرد. دیگر، پل آرایشگران است که بارها فرو ریخت.

۱. ابن خردادبه، همان، ۱۵۳.

۲. ابن رسته، همان، ۱۶۸؛ قدامة بن جعفر، همان، ۱۹۰-۱۹۳؛ مقدسی، همان، ۶۶.

پل سوم، پل باب‌البصره است که ساخت آن را از سال ۴۸۱/هـ ۱۰۸۹ م شروع کردند. پل هندوان در اهواز از آجر؛ و پل ایذج بر روی نهر قارون که بر ستونهایی هریک به ارتفاع صد و پنجاه ذراع استوار شده بود با شاخه‌هایی از آهن؛ دیگر پل دزفول در خوزستان به طول سیصد و بیست و عرض پانزده گام بود و بر روی هفتاد و دو ستون قرار داشت؛ دیگر پل قایقی روی نهر شوشتر که حدود بیست قایق زیر آن بود؛ یک پل هم روی نهر جیحون بود که آن را عین‌الدوله در سال ۴۰۸/هـ ۱۰۱۸ م ساخت.^۱

۳. اهتمام به اقامت بازرگانان و امنیت کاروانها، و فراهم کردن آب، و نصب علامتهایی که در روزهای بارانی و ابری مسافران را راهنمایی کند؛ چنان‌که دریابان شرق فارس، و در نزدیکی دریاچه وان در ارمنستان (ترکیه) انجام شد؛ و ساخت آب‌انبارهای بزرگ در خوزستان، و تقدیم شیر و لبنیات به مسافران در رباطهای منطقه؛ علاوه بر این باید از مسافرخانه‌هایی یاد کرد که در نیشابور و شیراز به نام شبستان ساخته شد. این وظیفه در مغرب و شمال افریقا به وسیله رباطها انجام می‌گرفت. اقداماتی نیز برای حفاظت راهها از راهزنی دزدان، انجام می‌شد.^۲

۴. مهم‌ترین راههای زمینی:

(الف) راه بغداد- موصل در موازات دجله. این راه از موصل به سنجار، نصیبین، رقه، منبج و حلب و سپس در جهت جنوب به حماة، حمص، بعلبک، دمشق، طبریه، رمله و از آنجا به مصر می‌رفت.

(ب) راه بغداد- شام که از کناره غربی فرات کشیده شده بود.

(ج) راه بغداد- همدان که از نهروان، اسدآباد، ری، نیشابور، مرو، بخارا و سمرقند می‌گذشت و از آنجا به چین می‌رفت.

(د) جاده ابریشم که از چین شروع می‌شد و از مرکز آسیا عبور می‌کرد و به

۱. ابن حوقل، همان، ۱۶۸، ۲۲۸؛ مقدسی، همان، ۴۱۱؛ ابن جوزی، همان، ۲۱۳/۶، ۳۰۰؛

۱۷۱/۷؛ ۴۷/۸، ۸۸، ۱۰۸، ۱۱۴؛ ۴۳/۹؛ ۱۳۱/۱۰؛ ابن اثیر، همان، ۲۹۸/۹.

۲. ابن حوقل، همان، ۷۵، ۲۵۶؛ مقدسی، همان، ۴۱۶؛ ناصرخسرو، همان، ۴۱، ۱۵۴-۱۵۶؛

ابن جوزی، همان، ۳۹/۵.

خوقند، سمرقند، بخارا، نیشابور، و سپس به ری می‌رسید. این جاده را از این جهت جاده ابریشم می‌نامیدند که در میان کالاهای چینی، ابریشم مهم‌ترین کالایی بود که از این جاده صادر می‌شد.

ه) راه بزرگ خراسان که به جاده ابریشم مربوط می‌شد. این راه از ری شروع می‌شد و به خراسان در شرق و از آنجا به هرات، قندهار و هند می‌رفت. این راه در مسیر جنوب از ری به اصفهان، شیراز، بغداد و کوفه می‌رفت و کوفه را به مدینه وصل می‌کرد. این جاده، راه حج از خراسان تا حجاز بود.^۱

و) راه شمال افریقا در جهت شرق به غرب که دو راه بود: (۱) راه ساحلی از قلزم، اسکندریه، طرابلس غرب و قیروان می‌گذشت و (۲) راه برید که در جنوب و به موازات راه ساحلی کشیده شده بود.

ز) راه مصر به حج؛ یعقوبی آن را راه مکه از مصر نامیده و از چاه عمیره - پل قلزم، و صحرای سینا تا مدینه سی مرحله بود.

ح) راه بلغار یا سرزمین صقالبه و روس. این یک راه تجاری مهم بود که ابن فضلان هم در سفر تبلیغی خود برای نشر اسلام از آن عبور کرد. وی در سال ۳۰۹ هـ / ۹۲۱ م بنا به درخواست حاکمان منطقه از طرف مقتدر عباسی مأموریت داشت. این راه از بغداد در مسیر نهروان، دسکره، همدان، ری، خور، سمنان، دامغان، نیشابور، طوس، مشهد، مرو، آمل، بخارا و خوارزم کشیده شده بود. از این راه یک مسیر در خوارزم جدا و به جرجانیه، زنجان و جیت می‌رفت. سفر ابن فضلان مناطق عجم، ترک، صقالبه، روسها و خزرها را در بر گرفت.^۲

۵. وسایل حمل و نقل زمینی: هر چند امکان استفاده از سایر وسایل حمل و نقل همچون دولاب (ازابه) فراهم بود اما به دلیل آسانی استفاده از حیوان مردم

۱. قدامة بن جعفر، همان، ۲۲۷؛ ابن رسته، همان، ۱۶۷؛ مقدسی، همان، ۲۷۸؛ متز، همان، ۴۱۳/۲؛ کاهن، همان، ۱۵۱.

۲. ابن خردادبه، همان، ۱۵۴؛ ابن فقیه، همان، ۲۷۱؛ ابن حوقل، همان، ۲۴۲؛ ابن فضلان، رسالة ابن فضلان، ۹۱، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۲۲-۱۹۴.

ترجیح می دادند از شتر، اسب و الاغ استفاده کنند. غالباً برای حمل و نقل الاغ کرایه می کردند. بزرگ ترین مرکز توقف و کرایه الاغ محله کرخ بود. در فسطاط مصر توقفگاه کرایه الاغ در نزدیکی دارالحرم بود. هر الاغ را به دو قیراط کرایه می دادند.^۱

۲. راههای رودخانه‌ای

راههای رودخانه‌ای جهان اسلام خیلی کم بود. فقط دوازده رودخانه بزرگ قابل کشتیرانی وجود داشت. در واقع رفت و آمد منظم فقط در فرات، دجله و نیل انجام می شد. برخی دیگر از رودها مانند جیحون و سیحون، و شماری از رودخانه‌های ایران و آسیای میانه یخ می بست و رفت و آمد کشتیها تقلیل می یافت.^۲

در جهان اسلام دریاچه‌های بزرگ قابل کشتیرانی طولانی وجود نداشت؛ اما در میان رودها، برای حمل و نقل کالاهای تجارتی بین بغداد و شام از رود فرات استفاده می شد که سطح آن از دجله بالاتر بود و نهر عیسی دو رود را به هم وصل می کرد. بدین ترتیب که «نهر عیسی از میان بخش غربی بغداد می گذشت و به دجله می ریخت».^۳

چوب ساختمانی از ارمنستان، و روغن و انار شام با کشتی از طریق فرات و دیگر کالاهای ارمنی از طریق دجله به بغداد می رسید.^۴

در دو قرن چهارم و پنجم هجری فعالیت کشتیرانی گسترده‌ای در نیل انجام می شد، اما حرکت کشتیها در بخش جنوبی این رودخانه، در پایان مرزهای مصر، متوقف می گشت.^۵

کشتیرانی رودخانه‌ای وسیله نقلیه روزانه و آبی بود. مردم بغداد از کشتیها و

۱. ناصرخسرو، همان، ۶۵؛ متز، همان، ۲/۲۷۸؛ کاهن، همان، ۱۵۵.

۲. ابن خردادبه، همان، ۱۷۸؛ مقدسی، همان، ۱۹.

۳. ابن حوقل، همان، ۲۱۰؛ ابوالفداء، تقویم البلدان، ۷۲.

۴. ابن مسکویه، همان، ۶/۲۳۴؛ مقدسی، همان، ۱۳۸؛ ابن حوقل، همان، ۲۱۰.

۵. مقدسی، همان، ۱۹۸؛ ناصرخسرو، همان، ۱۰۵-۱۰۶.

قایقها استفاده می‌کردند؛ چنان‌که در مقابل هر خانه چند قایق وجود داشت. گفته‌اند: بیش از سی هزار کشتی باری و مسافری بود که مردم از آن در حمل و نقل استفاده می‌کردند و درآمد روزانه ملّاحان نود هزار درهم می‌شد. این قایقها را «سمیریات»، «حرّاقات» و «طیّارات» می‌نامیدند. در حمل و نقل و جابجایی مسافر میان بغداد و بصره و شماری از شهرهای واقع در ساحل رودخانه‌ها از همین کشتیها استفاده می‌شد.^۱

در سال ۳۶۴/۹۷۴ م عضدالدوله برای دیدار خلیفه از طریق دجله بیرون رفت، دجله پر از انواع قایق بود و در بغداد کسی در خانه نمانده بود و اگر کسی می‌خواست پهنای دجله را از این قایق به آن قایق بپیماید؛ می‌توانست.^۲

در سال ۳۰۰/۹۱۳ م از کالاهای تجاری بین بغداد و بصره عوارض اخذ می‌شد. از این رو شبها دجله را می‌بستند تا مبادا کشتی عوارض نداده عبور کند.^۳ امنیت کشتیها به دلیل کثرت راهزنان مختل بود. از این رو کشتیها و قایقها به صورت کاروان حرکت می‌کردند تا بتوانند با دزدان مقابله کنند.^۴

۳. راههای دریایی

۱. کشتی‌سازی: از منابع تاریخی چنین برمی‌آید که اصول یکسانی در صنعت کشتی‌سازی دو منطقه اقیانوس اطلس، و دریای مدیترانه وجود نداشت. از جمله کشتیها در اقیانوس هند میخ‌کوبی نمی‌شد بلکه تخته‌های چوبی را با طناب به هم وصل نموده و درزها را با ماده‌ای به نام قطران پر می‌کردند. بدنه کشتیهای این منطقه را از چوب ساج یا نارگیل می‌ساختند. درخت نارگیل دارای الیافی است که معمولاً طناب و بادبان کشتی را از آن تهیه می‌کردند. در حالی که دماغه کشتی را از تنه نخل

۱. مقدسی، همان، ۱۲۴؛ ابن جوزی، همان، ۱۶۰/۵؛ ۲۱۶/۹.

۲. ابن اثیر، همان، ۳۴۷/۸، ۳۵۴، ۶۴۹؛ ۶۰/۹.

۳. ابن رسته، همان، ۱۸۵. ۴. متز، همان، ۴۰۰/۲.

می ساختند. بدین ترتیب مواد اولیه برای ساخت کشتی در مناطق اسلامی از هند و افریقا وارد می شد.

در ساخت کشتیهایی که در دریای مدیترانه حرکت می کرد، از چوب صنوبر استفاده می کردند. این چوب به طور خاص از اسکندریه وارد می شد. تخته ها را با میخ به هم وصل می کردند. در این منطقه بادبانها مربع شکل بود؛ در حالی که بادبان کشتیها در اقیانوس هند به شکل مثلث ساخته می شد. سکان کشتی در هر دو منطقه در قرن هفتم هجری / سیزدهم میلادی شناخته شد. در همین دوره بود که از قطب نما هم استفاده شد. دریانوردان اقیانوس هند در هدایت کشتیها از رصد ستارگان استفاده می کردند.^۱

۲. راههای دریایی: فعالیتهای بازرگانی مسلمانان در قرون سوم تا نهم هجری / نهم تا پانزدهم میلادی نشان می دهد که آنان بر دریانوردی در دو حوزه بزرگ مبادلات جهانی کالاهای اساسی یعنی اقیانوس هند، و دریای مدیترانه سیطره کامل داشته اند. چنانکه فعالیت تجاری و نیز دریانوردی آنان در دریای سرخ قابل ملاحظه بود. بدین ترتیب راههای دریایی در عصر عباسی به شرح زیر بود:

الف) راه شرق که به مسیر هند معروف بود و از محاذات ساحل می گذشت. این راه از دریای مدیترانه شروع و با عبور از دریای سرخ، سواحل شرقی افریقا و خلیج فارس و اقیانوس هند، به دریای چین می رسید و با اینکه حاکمیت سیاسی مسلمانان در مرزهای سند به پایان می رسید، اما سیطره بازرگانی آنان از این حدود گذشته تا شرق دور ادامه داشت.

این راه از شهرهای ساحلی بصره، خرج، لاوان، ابرون، خین کیس، ارموز، دبیل، مهران، اوتکین، یلین و از آنجا تا سمندر، اورنشین و ابینه ادامه داشت. راه دیگر به سرانندیب و از آنجا به سوی چین می رفت و با عبور از جزایر نکبالوس، کله،

۱. متز، همان، ۴۲۶/۲-۴۲۸؛ کاهن، همان، ۱۵۳-۱۵۵؛ لومبارد، همان، ۱۵۳-۱۵۴.

جاوه و ماهیت به کانتون (بندر بزرگ چین) می‌رسید.^۱ در حقیقت بنادر دریای مدیترانه، بندر عدن در ساحل دریای سرخ، بصره و سیراف در خلیج فارس مبادی این راه بودند که به هندوستان می‌رفت و طولانی‌ترین مسیر دریایی محسوب می‌شد؛ چنان‌که طول آن را ۴۵۰۰ فرسخ بیان کرده‌اند. این مسیر در خلیج بنگال و مالایو، به سوی خلیج فارس، دریای اژه و دریای آدریاتیک به چهارده شاخه تقسیم می‌شد. به وسیله این راه دریایی، تجارت جهانی سامان گرفت و به جزایر ژاپن (واق واق) رسید. کالاهای چین، هند، افریقا، ایران و عراق از این مسیر جا به جا می‌شد. این راه دریایی نماد تسلط مسلمانان بر اقیانوس هند نیز بود.^۲

ب) راه دریای سرخ: این دریا پس از گسترش حوزه اسلام همچون دریاچه عربی در مرکز جهان اسلامی قرار گرفت و گذرگاه مصر و حجاز، مسیر حاجیان مصر و راه انتقال گندم از مصر به جدّه شد. در عصر عباسی خلیج فارس از دریای سرخ اهمیت بیشتری داشت، اما پس از شورش زنگیان، و قرمطیان و افزایش راهزنیهای دریایی در خلیج فارس، و خصوصاً روی کار آمدن فاطمیان در مصر، دوباره انتظار متوجه دریای سرخ شد. هنگامی که در اثر جنگهای صلیبی اوضاع منطقه ناآرام شد، بازرگانی مسیر خود را در جنوب مصر قرار داد. بدین ترتیب که کشتیهای حامل کالا از بندر عیذاب مصر به محاذات ساحل غربی دریای سرخ در رفت و آمد بودند و کار جابه‌جایی مسافر و مبادلات تجاری را انجام می‌دادند.^۳

ج) راه دریای مدیترانه: منطقه مدیترانه که پیش از قرن سوم هجری زیر سیطره یهودیان بود از این تاریخ به صورت یک منطقه اسلامی درآمد. در عصر عباسی، بندرهای واقع در ساحل این دریا از جمله اسکندریه، رشید، غزه و

۱. ابن خردادبه، همان، ۶۱-۶۸؛ مسعودی، همان، ۱/۱۴۸-۱۵۶؛ ابن حوقل، همان، ۴۸؛ لومبارد، ۱۸۶-۱۹۱؛ کاهن، همان، ۱۴۸-۱۵۰.

۲. ابن خردادبه، همان، ۶۰-۶۷؛ لومبارد، همان، ۱۹۱؛ هویدی، الاسلام فی الصين، ۳۹-۴۱.

۳. ابن حوقل، همان، ۵۱-۵۳؛ کاهن، همان، ۱۴۹؛ لومبارد، همان، ۱۹۱.

عسقلان شاهد فعالیت چشمگیر تجاری بود؛ چنان‌که هزار کشتی در بندر طرابلس پهلو می‌گرفت و صور بندر جنگی در رویارویی با بیزانس به شمار می‌رفت. صیدا و بیروت هم چنین بود مگر طرابلس غرب و قابس که وضعیت دیگری داشت.^۱

در ساحل دیگر دریای مدیترانه بنادر ونیز، جنوا و کاتولونیا واقع و با جهان اسلام رابطه تجاری داشت. این بنادر در ابتدای راههای زمینی اروپا واقع بود. به هر حال در زمان جنگهای صلیبی نقش دریای مدیترانه در بازرگانی فروکش کرد.^۲

بدین ترتیب راههای دریایی، رودخانه‌ای و زمینی پیشرفت کرد تا بازرگانی جهان را در عصر عباسی هر چه بیشتر تسهیل کند. این راهها وسایل ارتباطی مناطق مختلف جهان بود که از سرزمین پهناور و گسترده اسلامی می‌گذشت. مناطقی که جمعیت‌های جوان در آن سکونت داشتند، همچون منطقه بربرها، سرزمین ترکها و رودخانه‌های روسیه، کالاهای خود را از طریق جهان اسلامی با دنیای قدیم مبادله می‌کرد. در جهان اسلام در شهرهای جدید که جای شهرهای قدیم را گرفته بود، زندگی شهری گسترده‌ای رواج داشت.^۳

اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد ترکیبی و تألیفی از اقتصاد مناطق مختلف بود که خود از نظر ثروت و امکانات با همدیگر تفاوت داشتند، اما در سایه حکومت اسلامی با هم یکپارچه شدند. این اقتصاد که متکی بود به راهها و شهرها جلوه‌های مختلفی از رونق و شکوفایی را با خود داشت: مبادله و استفاده گسترده از پول، ضرب مداوم و پی در پی سکه‌های دینار، و بازرگانی درخشان در سایه سلامت و امنیت راهها. اقتصاد اسلامی تا قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی همچنان شکوفا و پررونق بود. از این تاریخ در اثر شورشها، ناآرامیها، انحطاط شهرها، نابودی محله‌های بغداد و قاهره، ترک قیروان و انتقال پایتخت به مهدیه، سقوط فاس به دست مرابطان، پراکندگی و ضعف خلافت اموی در قرطبه، بحرانهای اقتصادی در

۱. یعقوبی، البلدان، ۳۲۷، ۳۳۸، ۳۴۶؛ ابن حوقل، همان، ۷۲، ۱۷۴-۱۷۸، ۱۸۵؛ مسعودی،

همان، ۱۱۸/۱. ۲. کاهن، همان، ۱۵۰-۱۵۱.

۳. لومبارد، همان، ۲۰۲-۲۰۶.

جهان اسلام نمودار گردید. این مسائل باعث شد تا بازرگانی از سرزمینهای اسلامی به جهان غرب خصوصاً شهرهای مهم ایتالیا، و دیگر مناطق اروپا منتقل شود. با وجود این جهان اسلامی بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی خود را حفظ کرد؛ اگر چه از هرگونه توسعه و تحولی محروم بود. تمدن اسلامی در عرصه فرهنگ در رشته‌های مختلف ادبیات و دانشهای بشری همچنان پرتوافکنی می‌کرد. در بخش بعدی به بررسی وضعیت فرهنگ و اندیشه در عصر عباسی خواهیم پرداخت.

بخش چهارم

فرهنگ در عصر عباسی

فصل اول: منابع و مراکز فرهنگ در عصر عباسی

فصل دوم: اندیشه در عصر عباسی

فصل سوم: ادبیات و هنر در عصر عباسی

منابع و مراکز فرهنگ در عصر عباسی

فرهنگ به طور خلاصه یعنی کسب همه دانشها، ادبیات و هنرها. منظور ما در این بخش با عنوان: «فرهنگ در عصر عباسی» همین است؛ یعنی فرهنگ پنج قرن خلافت عباسی که نه یکنواخت بود و نه در یک سطح قرار داشت و از نظر مکانی هم تمام مناطق کشور پهناور عباسی مورد نظر است. هدف ما تأکید بر پویایی، تطوّر و توسعه فرهنگ در بستر زمان و تأثیر عناصر عدیده‌ای است که در ساحت فرهنگ عباسی مشارکت داشته‌اند. این عناصر دارای نشان اسلامی بود و هم منبع اسلامی و هم غیراسلامی داشت. در این میان اسلام نخستین و مهم‌ترین است؛ زیرا دولت عباسی، دولت اسلامی است و جامعه عباسی به رغم وجود برخی اقلیتهای مذهبی، جامعه اسلامی. تأثیر فرهنگ یونانی، ایرانی و هندی هم در فرهنگ عباسی قطعی و مسلم است. علت آن است که دولت عباسی در سرزمین این فرهنگها تشکیل شد. چنان‌که جامعه اسلامی به میراث فکری و دستاوردهای عقلی این فرهنگها محتاج بود؛ تا از آن همچون ابزاری برای رشد و توسعه اندیشه، مناظره، بحث و حقیقت‌یابی و گسترش معرفت بهره گیرد.

با این حال فرهنگ عباسی، فرهنگ یک‌رنگ و یکدستی نبود بلکه بر اساس مناطق مختلف - از عراق و ایران تا مصر و شام و تا خراسان و ماوراءالنهر که فرهنگ محلی مشخصی داشت - متفاوت بود. بنابراین بخشهای مختلف فرهنگ عباسی برحسب مناطق و گرایشهای هر منطقه، شکل گرفت، و به همین سبب لازم می‌دانیم

برای شناخت فرهنگ عصر عباسی این دو مسئله را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم:

الف) منابع فرهنگ در عصر عباسی

ب) مراکز فرهنگ در عصر عباسی.

الف) منابع فرهنگ در عصر عباسی

۱. اسلام

بدیهی است که عصر عباسی با همه وجوه و جنبه‌هایی که داشت و به رغم نژادهای مختلفی که در این دوره زندگی می‌کردند، یک عصر اسلامی است. دیدیم که در این عصر دولت از خلیفه تا سازمانهای اداری، و جامعه از نظر ساختار، و نژاد ساکنان آن و آداب و رسوم، و اعیاد و مناسبتها و ساختار شهرها، و سازمانها و تأسیسات جانبی، و نظام بازرگانی و اقتصادی، همه و همه در هویت، مضمون و اصول، (علی‌الظاهر) اسلامی بود. از این پس خواهیم دید که همه علوم، معارف، و مباحث رایج و نوشته‌های مسلمانان در زمینه‌های مختلف مستند است به قرآن که منبع اصلی و اساسی عقیده و شریعت است. قرآن سرچشمه‌ای است که نویسندگان و پژوهشگران در کتابها و مباحث علمی خود در زمینه علوم انسانی همچون تاریخ، فلسفه و زبان از آن سیراب می‌شوند؛ بنابراین قرآن کریم و احادیث نبوی مبنا و معیار علوم و معارف مختلف بود. از سوی دیگر می‌دانیم که عباسیان می‌کوشیدند حکومت خود را حکومت دینی معرفی و چنان وانمود کنند که سعی خود را برای عمل به تعالیم اسلام و مقتضیات دین حنیف به کار می‌گیرند تا بدین وسیله امامت خود را بر مردم مشروع جلوه دهند و بر این مطلب تأکید ورزند که این زعامت فقط به خاطر خانواده و سلاله نیست بلکه از جهت رفتار و عمل به احکام و مقررات دین نیز هست. از این رو به مطالعات و پژوهشهای اسلامی و علوم مربوط به آن رونق خاصی بخشیدند و به قرآن و تفسیر آن، و حدیث و جمع و تدوین آن بها دادند. چنان‌که یک نهضت فکری گسترده و عمیق متناسب با زمان ایجاد شد که ثمره آن کتابها و پژوهشهای پیشرفته علمی دقیق بود و در آسمان آن چهره‌های درخشانی از فقها، متکلمان، فیلسوفان، لغویان و ادیبان نورافشانی می‌کرد. در این میان نقش سایر

فرهنگها بیش از این نبود که شیوه‌های پژوهش و روش اندیشه را در اختیار فرهنگ اسلامی قرار داده علوم و دانشهای جدیدی برای خدمت به بشریت در زمینه‌های پزشکی، داروسازی، ستاره‌شناسی، علوم طبیعی، کیمیا و ریاضیات تقدیم دارند. همه این علوم به سود دین حنیف (اسلام) ساماندهی شد. بنابراین علم تنها در خدمت علم نبود مگر برای حفظ و صیانت دین و توضیح و تبیین عقاید، و دفاع از آن. چنین بود که اندیشه یونانی، ایرانی و هندی به یاری تعالیم اسلامی درآمد. نهایت چیزی که وارد کردن فلسفه به میدان بحث و پژوهش عاید کرد، اصل معروف: «سازگاری دین و فلسفه» بود که در اثر تعامل فرهنگها به وجود آمد و ما در مباحث بعدی، تأثیر این فرهنگها را در اندیشه اسلامی تبیین خواهیم کرد.

۲. فرهنگ یونانی

خاستگاه این فرهنگ، تمدنهای شرقی قدیم در مصر، بابل و فینیقیه بود که در عصر عباسی در قالب و شکل یونانی به مشرق زمین بازگشت. فرهنگ یونانی از طریق نهضت ترجمه به خصوص ترجمه متون فلسفی و روشهای اندیشه مجرّد، و ابواب مختلف علوم تجربی که به وفور در میان مسلمانان رواج داشت به عالم اسلام انتقال یافت. چنانکه بیش از همه، خلفا به فلسفه و معارف رو آوردند؛ دیدار مأمون عباسی با ارسطو در عالم رؤیا این مطلب را آشکار می‌کند؛ هنگامی که مأمون از ارسطو در عالم رؤیا پرسید: ای حکیم! حُسن چیست؟ گفت: آنچه از نظر عقل حُسن باشد. پرسید: سپس چه چیز؟ ارسطو پاسخ داد: آنچه از نظر شرع حُسن باشد ... و آنچه از نظر جمهور حُسن باشد، و چون مأمون گفت: بیشتر برایم بگو؛ فیلسوف پاسخ داد: هر که تو را درباره طلا پند دهد باید که برای تو چون طلا باشد و تو را به توحید سفارش می‌کنم. این خواب از مهم‌ترین عوامل تألیف و ترجمه کتب بود. سپس مکاتباتی بین مأمون و امپراتور روم درباره ارسال کتابهای موجود در کتابخانه روم که در زمینه دانشهای قدیم بود، انجام شد. بدین ترتیب کتابهای ارسطو، افلاطون و دیگر فیلسوفان یونانی ترجمه شد. این متون توسط مترجمان سریانی به

این زبان ترجمه و سپس به عربی برگردانده شد.^۱ فلاسفه عرب و پیش از همه ابویوسف کندی (۲۵۵ هـ/۸۷۰ م) از فرهنگ یونانی تأثیر پذیرفتند؛ کندی کتابهایی در منطق، ریاضی، موسیقی، نجوم، فلک، هندسه، طب، نفس و سیاست تألیف کرد. سپس شاگردان او و کسانی که بعد از آنان آمدند، این راه را ادامه دادند.^۲

شایان ذکر است که پس از پیروزیهای اسکندر، فرهنگ یونانی در شرق مراکزی پیدا کرد که در مصر و شرق آسیا پراکنده بود. در پایان قرن پنجم میلادی دانشمندان مکتب رُها به ایران پناه آوردند و مدرسه جندی شاپور که تا عهد عباسی ادامه داشت تأسیس شد؛ در این مدرسه طب و فلسفه تدریس می شد و یکی از مراکز ترجمه به شمار می آمد تا اینکه رئیس پزشکان این مرکز علمی، جورجیس بن بختشیوع به دعوت هارون الرشید برای معالجه و درمان منصور، خلیفه عباسی، به بغداد آمد. بدین گونه بود که خاندان بختشیوع ریاست بیمارستان بغداد را به دست آوردند. شهر حرّان در شمال عراق هم مرکز علوم ریاضی، هندسه و فلک بود. در همین شهر بود که از میان صابثان دو خانواده مشهور علمی ظهور کردند؛ این دو خانواده عبارت بودند از: خانواده ثابت بن قرّه (۲۸۷ هـ/۹۰۱ م) و خانواده هلال بن ابراهیم صابی پزشک و فرزندش ابراهیم (۳۳۰ هـ/۹۴۴ م). این امر باعث شد که حرّان مرکز فرهنگ یونانی و نقطه اتصال آسیای صغیر و روم باشد که جایگاه و خاستگاه این فرهنگ بود.^۳

اما سومین مرکز فرهنگ یونانی، اسکندریه بود که فلسفه نوافلاطونی در آنجا ظهور کرد. مؤسس این فلسفه، فلوطین (۲۰۵ هـ/۲۶۹ م) بود که بین عالم روح و ماده سازگاری برقرار کرد. نهضت فکری اسکندریه تا فتح مصر به دست عربها ادامه داشت و بعدها مسلمانان از بقایای کتابها و تحقیقات این مدرسه استفاده کردند.

۱. ابن الندیم، الفهرست، ۳۰۳-۳۰۴، ۳۰۸-۳۱۵.

۲. همان، ۳۱۶-۳۲۱؛ حتّی، تاریخ سوریا و لبنان، ۱۷۴/۲-۱۸۰.

۳. ابن فقیه، مختصر البلدان، ۱۳۶-۱۳۷.

دو مکتب رها و نصیبین واقع در شمال بین‌النهرین هم از این مکتب تأثیر پذیرفتند و سریانیهای نسطوری که بر این دو مکتب مسلط بودند، در ترجمه فلسفه و علوم یونانی به زبان سریانی و سپس به زبان عربی سهیم بودند.^۱

همان‌گونه که سریانیهای نسطوری بر دو مکتب نصیبین و رها در بین‌النهرین سیطره داشتند و در انتقال فلسفه و علوم یونانی سهیم بودند، سریانیهای یعقوبی در مصر و اسکندریه هم در کنار التزام به رهبانیت و زهد، در ترجمه علوم و فلسفه یونانی مشارکت داشتند. با وجود این فرهنگ یونانی از طریق دو مکتب جندی شاپور و حرّان که در نزدیکی عراق بودند، در فرهنگ عصر عباسی تأثیر گذاشت. علاوه بر نزدیکی، عامل دیگر این بود که این دو مکتب فقط به ترجمه علوم کاربردی تطبیقی که سخت مورد نیاز جامعه عباسی بود، پرداختند.^۲

۳. فرهنگ ایرانی

پیش از این در فصل اول از بخش دوم درباره تأثیر عنصر ایرانی در ساختار جامعه و فرهنگ عصر عباسی و نیز تحول شهرهای ایران به مراکز فرهنگ اسلامی به تفصیل سخن گفتیم. واقعیت این است که مسلمانان در زمینه دبیری، دیوانها و انتقال و ترجمه آثار ادبی از ایرانیان استفاده کردند و از سبک ایرانی که متکی بر بیان، بدیع و آرایش لفظی بود، تأثیر پذیرفتند. علاوه بر این علوم عدیده‌ای از زبان فارسی به عربی ترجمه کردند؛ از جمله: فلک، طب، حکمت، تاریخ، جغرافیا و سازمانهای دولتی. در اینجا نام شماری از مترجمان علوم فارسی به عربی را ذکر می‌کنیم: عبدالله بن مقفع، آل نوبخت، علی بن زیاد تمیمی، جابر بن یحیی بلاذری، اسحق بن یزید مترجم کتاب *سيرة الفرس* به عربی، و محمد بن جهم برمکی و دیگران ...^۳

۱. بدوی، التراث الیونانی، ۳۵-۴۰. ۲. خازن، الحضارة العباسية، ۱۰۵-۱۰۶.

۳. ابن‌النديم، همان، ۳۰۱-۳۰۲، ۳۰۴-۳۰۵، حتی، همان، ۱۷۴/۲.

چنان‌که زبان فارسی هم در محافل جامعه عباسی خصوصاً و در میان توده‌های مسلمان عموماً رواج پیدا کرد، در کنار پدیده‌های تمدنی در خوراک، پوشاک، شیوه‌های زندگی و کار، و سایر وجوه زندگی روزانه که مردم عراق عباسی را در زمینه شیوه‌های معیشت و کار همچون وارثان ساسانی در عصر عباسی ساخت؛ برخی تمایلات مانوی و مزدکی هم خودنمایی کرد.^۱

هنوز بیش از بیست کتاب در ادبیات، نجوم و تاریخ در میراث عربی استفاده می‌شود که منشأ ایرانی دارد. علاوه بر این باید از امثال و حکم رایج در جامعه اسلامی نام ببریم که در اصل ایرانی می‌باشد. ابومنصور ثعالبی از دانشمندان قرن چهارم هجری در کتاب *خاص‌الخاص*^۲ شمار زیادی از این امثال و حکم را آورده است. در عصر عباسی روابط اجتماعی عمیقی بین عربها و ایرانیان برقرار بود. این روابط همان‌گونه که در زمینه ترجمه ادبیات رایج بود، در سیاست و مدیریت هم رواج داشت. کتاب شاهنامه که فردوسی در سال ۳۸۴/هـ ۹۹۵ م آن را برای سلطان محمود غزنوی در حدود ۶۰ هزار بیت همچون نمایشنامه یونانی الیاده سرود، می‌تواند نمونه‌ای از تداوم تأثیر فرهنگ ایرانی در علوم و ادبیات عصر عباسی باشد.^۳

۴. فرهنگ هندی

روابط اسلام و هند خیلی زود شروع شد. نخستین حملات مسلمانان برای فتح این سرزمین در حدود سال ۳۰ هجری انجام شد. حمله بعدی در سال ۴۴ هجری صورت گرفت. این منطقه سرانجام در سال ۸۷/هـ ۷۸۹ م به دست محمد بن قاسم ثقفی فتح شد. در عصر عباسی، هند یکی از ولایات عباسی به شمار می‌رفت^۴ و خاستگاه فرهنگ و اندیشه بود؛ چراکه مسلمانان از حکمت، ادبیات، و علوم فلک،

۱. خازن، همان، ۱۰۶. ۲. ثعالبی، *خاص‌الخاص*، ۱۷-۳۷.

۳. زیدان، *تاریخ‌التمدن الاسلامی*، ۱۷۴/۲.

۴. حسن ابراهیم حسن، *تاریخ الاسلام*، ۲/۲۴۹-۲۵۲.

ستاره‌شناسی، حساب و خصوصاً پزشکی هند استفاده کردند. یحیی بن خالد برمکی یک پزشک هندی به نام کمکنکه را برای معالجه هارون الرشید به عراق فراخواند. این پزشک توانست خلیفه عباسی را درمان کند. صالح بن بهله هندی نیز به عراق آمد و شهرت بسیاری در پزشکی یافت و با پزشکان بغداد معاشرت کرد. او کتابی درباره سموم داشت. این کتاب را کمکنکه پزشک به فارسی و ابوحاتم بلخی از فارسی به عربی ترجمه کرد. در همین حال یحیی بن خالد برمکی خواهان ترجمه کتابهای کمکنکه مثل: کتاب سیسرون و کتاب سیرک در پزشکی به زبان عربی شد. این آثار از سانسکریت به فارسی ترجمه گردید. آنگاه عبدالله بن علی آنها را از فارسی به عربی ترجمه کرد. کتابهای پزشکی دیگری هم به زبان عربی ترجمه شد، از جمله: کتاب مختصر در عقاقیر (گیاه‌شناسی)، و کتابهای *علاجات الحبالی* (مداوای زنان باردار)، *علاجات النساء* (معالجه زنان)، و *التوهم فی الامراض و العلل*.^۱

ابن دهن یکی از پزشکان هندی بود. وی سرپرست بیمارستان برمکیان در بغداد شد. اسحق بن سلیمان بن علی هاشمی یکی از مترجمان کتابهای پزشکی بود. او کتابها را مستقیماً از سانسکریت به عربی ترجمه می‌کرد.^۲

شایسته است به شمار دیگری از پزشکان هندی اشاره کنیم که خلفای عباسی آنان را به عراق آوردند، مثل: بازیکر، سندباد، قلیرفل و غیره. کتابهای پزشکی دانشمندان مسلمان پر است از اشاره به نقش هند در این دانش، و دیگر موضوعاتی که مسلمانان از هندیان گرفتند و در کتابهای خود آوردند، مثل قانون ابن سینا، و کتاب *الملکی رازی*. عبارت: «فی کتب الهند، کذا و کذا...» بارها در کتابهای مسلمانان آمده است.^۳

مسلمانان در حساب نجوم (هیئت)، خسوف، کسوف و زیجه‌ها از مضامین کتابهای هندی استفاده کردند. بیرونی (۴۴۰ هـ/۱۰۵۰ م) کتابی در حساب نجوم

۱. ابن الندیم، همان، ۳۶۰؛ زیدان، همان، ۱۷۵/۲.

۲. ابن الندیم، همان، ۳۰۵. ۳. زیدان، همان، ۱۷۴/۲.

(هیئت) در ۵۵ ورق نوشت؛ رساله‌ای در حساب و ارقام هندی نگاشت که برای آموزش حساب مفید بود. او کتابهای هندی را در ریاضیات و فلک نیز ترجمه کرد و کتاب: الآثارالباقية عن القرون الخالية را نوشت.^۱

در زمینه ادبیات، تاریخ و اساطیر نیز کتابهای عدیده‌ای از سانسکریت به عربی ترجمه و جزئی از فرهنگ اسلامی شد. همچون کتابهای سندباد کبیر، و سندباد صغیر، ادب الهند و الصين (ادبیات هند و چین)، کتاب هابل در حکمت، کتاب الهند درباره هبوط آدم، کتاب بیدپای در حکمت و غیره. کتابهایی نیز در زمینه موسیقی و نغمه‌ها از فرهنگ هندی ترجمه شد.^۲

در فلسفه روحانی هم برخی از افکار و اندیشه‌های هندی به جامعه عصر عباسی نفوذ کرد و موجب پیدایش برخی عقاید درباره ارواح، تناسخ، و ملحقات آن از ثواب و عقاب، و بهشت و جهنم گردید.^۳

برخی واژه‌های هندی هم وارد زبان عربی شد. همچون: زنجبیل، فلفل، خیزران، کافور و غیره.^۴

فرهنگ عصر عباسی از سایر فرهنگهای زمانه هم چیزهایی اخذ کرد. چنانکه از فرهنگ سامی خصوصاً از نبطیان در زمینه فلاح و زراعت، و از عبرانی به اندازه ترجمه تورات به عربی و شرح و تفسیر آن، مطالبی گرفت. همچنین از زبانهای غیرسامی همچون لاتین، و قبطی خصوصاً در زمینه علوم، فلسفه و کیمیا چیزهایی اخذ کرد.^۵

این بود برخی از فرهنگهایی که اعراب و مسلمانان عصر عباسی از آن استفاده کردند و عناصر فرهنگ اسلامی را که نماینده دیگر فرهنگها بود، تشکیل دادند. اینک باید دید مراکز این نهضت فرهنگی کجا بود؟ چگونه منتشر شد؟

۱. همان، ۱۷۶/۲. ۲. ابن الندیم، همان، ۳۶۴؛ زیدان، همان، ۱۷۷/۲.

۳. شهرستانی، همان، ۵۶/۲، ۲۵۵. ۴. خازن، همان، ۱۰۸-۱۰۹.

۵. زیدان، همان، ۱۷۸/۲-۱۷۹.

علت و اسباب پیدایش این فرهنگ در برخی مناطق چه بود و چرا در دیگر مناطق چنین مراکزی وجود نداشت؟

ب) مراکز فرهنگ در عصر عباسی

در باب مراکز فرهنگ در عصر عباسی دو مطلب مهم، قابل ملاحظه است: اول، فرهنگ پرورش یافته شهرها در عصور اسلامی است. گسترش شهرها در سرزمین اسلامی، خواه از راه بازسازی و تعمیر شهرهای قدیمی یا از راه احداث شهرهای جدید، عامل مساعدی برای گسترش نهضت فکری عصر عباسی بود. گویی شهر و فرهنگ همزاد هم هستند.^۱

دوم، درباره ویژگیهای مناطق فرهنگی است. بدین معنی که هر منطقه به نوع خاصی از علوم و معارف مشهور بود؛ اگر چه سایر رشته‌ها هم در آنجا رواج و رونق داشت. عراق مرکز فقه و فقه‌ها بود و شام خاستگاه شاعران و دیدارگاه لغویان. خراسان و ماوراءالنهر سرزمین محدثان، فقه‌ها، و فلاسفه بود. چنان‌که در منطقه سند و افغانستان مفسران، محدثان و مورخان اکثریت داشتند؛ و ویژگیهای دیگری که به هنگام بحث از فرهنگ در عصر عباسی به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. این مراکز به شش منطقه یا مرکز تقسیم می‌شود که با هم در تبادل و اقتباس علمی بودند و چنان مسافرت، و رفت و آمد دانشمندان به مناطق یکدیگر رونق داشت که «مملکت عباسی را به‌رغم گستردگی فراوانش به یک منطقه بدل کرده بود».^۲ این مراکز به شرح زیر است:

۱. عراق و جنوب ایران

عراق پایتخت سیاسی، اداری و فرهنگی جهان اسلام بود. مقدسی آن را چنین توصیف می‌کند: «... زادگاه دانشمندان ... پروراندۀ ابوحنیفه، فقیه فقیهان، و

۲. امین، *ظهرالاسلام*، ۱/۱۶۳.

۱. عثمان، همان، ۴۰، ۸۰-۸۱، ۲۴۱.

سفیان، بزرگ قاریان، است. ابو عبیده، فراء، حمزه، و کسائی، و هر فقیه و قاری، و ادیب ... از آنجا برخاسته است».^۱

کوفه یک قصبه زیبا و همتای بغداد پایتخت بود. بصره به دلیل رفعت مرتبه، و فراوانی صالحان و نیکوکاران از بغداد شگفت‌انگیزتر است. بغداد «مشهورتر از آن است که وصف شود، بهتر و برتر از آن است که ستایش شود».^۲

در دوره هارون، مأمون و خاندان برمکی، بیت‌الحکمه بغداد تأسیس شد. خاندان نوبختی و شماری از مترجمان قرن سوم هجری از جمله یوحنا بن ماسویه، و حجاج بن مطر در این مرکز کار می‌کردند. مأمون حجاج بن مطر را به روم فرستاد تا کتابهایی را از آنجا به بغداد آورد. او بیش از بیست سال در این مرکز به تحقیق و پژوهش مشغول بود.^۳

کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی بغداد، بصره و موصل مشهور است. دارالعلم شریف رضی (۴۰۶/هـ/۱۰۱۵ م)، دارالعلم ابونصر بن اردشیر (۴۱۶/هـ/۱۰۲۵ م) در محله کرخ، کتابخانه صابی (۴۸۰/هـ/۱۰۸۷ م) و دارالعلم ابن‌المارستانی که آن را عبیدالله تمیمی بکری (۵۹۹/هـ/۱۲۰۲ م) تأسیس کرد، از دارالعلمهای بغداد بود. در بصره نیز دو دارالعلم وجود داشت که به سال ۴۸۳ هجری آتش گرفت. در موصل هم جعفر بن محمد بن حمدان موصلی (۳۲۳/هـ/۹۳۵ م) یک دارالعلم تأسیس کرد.^۴ چنان‌که در مدارس بغداد نیز کتابخانه‌هایی تشکیل شد. از جمله کتابخانه مدرسه ابوحنیفه، کتابخانه نظامیه در سال ۴۵۹/هـ/۱۰۶۷ م، کتابخانه مدرسه بشیریه که آن را همسر مستعصم به سال ۶۵۴/هـ/۱۲۵۶ م برای مذاهب چهارگانه اهل سنت، تأسیس کرد، و کتابخانه مدرسه مستنصریه که به سال ۶۳۱/هـ/۱۲۳۳ م افتتاح شد.^۵

۱. مقدسی، همان، ۱۱۳-۱۱۵. ۲. همان، ۱۱۹.

۳. ابن‌الندیم، همان، ۳۰۴؛ ناجی معروف، *اصالة الحضارة العربية*، ۴۴۵.

۴. ابن جوزی، *المنتظم*، ۱۷۲/۷؛ ابن اثیر، همان، ۱۰۱/۹؛ ناجی معروف، همان، ۴۵۶-۴۶۰.

۵. ناجی معروف، همان، ۴۶۰-۴۶۱.

باید از کتابخانه‌های خصوصی در منازل نویسندگان، مورخان و فلاسفه یاد کرد. از جمله کتابخانه‌های واقدی، محمد بن عبدالملک زیات، کندی فیلسوف و جاحظ در قرن سوم هجری، و کتابخانه‌های عضدالدوله دیلمی، ابن‌الندیم و خطیب بغدادی در قرن چهارم و پنجم هجری.^۱

علاوه بر این باید از رصدخانه‌هایی یاد کنیم که در همسایگی بغداد تأسیس شد، از جمله رصدخانه مأمونی در شماسیه در شمال بغداد و رصدخانه شرقی که آن را شرف‌الدوله پسر عضدالدوله دیلمی تأسیس کرد. رصدخانه‌ها در کنار بیمارستانها و رباطهای بغداد و عراق، همچون مراکز علمی، تحقیقاتی، مطالعاتی و نیز تألیف کتاب فعالیت می‌کردند. همین مراکز بود که عراق را به یک مرکز فرهنگی مهم در عصر عباسی تبدیل کرد.^۲

در ایران، مشهورترین شهرها مراکز علم، تحقیق، مناظره، پژوهش و تألیف بود. در شرق بعد از بغداد شهری چون ری آبادان نبود. «دانشمندانش گرانمایه ... مجلسها، مدرسه‌ها، ذوق و هنر، جایگاهها، بارگاهها و ویژگیهای دیگر دارد ... یکی از مادر شهرهای افتخارخیز است که پیران بزرگوار، و قاریان و پیشوایان و زاهدان و جنگجویان و والاهمتان از آن برخاسته‌اند».^۳

ادبیات و بلاغت دانشمندان اصفهان معروف بود. چه بسیارند فقیهان، ادیبان و قاریانی که از آنجا برخاسته‌اند. همدان، قم، دینور: شهر ابن قتیبه و ابوحنیفه دینوری هم زندگی فکری را تجربه کرده‌اند.^۴

در جنوب اقلیم جبال نیز شهرهای استخر، سیراف، شیراز، ارجان، و شهرستان در زمینه علم و ادب شهرت داشتند. از این منطقه دانشمندان، قاضیان،

۱. ابن‌الندیم، همان، ۱۱۱؛ ابن جوزی، همان، ۲۶۶/۷-۲۷۰؛ ناجی معروف، همان، ۴۶۸.

۲. ابن جوزی، همان، ۱۴۶/۶، ۱۷۴، ۳۱۴، ۳۲۰؛ ۱۱۲/۷؛ ۱۰۱/۸؛ ۱۴۵، ۲۵۱.

۳. مقدسی، همان، ۳۹۰-۳۹۱.

۴. مقدسی، همان، ۳۸۳-۳۸۸؛ ابن حوقل، همان، ۳۰۸-۳۱۷.

صوفیان و نویسندگانی برخاسته‌اند.^۱

در منطقه ایران و عراق صدها دانشمند، اندیشمند و فقیه ظهور کرده‌اند. خطیب بغدادی شرح حال شمار زیادی از دانشمندان بغداد در رشته‌های تفسیر، فقه، حدیث، ادبیات و شعر را گردآوری کرده است. این منطقه مرکز مناقشه و مجادله اشاعره و معتزله بوده است. همین امر به پیدایش و گسترش علم کلام انجامید. نهضت فقهی عراق نیز رشد گسترده‌ای داشت. چنان‌که فلسفه، ترجمه و نقل علوم یونانی، تصوف، مطالعات و تحقیقات پزشکی، و نیز شعر و ادبیات هم در این دیار بسی رشد کرد.

۲. مصر و شام

در این مناطق فعال‌ترین نهضت‌های فکری سامان گرفت، زیرا دمشق و مصر، پایتخت دو خلافت اموی و فاطمی، در آنجا واقع بود. نهضت فکری شام پس از افول خورشید امویان تداوم یافت. در قاهره نیز در اثر تشویق خلفای فاطمی و حمایت آنان از علم و فرهنگ، چنان‌که خود شخصاً در این جنبش مشارکت داشتند، نهضت فکری رونق گرفت.

در مصر، در هر مسجدی یک مدرسه تشکیل شد و حلقه‌های علمی، و مجالس مناظره، تدریس و تحقیق برپا گردید. مساجد عمرو بن عاص در فسطاط، احمد بن طولون و الازهر مراکز علم بود. چنان‌که خانه‌های امرا و علما نیز مرکز آموزش و نشر معارف به شمار می‌رفت.

حاکم، خلیفه فاطمی در سال ۳۹۵ هـ/ ۱۰۰۴ م دارالحکمه خود را که دارالعلم نامیده شد، در قاهره تأسیس کرد. در این شهر بازاری موسوم به بازار وراقان وجود داشت. در این بازار که کتاب خرید و فروش می‌شد، بعضاً در مغازه‌ها، مناظره‌های علمی هم برپا می‌شد. در قرن چهارم هجری بیش از ۱۱۰ مجلس علم و معرفت در

۱. ابن حوقل، همان، ۲۴۶-۲۶۰؛ متز، همان، ۱/۳۷۷-۴۰۰.

قاهره شمارش شده است.^۱

حلقه‌های علمی مصر شاهد اختلافات متکلمان و مظاهر تصوف به دست ذوالنون مصری، و مباحث لغوی و نحوی به عنوان کلیدهای فهم قرآن و سنت بود. علاوه بر این باید از نهضت ادبی، علمی و فلسفی مصر یاد شود که پزشکی، نجوم، و الهیات را که از بقایای مدرسه اسکندریه بود، در بر می‌گرفت.^۲

سرزمین شام نیز شماری از فقها، محدثان و قاریان را به جهان علم معرفی کرده است؛ از جمله: اوزاعی بیروتی، محمد بن عوف طائی حمصی، و ابوبکر بن برکه حمیری. در این منطقه همان دانشهای سرزمین مصر رواج داشت. جز اینکه ادبیات در این سرزمین از مصر پررونق‌تر بود. بزرگ‌ترین نهضت علمی در سرزمین شام، ادبیات، لغت و علوم وابسته به آن بود. دربار امیران حمدانی در حلب، مرکز پررونق و درخشان این نهضت ادبی بود. ثعالبی در *یتیم‌الدهر* می‌گوید: «هنوز شاعران عرب شام و مناطق نزدیک آن از شاعران عرب عراق و مناطق مجاور آن در جاهلیت و اسلام، از نظر شعر و شاعری برترند.»^۳ سیف‌الدوله حمدانی با تشویق ادیبان و دانشمندان در رونق بخشیدن به این نهضت فکری سهیم بود. کافی است شماری از دانشمندان مورد حمایت او را برشماریم: متنبی ابوفراس حمدانی، ابوالعباس نامی و ابواسحق صابی از شاعران؛ ابن خالویه، ابوعلی فارسی و ابن جنی از لغویان که در حلب زندگی می‌کردند یا به دربار حمدانیان در رفت و آمد بودند؛ خوارزمی، و فارابی، فیلسوف بزرگ که بغداد را رها کرد و به حلب رفت و در حمایت سیف‌الدوله درآمد و در باغهای حلب به نشر دانش در میان شاگردانش همت گماشت. او کتابهایی در منطق، الهیات، سیاست و ریاضیات نوشت. این جدای از

۱. مقدسی، همان، ۲۰۵-۲۱۳؛ زیدان، همان، ۲/۵۰۰-۵۰۱؛ امین، همان، ۱/۱۶۴؛ ناجی معروف، همان، ۴۵۲.

۲. زیدان، همان، ۵۰۲-۵۰۴؛ امین، همان، ۱/۱۹۱-۱۹۳؛ ۲۰۸-۲۰۹؛ امینی، *عید الغدیر*، ۷، ۳۴.

۳. ثعالبی، *یتیم‌الدهر*، ۱/۱۲.

پزشکان است، فقط در قصر سیف‌الدوله بیش از ۲۴ پزشک بودند.^۱ از سوی دیگر نباید نقش مهم فاطمیان را در نهضت فکری مصر و شام فراموش کنیم. چنان‌که نقش بغداد و نجف هم در ترویج فرهنگ دینی شام مهم است و نباید آن را از یاد برد. نقش دمشق به عنوان پایتخت اموی که ملتقای عالمان و فقیهان و محدثان بود، در رونق و درخشش نهضت علمی منطقه بسی مهم بود. طرابلس شام نیز در قرن پنجم هجری یک مرکز مهم فرهنگی بود. ابن عمّار بیت‌الحکمه را در این شهر ساخت و کتابخانه‌ای تأسیس کرد که ابوالعلائی معری یکی از کسانی بود که برای مطالعه و استفاده از کتابها بدانجا می‌آمد. علاوه بر این، صور، صیدا و بیروت نیز در جنبش فکری مشارکت فعال داشتند. در قرن دوم هجری اوزاعی از بیروت به پا خاست. در قرن چهارم هجری مکحول حافظ و در قرن ششم هجری ابن عساکر محدث و فقیه از میان کسانی به شهرت رسیدند که به صور آمدند و در مساجد این شهر به نقل و روایت حدیث پرداختند.^۲

۳. خراسان و ماوراءالنهر

مشهورترین شهرهای این منطقه عبارتند از: طوس، سمرقند، بخارا، فاراب، ترمذ، صغانیان، خوارزم، زمخشر، جرجانیه، بلخ و هرات.

مقدسی درباره اقلیم خراسان که پهناورترین اقلیم و بیش از همه مناطق دانشمندان سرشناس داشت و مرکز علم و دانش بود و فقیهان در آنجا در رتبت پادشاهان بودند؛ می‌گوید: «خراسانیان پیگیرترین مردم در فقه‌آموزی و پابندترین مردم به راستی هستند.» در این منطقه مذاهب و فرق مختلف فعالیت می‌کردند.

۱. ثعالبی، همان، ۱/۲۱۵-۸۱، ۹۷؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۱/۱۲؛ یاقوت، معجم الادباء، ۴/۲۲۶-۲۲۸؛ ۵/۳۴۷؛ شکعة، فنون الشعر، ۱۵۵، ۱۷۰-۱۷۱.

۲. ابن شهر آشوب، معالم، ۱۱۸-۱۱۹؛ جزری، غایة النهایة، ۱/۵۳۲؛ ۲/۱۴۸، ۲۷۱؛ نعیمی، قضاة دمشق، ۱۱-۱۷، ۳۵؛ کاهن، تاریخ العرب و الشعوب ...، ۲۲۳؛ حتی، تاریخ سوریه، ۲/۱۷۸-۱۸۴، ۱۹۵-۲۰۳؛ همو، لبنان فی التاریخ، ۳۳۱.

مردم نیشابور در قرن چهارم هجری مدرسه‌ای برای ابوبکر اصفهانی ساختند تا در آنجا به تعلیم دانش پردازد. در قرن پنجم هجری از ابوبکر بیهقی برای ترویج علم در نیشابور دعوت شد. او به این دعوت پاسخ مثبت داد. اگر دانشمندان عصر عباسی را از نظر بگذرانیم در میان آنان نام شماری از آنان را چنین خواهیم یافت: بلخی، نیشابوری، مروزی، خوارزمی، سمرقندی، هروی، زمخشری، بیهقی و بستی. از این اسامی به مراکز علمی و شهرهایی پی خواهیم برد که اینان از آن برخاسته‌اند.^۱

این منطقه نیز همانند مصر و عراق شاهد رواج تصوف بود. چنان‌که رواج فلسفه در این اقلیم مرهون زحمات ابوزید بلخی و ابوالقاسم عبدالله کعبی است. ابوزید فلسفه و علوم شرعی و ادبی را با هم جمع کرد. کعبی یک متکلم بزرگ معتزلی بود. این دو دانشمند فیلسوف بودند که فلسفه را رواج دادند و زمینه را برای یک نهضت فلسفی فراهم و ابوعلی سینا (۴۲۸ هـ/ ۱۰۳۹ م) را متوجه مباحث و مطالعات فلسفی کردند. ابن سینا متولد بلخ بود و در بخارا درس خواند. پدرش مذهب اسماعیلی داشت. او نیز همانند پدر، اسماعیلی شد و نزد ابوعبدالله ناتلی فیلسوف در بخارا تحصیل کرد. وی در این شهر با فقیهان، عالمان و فلاسفه دیدار کرد. در بلخ کعبی در علم کلام، ابوزید بلخی در تألیف و بلاغت، و محمد بن موسی در شعر ظهور کردند. بدیع الزمان همدانی متوفای ۳۹۸ هجری در هرات از همدان برخاست. ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری صاحب تألیف در فقه اللغة و شرح حال دانشمندان از عالمان قرن چهارم هجری است که از اقلیم همدان ظهور کرده است. ابومنصور ازهری دانشمند لغوی از هرات، جوهری صاحب صحاح اللغة از فاراب که در نیشابور زندگی کرد، و حسین زوزنی از زوزن از جمله دانشمندان سرشناس این منطقه در عصر عباسی‌اند. شهر خرج را بصره صغری می‌نامیدند؛

۱. مقدسی، همان، ۳۲۳-۳۲۴؛ ابن حوقل، همان، ۲۳۴-۲۶۵؛ شکیعة، بدیع الزمان الهمدانی،

زیرا شمار انبوهی از دانشمندان، فضلا، اهل علم و ادیبان از این شهر به پا خاستند. در واقع تشکیل سلسله‌های آل بویه و سامانی در این مناطق، نهضت علمی را در زمینه مطالعات لغوی، ادبی و دینی رونق بخشید.^۱

۴. سند و افغانستان

مهم‌ترین اقلیم این سرزمین، منطقه سیستان به مرکزیت زرنج بود. بسیاری از دانشمندان به این منطقه منسوبند و سیستانی یا سجزی خوانده می‌شوند. ابوالاحمد خلف بن احمد سجزی با شماری از علمای سیستان تفسیری جامع نوشت. در این تفسیر آراء، گفته‌ها و دیدگاههای دانشمندان در تأویل آیات قرآنی، انواع قرائتها و صرف و نحو کلام خداوند آمده است.

یکی از شهرهای مهم فرهنگی سیستان، رخیج است که بسیاری از ادیبان و اندیشمندان از آنجا برخاسته‌اند. غزنه آرامگاه سلطان محمود غزنوی یکی دیگر از شهرهای فرهنگی منطقه است. این شهر یک مدرسه و کتابخانه داشت. کتابخانه غزنه کتابهای دانشمندان گذشته را در رشته‌های مختلف علوم و فنون که از مراکز مشهور فرهنگ در جهان اسلام گردآوری شده بود، در خود داشت. شمار بسیاری از دانشمندان و ادیبان به این شهر منسوبند.^۲

شهرهای کابل و قندهار ملتقای محدثان در افغانستان بود. مرکز سند که منطقه واقع در میان هند و سیستان را تشکیل می‌داد، شهر منصوره بود. برخی از دانشمندان، محدثان و فقهای صاحب کتاب از این منطقه برخاسته‌اند.

از چهره‌های درخشان منطقه‌اند: ناثر میمندی، ابوالفتح بستی صاحب اشعار نغز، ابونصر عتبی صاحب کتاب یمینی در تاریخ غزنویان، و ابوریحان بیرونی (از بیرون شهری در سند) ریاضیدان و ستاره‌شناس متوفای ۴۴۰ هـ/۱۰۴۹ م که در

۱. ابن‌الندیم، همان، ۱۵۳؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۳۲-۳۳۳.

۲. ابن حوقل، همان، ۳۴۹-۳۵۷.

خدمت سلطان محمود غزنوی روزگار گذراند و دربارهٔ جغرافیا، علوم، ادیان و میراث علمی و فرهنگی هند تحقیقات عمیقی انجام داد. پژوهشهای وی فتح هند را برای سلطان محمود آسان کرد. ابن خمار نصرانی یکی از فیلسوفان دربار سلطان غزنوی بود. برخی از ادیبان همچون فردوسی، عنصری، عسجدی و فرضی در دربار غزنه بوده‌اند. بدین ترتیب غزنه یکی از مراکز فرهنگی، علمی و ادبی بود.^۱

۵. مغرب و شمال افریقا

علاوه بر مراکز فرهنگی مصر، در روزگار عباسیان مناطق دیگری در شمال افریقا و مغرب رونق علمی و فرهنگی داشت: قیروان در مغرب نزدیک، تلمسان و الجزایر در مغرب میانه، و فاس در مراکش یا مغرب دور. این شهرها در کنار مهدیه، تاهرت و سجلماسه مرکز علم و ادب بوده از تمدن اسلامی با روی باز استقبال کردند.

مغرب در گرایش به فقه و حدیث شهرت دارد. فلسفه و کلام در این منطقه رونقی نداشت و خیلی دیر بدانجا راه پیدا کرد. در فقه مالکی، اسد بن فرات (۲۱۳ هـ) از قیروان مشهور بود. عبدالسلام بن سعید مشهور به ابن سحنون (۲۴۰ هـ) نیز از همین شهر بود. ابومیمونه در اس بن اسماعیل جرادی فاسی (۳۵۷ هـ) از فاس به پا خاست. در زمینه فلسفه، اسحق بن عمران پزشک و فیلسوف ساکن قیروان و استاد اسحق بن سلیمان اسرائیلی است که در پزشکی، حکمت و منطق صاحب تألیف بود.^۲

در ادبیات، مغرب در نخستین دوره‌های اسلامی چیزی نداشت. از این رو می‌بایست در انتظار نشست تا اعراب مهاجر با ساکنان بومی منطقه درهم آمیزند، و زبان عربی منتشر و حاکم شود، و سفرهای علمی از منطقه به شرق اسلامی انجام

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۳۵؛ ۴/۴۲۰-۴۲۱؛ مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، ۲۶۸-۲۷۰؛ کاهن، همان، ۱۹۵-۲۰۱.

۲. ابن حوقل، همان، ۸۹-۱۰۴؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۹۲-۳۹۵.

شود و طالبان علم در حلقه‌های درسی دانشمندان در بصره، کوفه و بغداد شرکت و از ادیبان و شاعران این شهرها دانش کسب کنند. بکر بن حماد زناتی پیش از بازگشت به قیروان به حضور دعبل خزاعی و ابوتمام رسید. این واقعه در روزگار اغلبیان صورت گرفت. در روزگار فاطمیان، ابن هانی در یکی از روستاهای مهدیه به پا خاست. او در دربار معز فاطمی با شماری از شاعران دیدار کرد.^۱ عبدالکریم نهشلی (۴۰۵ هـ) از شاعران این منطقه است و ابن رشیق اشعار فراوانی از او در العمدۀ نقل کرده است. عبدالله قزاز قیروانی، دانشمند لغوی، استاد ابن رشیق که در سال ۴۱۲ هجری وفات کرد، از چهره‌های علمی این دیار بود.

در میان کتابهای قیروان العمدۀ ابن رشیق و اعلام الکلام ابن شرف هر دو در نقد ادبی در صدر قرار داشت. ابن رشیق در سال ۴۵۳ هجری در سیسیل و ابن شرف در سال ۴۶۰ هجری در اندلس از دنیا رفتند. مسلمانان، سیسیل را فتح کردند و با گسترش اسلام در این جزیره دانش و زبان خود را در آنجا رواج دادند؛ مساجد جامع ساختند. چند تن از دانشمندان مسلمان بدان نسبت می‌برند. آنان کسانی بودند که برای تعلیم لغت و نشر دین به این منطقه مهاجرت کردند. جوهر صقلی سردار بزرگ فاطمی و فاتح مصر که الازهر را بنا و مغرب را مطیع و فرمانبردار معز فاطمی کرد، از همین جزیره برخاست. محمد بن خرسان صقلی، دانشمند نحوی، و محمد بن علی بن حسن بن عبدالبر صقلی، دانشمند لغوی قرن پنجم نیز از سیسیل بودند. شاعر معروف ابن حمدیس صقلی، محدث مازری، ادریسی جغرافیدان مشهور و شمار دیگری از دانشمندان در دوره‌های بعدی هم از این جزیره برخاستند.

۶. جزیره العرب

وضعیت سیاسی و اقتصادی جزیره العرب در عصر عباسی رضایتبخش نبود. آن‌چنان‌که امویان از نظر مالی به منطقه توجه داشتند و مبالغ فراوانی روانه حجاز و

۱. مقدسی، همان، ۳۳۶-۳۳۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۷.

جزیره العرب کردند و مردم در ناز و نعمت و خوش گذرانی روزگار می گذراندند و به سیاست کاری نداشتند، عباسیان به این دیار توجه نکردند، به گونه ای که شورشهای بی در پی قرمطیان در آغاز قرن چهارم هجری، چندین سال حج را تعطیل کرد. همین امر نقش حجاز و جزیره العرب را در میان امت اسلامی تضعیف کرد. وقتی مقدسی در همین قرن به زیارت خانه خدا رفت، آنجا را به فقر و قلت علم و دانش توصیف کرد.^۱

در عین حال این منطقه هرگز از وجود فقها و محدثانی که علوم نبوی را به ارث می بردند، خالی نبود و همواره طالب علمانی از مناطق مختلف برای کسب دانش در جوار بارگاه پیامبر (ص) به مدینه و مکه، آنجا که حرم شریف نبوی و کعبه مقدس واقع است، در رفت و آمد بودند. شاگردان مالک بن انس، پیشوای فرقه مالکی، به روایت حدیث و فقه ادامه دادند. در مکه عبدالله بن زبیر حمیدی (۲۱۹ هـ / ۸۳۵ م) و در مدینه ابراهیم بن منذر اسدی (۲۳۶ هـ / ۸۵۱ م) به پا خاستند، چنان که شاگردان اسدی راه او را ادامه دادند. در یمن پیروان مذهب زیدی زیاد شدند. آنان به فقه و اصول فقه زیدی که متأثر از اندیشه معتزلی بود، پرداختند، از جمله یحیی بن حسین زاهد (۲۹۸ هـ / ۹۱۱ م) و ابوالحسن صلیمی (۴۷۳ هـ / ۱۰۷۷ م).

ج) نهضت فرهنگی در عصر عباسی

۱. حمایت و اهتمام

در عصر عباسی فرهنگ از فضای مناسبی برخوردار بود. این جو به تعمیم و گسترش فرهنگ در محافل مختلف جامعه کمک کرد، چنان که می توان در موارد و تلاشهای زیر خلاصه کرد:

۱. حمایت حاکمان از علم و عالمان در رشته های حدیث، تفسیر، فقه، نحو،

۱. مقدسی، همان، ۶۷-۸۳؛ امین، همان، ۳۱۲-۳۱۳.

ادبیات، پزشکی و ریاضیات. عضدالدوله در عراق برای دانشمندان مقرر تعیین کرد و آنان را به خود نزدیک ساخت و به آنان نیکویی ورزید. از این رو از نقاط مختلف رو به سوی او آوردند.^۱ سیف‌الدوله حمدانی هم همین روش را در حلب، دربار خویش، در پیش گرفت، چنان‌که شاعران، لغویان و فلاسفه نزد او به هم رسیدند.^۲ فاطمیان مصر نیز همین روش را با دانشمندان معمول داشتند. آنان با گرامیداشت عالمان چرخ علم و معرفت را به حرکت انداختند.^۳

۲. حمایت عملی با حضور حاکمان در مجالس بحث و مشارکت در مناظرات علمی اجرا شد، چنان‌که مأمون با فقها مناظره می‌کرد. واثق هم مجلس درس فلسفه و پزشکی داشت. دولتمردان و قضات در مجالس درس شرکت می‌کردند. در سال ۵۳۵ هجری مدرسه‌ای در باب‌العامه بغداد تأسیس شد. زینبی قاضی‌القضات و شماری از دولتمردان به این مدرسه می‌آمدند تا در مجالس درس شرکت نموده، به آموزشها گوش فرا دهند. معمولاً قصر حاکمان جایگاه حضور فقیهان برای تدریس فقه بود ...^۴

۳. عکس‌العمل مردم با گسترش فرهنگ مثبت و دامنه‌دار بود. هنگامی که در سال ۵۶۹ هجری ابن جوزی مجلس موعظه برگزار می‌کرد، مردم از هر نقطه‌ای برای شرکت در این جلسه می‌آمدند و ازدحام آنان در جلسه درس او چنان بود که مردم در سه‌شنبه بازار ازدحام می‌کردند. از وقت چاشت مردم خود را به هر وسیله‌ای به محل می‌رساندند و حدود سیصد هزار نفر جمع می‌شدند.^۵

۴. هنگامی که یک فقیه یا دانشمندی در می‌گذشت جنازه‌اش را برای نماز میت به جامع قصر می‌بردند و سپس به مدرسه متوفی، تا در یکی از غرفه‌های آن به

۱. ابن‌اثیر، همان، ۷۰۵/۸؛ ۱۰۱/۹.

۲. ثعالبی، یتیمه‌الدهر، ۱۶-۱۵/۱؛ یاقوت، معجم‌الادباء، ۳۴۷/۵؛ ابن خلکان، همان،

M. Canard: Sayfal-Dula, pp 281-282؛ ۵۱-۴۸/۳

۳. عارف تامر، القصیده‌الصوریة، ۱۱-۱۰.

۴. مسعودی، همان، ۷۷-۶۳/۴؛ ابن جوزی، همان، ۱۷۹/۹؛ ۲۸۵/۱۰.

۵. ابن جوزی، همان، ۲۴۳/۱۰، ۲۵۹.

خاک سپرده شود. معمولاً این تشییع جنازه‌ها چنان مؤثر بود که مردم گریه می‌کردند و مرثیه‌ها سروده و بازارها را تعطیل می‌کردند. به هنگام درگذشت محمد بن جریر طبری در سال ۳۱۰ هجری خلق بی‌شماری برای دفن او جمع شدند. در سال ۳۱۶ هجری که بنان بن محمد بن حمدان زاهد و محدث درگذشت، بیشتر مردم برای تشییع پیکرش بیرون آمدند. هنگامی که در سال ۵۶۰ هجری یحیی بن محمد ابوالمظفر بن هبیره وزیر درگذشت، خلق بی‌شماری برای تشییع جنازه او بیرون آمدند، چنان‌که انبوهی از مردم در بازارها، پشت بامها، و ساحل دجله جمع شدند و تا آن روز سابقه نداشت چنین جمعیتی برای خاکسپاری کسی بیرون آمده باشند.^۱

۵. برخورد مردم با دانشمندان در مرگ و زندگی مثال‌زدنی بود، چنان‌که وقتی ابوبکر فاریابی، قاضی دینور، به بغداد آمد، مردم سوار بر اسب، و قایق به استقبال او شتافتند و در مجلسی که به همین مناسبت در دروازه کوفه تشکیل شد ۳۰ هزار نفر به سخنان او گوش دادند، ۳۱۶ نفر املا نویس و ۱۰ هزار نفر قلم به دست، سخنان او را می‌نوشتند.

هرگاه کسی به مقام محدثی می‌رسید به فقرا خرما یا قیمت آن را صدقه می‌داد. دانشجویان نیز هرگاه یکی از دروس خود را به پایان می‌رساندند، از سوی استادان تکریم می‌شدند، چنان‌که در سال ۲۹۲ هجری هنگامی که دانشجویان ابومسلم بصری کتاب السنن را به پایان بردند، استاد به این مناسبت ضیافتی ترتیب داد که یکصد دینار هزینه داشت.^۲

۲. راه‌ها و ابزارهای توسعه فرهنگ

مجالس درس و املا و حلقه‌های علمی از جمله راه‌های توسعه فرهنگ در عصر عباسی بود که پیش از تأسیس مدارس در مساجد برگزار می‌شد. ابوبکر بن انباری (۳۲۸ هـ) چندین مجلس املا داشت. حسن بن حمویه قاضی (۳۳۵ هـ) مجالس

۲. همان، ۵۱/۶، ۱۲۴.

۱. ابن جوزی، همان، ۱۷۵/۶، ۲۱۷، ۲۱۷/۱۰.

املائی خود را در استرآباد تشکیل می‌داد. غلام ثعلب، لغوی معروف (۳۴۵ هـ) نیز صاحب امالی فراوانی است. ابوهریره عدوی (۳۴۶ هـ) و رّاق بود و در مجالس املائی شیوخ شرکت می‌کرد. ابوبکر نجّار در سال ۳۴۸ هجری درگذشت. او دو حلقه در روزهای جمعه در جامع منصور داشت: یکی برای فتوا بود و دیگری برای املائی حدیث. در سال ۴۹۴ هجری اسعد بن مسعودی عتبی درگذشت. او حدیث املا می‌کرد. فیروزآبادی قاضی در سال ۵۰۰ هجری با ابوالطیب در حلقه نقد در جامع منصور شرکت کرد. عبدالعزیز بن عثمان اسدی در سال ۵۳۳ هجری مرد. او در بخارا مجلس املا داشت.^۱

نظام آموزشی سایر مناطق اسلامی هم مبتنی بر مجالس و حلقه‌ها بود، چنان‌که در مساجد حلب و دمشق از این مجالس و حلقه‌ها برقرار بود. شاعر صنوبری، (۳۳۴ هـ/۹۴۶ م) در وصف یک حلقه در مسجد حلب سرود:

حيث يأتي حلقة الآ داب منها من أناها^۲

ابزار نوشتن جوهر و کاغذ بود. در مجلس ابوبکر فقیه نیشابوری (۳۲۴ هـ) ۳۰ هزار دوات بود. ارزش مجالس علم و املا با شماره دواتها قیاس می‌شد، چنان‌که میزان اهتمام حاکمان به علم و عالمان را به صرف هر چه بیشتر کاغذ مقایسه می‌کردند. هرگاه ابن الفرات به وزارت می‌رسید، قیمت کاغذ افزایش می‌یافت. میزان خرید و فروش کاغذ و دوات در بازارها نشانه اهمیت دادن مردم به فرهنگ بود، چنان‌که برخی از کوچه‌ها به کوچه کاغذفروشان معروف بود.^۳

دانشمندان در مسجد کرسی داشتند و به هنگام تدریس و املا روی آن می‌نشستند. برخی از دروس دوباره تکرار می‌شد. بدین ترتیب که استاد بزرگ درس خود را می‌داد و دستیاران او درس را دوباره برای دانشجویان شرح و توضیح

۱. ابن جوزی، همان، ۲۸۷/۶، ۳۱۳، ۳۵۰، ۳۸۰-۳۸۱، ۳۸۵، ۳۹۰؛ ۱۰۸/۷؛ ۱۵۵/۹؛ ۸۰/۱۰.

۲. ابن شداد، الاطلاق الخطيرة، ۳۸/۱؛ ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، ۳۲۱/۳.

۳. ابن جوزی، همان، ۶۵/۶، ۱۳۸، ۲۸۷، ۳۰۹، ۳۳۶.

می دادند. محمد بن احمد بن حسین ابوبکر شاشی (۵۰۷ هـ) دروس ابواسحق شیرازی را تکرار می کرد.^۱

به رغم حمایت مالی از دانشمندان، فقر نشانه آنان بود، چنان که برخی از آنان برای مطالعه، شبها از نور چراغ پاسبان استفاده می کردند.^۲ برخی از دانشمندان مزد می گرفتند و درس می دادند. استاد، شمار دانشجویان مجاز به حضور در کلاس را مشخص می کرد. گفته می شود لؤلؤ و راق (۳۷۷ هـ) دانشجویی را از مجلس درس خود بیرون کرد. او اضافه از شمار مجاز بود و با دوستانش در این درس حاضر شده بود.^۳ در سایه این واقعیت، نهضت فرهنگی عصر عباسی رونق یافت و فرهنگ ریشه دوانید. دانشمندان در رشته های مختلف دانشها به مطالعه، مباحثه و تدریس مشغول بودند و همواره دستاوردهای جدید علمی کسب می کردند، چنان که در شاخه های مختلف علوم اسلامی، و علوم زبانی که همپای تمدن نضج می گرفت، هر روز دستاورد جدیدی تقدیم می شد. پس از آن علوم انسانی، علوم محض، و علوم تطبیقی همچون ریاضیات، ستاره شناسی و کیمیا در درجه بعدی قرار داشت. در فصول بعدی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

۱. ابن جوزی، همان، ۱۷۹/۸؛ ۱۲۵/۱۰؛ ابن اثیر، همان، ۶۳۸/۹.

۲. ابن جوزی، همان، ۲۲/۹. ۳. همان، ۱۴۰/۷؛ ۲۱۱/۱۰.

فصل دوم

اندیشه در عصر عباسی

با استناد به منابع اصلی و دخیل فرهنگ عصر عباسی، و پس از تقدیم گزارشی از مراکز فرهنگ، معرفت، پژوهش و تدریس که در مناطق مختلف کشور عباسی پراکنده بود و اشاره به تأثیر هر منطقه در جهت‌گیری معین و متمایز فرهنگ و تبیین عوامل مؤثر در توسعه و گسترش فرهنگ، و وسایل و ابزارهایی که در نشر و گسترش آن سهیم بود، ضروری است که به بررسی و کنکاش در ماحصل این تعامل، و جنبه‌های مختلف فرهنگ عصر عباسی، یعنی مطالعات و بررسیهای دینی، پژوهشهای زبانی (لغوی)، فعالیتهای علمی محض و مقایسه‌ای، مکاتب فلسفی، نهضت ادبی و پدیده‌های هنری بپردازیم.

به منظور انجام هر چه آسان‌تر این بررسی در دو فصل جداگانه به مطالعه جنبه‌های مختلف فرهنگ در عصر عباسی خواهیم پرداخت. در یک فصل اندیشه و در فصل دیگر ادبیات و هنر را مطالعه و بررسی می‌کنیم. در فصل نخست که اکنون تقدیم می‌شود، اندیشه در عصر عباسی را در موضوعات زیر مطالعه می‌کنیم: علوم اسلامی و زبانی، نهضت علمی، و نهضت فلسفی.

الف) علوم اسلامی و زبانی

چنان‌که پیش از این گفته‌ایم، دولت عباسی یک دولت اسلامی بود. از سوی دیگر قانون‌گذاری در اسلام بر دو منبع اساسی استوار است: قرآن و سنت. پیش از عصر

عباسی و در روزگار خلفای این خاندان فعالیت‌های علمی و پژوهش‌هایی درباره این دو منبع انجام شد که در علوم جداگانه‌ای تبلور یافت و به مرور زمان گسترش یافت و نضج گرفت. در نتیجه این دانش‌ها پیدا شد: علوم قرآنی قرائت و تفسیر؛ علوم حدیث، فقه و اصول فقه؛ علم کلام و علوم عربی که قرآن به این زبان نازل و حدیث در قالب آن بیان شد. اینک به بررسی انواع و حدود این علوم می‌پردازیم:

۱. قرائت و تفسیر

دانش قرائت نخستین گام لازم برای تفسیر قرآن است، زیرا قرائت قرآن به شکل و اعراب واژگان، و رسم الخط آن مربوط می‌شود. می‌دانیم که رسم الخط واحد یک واژه بسته به تعداد نقطه و حروف، اعراب واژگان و زیادت یا نقصان آن به صورتهای مختلف خوانده می‌شد. معانی واژه‌ها نیز به اختلاف قرائتها فرق می‌کند و تفاسیر و برداشتهای متفاوت بر این اساس استوار می‌شود.

قرآن را به هفت صورت خوانده‌اند. این قرائتها را «قراءات سبع» می‌گویند^۱ و هر کدام به یکی از قاریان موثق منسوب است و مستند به احادیثی که این قرائت را مورد تأکید قرار داده، آن را توضیح و تبیین می‌کند. در واقع اختلاف در قرائت قرآن به قاریان رسمی باز می‌گردد که در قرن نخست هجری می‌زیستند؛ از جمله: ابن عباس، عایشه، عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب.^۲

در عصر عباسی، این قاریان مشهور بودند: یحیی بن حارث ذماری از مخالفین یمن و متوفای ۱۴۵ هجری، حمزة بن حبیب الزیات متوفای ۱۵۶ هجری، ابو عبد الرحمن مقرئ متوفای ۲۱۳ هجری و خلف بن هشام بزاز متوفای ۲۲۹ هجری.^۳ در تفسیر قرآن که مبنای قانون‌گذاری اسلامی است، دانشمندان دو گرایش در پیش گرفتند: (۱) تفسیر به مأثور که از پیامبر (ص) و صحابه اخذ و نقل می‌شد؛

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۲۵/۲.

۱. طبرسی، مجمع‌البیان، ۱۱/۱-۱۲.

۳. ابن قتیبه، المعارف، ۵۲۸-۵۳۲.

۲) تفسیر به رأی که بیشتر متکی به عقل است تا به نقل. معتزله و باطنیان این روش را در تفسیر قرآن پیمودند.

در واقع تفسیر به مأثور به مرور زمان گسترش پیدا کرد. مهم‌ترین منبع این روش روایات منقول از رسول خدا (ص) بود، چنان‌که مفسران به شعر عرب جاهلی هم به عنوان یک سند در استعمال واژه‌ها مراجعه می‌کردند. ابن عباس می‌گفت: «اگر چیزی از قرآن به نظر شما مبهم آمد، به شعر مراجعه کنید. بدانید که شعر مادر عربی است.»^۱

از بارزترین مفسران عصر عباسی، عصری که شاهد شیوه منظمی در تفسیر قرآن بود، می‌توان از عمر بن بکر متوفای ۲۰۷ هجری و ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفای ۳۱۰ هجری یاد کرد. طبری به مطالعه دقیق روایات رسول خدا (ص) و صحابه پرداخت و با صاحب‌نظران مستقل به معارضه فکری روی آورد، چنان‌که به اجماع هم عمل کرد و قرآن را با روایات مروی از دانشمندان معتبر و موثق تفسیر کرد. او به نقد رجال روایات همت گماشت و به اسانید مختلف استناد و به شعر قدیم مراجعه کرد. از این رو تفسیر وی به لحاظ پژوهشهای لغوی ارزش فراوان دارد.^۲ نوع دوم، تفسیر به رأی است که متکی به عقل و رأی شخصی، و مخالف مأثور و منقول بود. معتزله در تفسیر قرآن به این روش همت گماشتند. آنان خدا را از صفات پیراسته می‌دانستند و در نتیجه به تأویل آیاتی روی آوردند که در ظاهر با اصل تنزیه خدا از صفات مخالف بود. بر این اساس قرآن را تفسیر کردند. مشهورترین مفسران معتزله، ابوبکر اصم (۲۴۰ ه) ابومسلم بن بحر اصفهانی (۳۲۲ ه) و ابویونس قزوینی (۴۸۳ ه) بودند.^۳

گروه دیگری هم از اندیشمندان عصر عباسی به تفسیر قرآن روی آوردند، از

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۲۶/۲.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۳۶-۳۷؛ بروکلمان، تاریخ الادب العربی، ۸/۴-۱۹.

۳. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۲۸/۲.

جمله شریف رضی (۴۳۶ هـ) که تفاسیرش در ضمن *امالی* وی در شعر و ادب آمده و از نظر لغوی بسی مشروح است. او در *امالی* خود با تأمل و دقت آیات قرآنی را تفسیر کرده است. ابوالقاسم محمود خوارزمی زمخشری (۵۳۸ هـ) نیز کتاب *کشاف* را در تفسیر قرآن نوشت. این کتاب اعجاب و شگفتی خاورشناسان را درباره نویسنده برانگیخته است. ابن خلکان درباره این تفسیر می‌گوید: «پیش از این، چنین تفسیری نوشته نشده است.»^۱

قرآن فقط موضوع علم تفسیر و قرائات نبود، بلکه محور علوم و مطالعات مختلف، و منبع پژوهشها و بررسیهای نحوی و استنباط علوم لغوی هم بود. پژوهشهای انجام شده درباره واژه‌های غامض و دشوار برخی آیات قرآنی کتابهای چندی را به وجود آورد که «معانی القرآن» نامیده می‌شود.^۲ علاوه بر این قرآن منبع پژوهشهای قرآنی، و تاریخی هم بود، زیرا منبع تاریخ امتهای پیش از اسلام است.

۲. فقه و حدیث

سنت که شامل اقوال و افعال رسول خدا (ص) است، پس از قرآن، دومین منبع قانون‌گذاری اسلامی است. اقوال پیامبر (ص) را حدیث می‌گویند. مسلمانان بسیار زود به جمع‌آوری احادیث پرداختند، اما تدوین حدیث در کتابهایی موسوم به صحاح به قرن دوم هجری و ظهور محدثان بر می‌گردد. در مدینه مالک بن انس پیشوای مشهور فقه، در بصره حماد بن سلمه (۱۷۶ هـ)، در کوفه سفیان ثوری (۱۶۱ هـ) و در شام اوزاعی (۲۴۱ هـ) به عنوان چهره‌های محدث معروفند. در عصر دوم عباسی نیز احمد بن حنبل (۲۴۱ هـ) فقیه و محدث مشهور با کتاب روایی مسند در حدیث به شهرت رسید. صاحبان صحاح حدیث را از آنان اخذ و کتابهای خود را تألیف کردند، از جمله: محمد بن اسماعیل بخاری (۲۵۶ هـ)، و شاگردش مسلم بن حجاج قشیری (۲۶۱ هـ)، ابوداود سجستانی (۲۷۵ هـ) صاحب کتاب سنن، ابوعیسی ترمذی (۲۷۸ هـ) صاحب کتاب جامع الصحیح؛ ابوعبدالله محمد بن یزید

۱. ابن خلکان، همان، ۲۵۴/۴.

۲. ابن الندیم، همان، ۳۷، ۴۱.

قزوینی معروف به ابن ماجه (۲۷۵ هـ) صاحب کتاب سنن و ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (۳۰۳ هـ) نیز صاحب کتاب: سنن.^۱

بخاری از همه محدثان پیش از خود برجسته تر بود. او در یک سفر علمی شانزده ساله مناطق اسلامی را زیر پا گذاشت و به جمع، ارزیابی و مقایسه حدیث پرداخت. دستاورد این سفر علمی کتاب الجامع الصحیح مشتمل بر ۷۲۷۵ حدیث بود. بخاری این میزان حدیث را از میان ۳۰۰ هزار حدیث گزینش کرد. او احادیث را بر اساس موضوعات فقهی همچون کتاب الوضوء، کتاب الصلاة و ... در ۹۷ باب دسته بندی کرد.^۲

شاگرد او مسلم از مردم نیشابور بود. مسلم نیز همانند استادش به سفرهای علمی رفت و شام، عراق، مصر و حجاز را درنوردید و در تحقیق، ارزیابی، مقایسه و تنظیم احادیث در دسته بندیهای نزدیک به هم بر حسب موضوعات فقهی قدم در جای پای استاد گذاشت. مؤلفان بعدی کوشیدند با استدراک این دو صحیح مشهور، آنچه را که از بخاری و مسلم فوت شده بود، جبران کنند. آنان احادیثی را که در صحیحین نیامده بود، افزودند و بدین ترتیب صحاح دیگری به وجود آمد. پس از صاحبان صحاح هم این راه ادامه یافت.^۳

در باب فقه، هدف از مطالعه و تفسیر قرآن، و بحث و بررسی و ارزیابی احادیث، استفاده از قرآن و اقوال پیامبر (ص) به عنوان منابع قانون گذاری اسلامی یا فقه بود. بدین ترتیب پژوهشهای فقهی و تشریعی به وجود آمد و مکاتب فقهی متعدد ظهور کرد، از جمله مذاهب چهارگانه اهل سنت: مذهب مالک بن انس (۱۷۹ هـ) پیشوای مکتب فقهی مدینه، مذهب ابوحنیفه (۱۵۰ هـ) پیشوای عراق، مذهب محمد بن ادریس شافعی (۲۰۴ هـ) و مذهب احمد بن حنبل (۲۴۱ هـ). کتاب الموطأ مالک بن انس نخستین کتاب فقهی بود. این فقههای چهارگانه در عصر نخست

۱. ابن قتیبه، همان، ۵۰۱-۵۲۱؛ ابن الندیم، همان، ۲۸۶؛ متز، همان، ۳۵۳-۳۵۹.

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۴۴/۳-۳۵۰.

۳. ابن خلکان، همان، ۳۷/۲-۳۸؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۴۴/۳-۳۴۶/۳؛ ۴۴۶-۴۵۰.

خلافت عباسی پا به عرصه گذاشتند. در عصر دوم نیز فقهایی پیدا شدند و مذاهب جدیدی با اصول ویژه خود به وجود آوردند، اما اسباب لازم برای انتشار و استقرار آنها فراهم نشد؛ از آن جمله است:

ابوسلیمان داود بن علی کاشانی (۲۷۰ هـ). او به کتاب و سنت عمل، و رأی و قیاس را به کنار نهاد. دیگری ابوجعفر محمد بن جریر طبری (۳۱۰ هـ) از مردم طبرستان بود که مذهب فقهی اش به مذهب جریری معروف و غالباً از مذهب شافعی اخذ شده بود. دیگر مذهب فقهی سفیان ثوری (۱۶۱ هـ) است که امام اوزاعی مذهب خود را از او گرفت. پس از قرن چهارم هجری ظهور مذاهب جدید متوقف و به همان چهار مذهب مشهور بسنده شد، چنانکه اجتهاد هم متوقف گشت و در همه شهرها مردم از چهار پیشوای معروف تقلید و باب اختلافات فقهی را به روی خود بستند. کتابهای جدید به نقل اقوال گذشتگان محدود، و به شرح و تعلیق و نیز فهم کتابهای قبلی و سپس به بیان مسائل منحصر گردید.^۱

در حالی که باب اجتهاد و تشریع فقهی بر اساس مذهب امام جعفر صادق (ع) همچنان باز بود، چنانکه فقها و محدثان بزرگی در میان شیعه پیدا شدند؛ از جمله محمد بن یعقوب کلینی (۲۲۹ هـ) صاحب کتاب کافی، محمد بن حسین بن بابویه صدوق (۳۸۱ هـ) صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه و محمد بن حسن طوسی (۴۶۰ هـ) صاحب کتابهای تهذیب الاحکام و الاستبصار. مجموع احادیثی که در کتابهای حدیثی آنان آمده بالغ بر ۱۶ هزار حدیث می شود. کتابهای فقهی نیز جمع و تدوین احادیث بر اساس موضوعات و ابواب فقهی همچون: صلات، زکات، طهارت، حج و ... بود.^۲

سپس مذهب اسماعیلی به وجود آمد که برای گسترش و انتشار آن از

۱. مقدسی، همان، ۳۷، ۱۴۴، ۱۷۹، ۳۹۵؛ متز، همان، ۱/۳۸۸-۳۹۵؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۲/۳۳۵-۳۳۰.

۲. ابوزهره، الامام الصادق (ع)، ۱۵۶-۱۸۱، ۴۲۸-۴۵۸؛ مکی، عقیده الشیعة، ۱۵۸-۱۷۴؛ مطهری، همان، ۳/۳۲۸-۳۳۶.

«مدارس دعوت» به نام «مدارس حکمت» استفاده کردند، از جمله دارالحکمه‌ای که حاکم خلیفه فاطمی در مصر تأسیس کرد. خلفای فاطمی، فقهای ماهری بودند. داعیان و در رأس آنان داعی الدعاة به نشر فقه اسماعیلی و تألیف کتاب و تشکیل مجالس درس و بحث در زمینه فقه می‌پرداختند و در این راه از دانش اهل بیت استمداد می‌گرفتند، از جمله داعیان مذهب اسماعیلی اند: ابوحاتم رازی (۳۲۲هـ)، ابویعقوب مجزی (۳۳۱هـ) و ابوحنیفه نعمان مغربی (۳۶۳هـ) صاحب کتابهای مشهور در فقه اسماعیلی.^۱ در حوالی سال ۱۲۲ هجری مذهب زیدی به وجود آمد که منسوب است به زید بن علی بن الحسین (ع). این مذهب در یمن منتشر شد.^۲

۳. کلام

در کنار فقه اسلامی مؤلفات و مباحث دینی دیگری هم با رنگ فلسفی به وجود آمد. گرایش به این مباحث به صورت منازعات و مناقشات گوناگون دسته‌ها و گروههای مختلف درباره عقاید نمود پیدا کرد. این مباحث در عصر اموی با گسترش جدل درباره مسائل اساسی عقیدتی گسترش یافت. یکی از مسائل مهم در حوزه عقاید اسلامی بحث درباره قرآن بود. قرآن کلام خداوند است که متضمن عقل و زندگی بوده و به انسانها ابلاغ شده است. در این میان پرسش این بود که چه رابطه‌ای بین خدا و کلام اوست؟ آیا قرآن کلام خدا و از صفات ذاتی اوست یا مخلوق است تا به جهانیان ابلاغ شود؟ این بحث و دیگر مباحث مربوط به سایر موضوعات در باب عقاید دینی به پیدایش علم کلام انجامید. کسانی را که به مباحث این علم سرگرم شدند، متکلم نامیدند. متکلمان کسانی بودند که با معتزله مخالف و از اهل سنت و جماعت پیروی می‌کردند. خصوصاً که غزالی معتقد بود وظیفه متکلمان «حفظ عقیده اهل سنت، و حراست آن از تشویش اهل بدعت» است. بدین ترتیب

۱. شهرستانی، ملل و نحل، ۱/۱۹۱-۱۹۸؛ ابن خلکان، همان، ۵/۴۸-۵۶؛ امین، همان،

۲. محمدحسین الزین، الشیعة فی التاریخ، ۷۰-۷۵.

به سبب تعدد فرق و مکاتب عقیدتی دامنه جدل و مناظره گسترش یافت. مجالس بحث و مناظره در کاخ خلفا، مساجد و بیت‌الحکمه‌ها تشکیل می‌شد. از نتایج این علم‌هدایت ذهنیت عربی و اسلامی به میدان فکر و اندیشه بود، چنان‌که اندیشه اسلامی از نشانه‌های متمایزی برخوردار گردید. اگر چه دشمنان و مخالفان متکلمان رو به فزونی داشت و علمای کلام را زندیق می‌نامیدند؛ خصوصاً که معتزله، بنا به گفته شهرستانی «در توحید چنان غلو کردند که با نفی صفات به تعطیل رسیدند.»^۱ معتزله همت خویش را صرف این مسئله کردند که آیا قرآن قدیم است یا مخلوق؟ حتی به مناظراتی که مأمون به منظور رفع اختلاف دانشمندان ترویج می‌کرد، نیز سرگرم شدند. در عصر مأمون شماری از دانشمندان عالی‌مقدار و متکلمان بزرگ خصوصاً در زمینه اصول دین و عقاید ظهور کردند. مأمون، معتصم و واثق برخی افکار فلسفی، و مباحث عقلی، و گفتگو و مباحثه در امور دینی را تشویق می‌کردند؛ آنان متکلمان را خصوصاً درباره خلق قرآن یاری نمودند.^۲

یکی از مشهورترین متکلمان معتزلی ابوالهذیل علّاف (۲۳۵ هـ) از بزرگان متفکران مکتب بصره است که به مجادله معروف است، چنان‌که گفته‌اند: ۳ هزار مرد به دست او ایمان آوردند. وی همه عمر خود را به مجادله با زندیقان، مجوسان و ثنویان گذراند. او از اشتغال به فلسفه یونانی هم بهره برد، به طوری که نظام معتزلی که در فلسفه با وی مناظره کرده می‌گوید: «چنان بود که خیال کردم جز به فلسفه مشغول نیست.» ابوالهذیل علّاف، چنان‌که گفته‌اند نخستین اندیشمندی است که راه را برای تأثیرگذاری فلسفه بر مذاهب کلامی گشود. ابراهیم بن یسار معروف به نظام (۲۳۱ هـ) از شاگردان ابوالهذیل علّاف و استاد ابو عمرو بن بحر جاحظ (۲۵۵ هـ) بود. جاحظ از معتزله ستایش و مخالفانشان را تکذیب می‌کرد؛ از جمله در این باره نوشت: فضیلت معتزله، عقیده به خلق قرآن، استطاعت و خلق افعال است.

۱. شهرستانی، همان، ۴۳/۱، ۹۲-۹۴؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، ۵۳-۲۴، ۲۳۰.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۱۲۹؛ ابن طقطقا، همان، ۲۱۶-۲۱۷، ۲۲۹-۲۳۴، ۲۳۶.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که فلسفه یونانی در فرهنگ جاحظ چنان تأثیر گذاشت که یکی از بزرگان اصحاب رأی و نظر بود.^۱

یکی دیگر از دانشمندان معتزله، ابوالحسین عبدالرحمن خیاط رهبر فرقه خیاطیه است. به جاحظ هم فرقه جاحظیه منسوب است. خیاط در اوایل قرن چهارم هجری درگذشت و از عالمان کلام بود و بر آراء معتزله اشراف کامل داشت. او مناظره‌ها و مناقشه‌های کلامی بسیاری ترتیب داد و در کتابهایی گرد آورد. مشهورترین کتابهای خیاط الانتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد است.

شماری از متکلمان متأخر از شاگردان خیاط بودند، از جمله: کعبی بلخی که کتابی در شرح حال رجال معتزله نوشت و بغدادی صاحب کتاب الفرق بین الفرق. یک فرقه دیگر نیز از متکلمان ظهور کرد که جبائیه نام داشت و به ابوعلی محمد بن عبدالوهاب جبائی معتزلی (۳۰۳ هـ) منسوب بود. جبائی مناظرات مختلفی با ابوالحسن اشعری پیشوای اشاعره داشت. پس از جبائی فرزندش ابوهاشم رهبری این فرقه را بر عهده گرفت. جبائیان را به ابوهاشم نسبت دادند و بهشمیه نامیدند. در قرن چهارم هجری معتزله با اخذ آراء ابوهاشم جبائی گسترش یافت.^۲

۴. علوم زبانی (لغوی)

معروف است که ابوالاسود دؤلی نخستین واضع علم نحو (دستور زبان عربی) در بصره بود. این شهر محل تلاقی لغویانی شد که بدان منسوبند، چنان‌که قدیمی‌ترین مکتب زبانی هم هست؛ چه حداقل یک قرن از مکتب کوفه پیشی دارد. پس از این دو مکتب، مکتب بغداد در علوم لغت پیدا شد. بسیاری از لغویان نخست از مکاتب بصره و کوفه به شهرت رسیده‌اند: ابو عمرو بن علاء؛ خلیل بن احمد فراهیدی واضع علم عروض و صاحب کتاب العین، نخستین قاموس عربی که بر اساس حروف هجا

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۳۵/۲-۳۳۸.

۲. ابن الندیم، همان، ۲۱۹؛ شهرستانی، همان، ۹۴-۱۰۳؛ بغدادی، همان، ۱۷۹-۲۰۰.

مرتب شده است، علی بن حمزه کسائی پیشوای مکتب کوفه و یکی از قاریان سبعة و مربی امین و مأمون، فرزندان هارون. دانشمندان لغوی کوفه شاگرد کسائی بوده‌اند، مثل ابوزکریا یحیی بن زیاد فراء، ثعلب لغوی صاحب کتاب معانی القرآن، مفضل ضبّی صاحب کتاب المفضّلیات در شعر.^۱

در واقع در عصر عباسی در زمینه مسائل لغوی به دو مسئله اهمیت دادند: مباحث نحوی و تألیف فرهنگهای لغت. نمونه بارز این فرهنگها کتاب العین خلیل بن احمد فراهیدی است. اشتباهاتی که در این کتاب راه یافت و مورد انتقاد دانشمندان قرار گرفت، لغویان قرن سوم هجری را به تصحیح اغلاط و استدراک تصحیف و تحریف آن وا داشت. دستاورد این تلاشها پیدایش فرهنگهایی شد که از نظر تعداد لغت و واژه بزرگ و گسترده بود، اما همچنان بر اساس شیوه خلیل بن احمد فراهیدی یعنی بر پایه مخارج حروف مرتب می شد. بدین ترتیب که با حروف حلق شروع می شد و نخستین حرف آن «ع» بود. ابن درید (۳۲۱ هـ) کتاب جمهرة اللغة را بر همین اساس ترتیب داد و خطاهای خلیل را نادیده گرفت. وی نظام الفبایی محدودی را در پیش گرفت، اما واژه‌هایی آورد که لغویان ثقه روایت نکرده‌اند. استفاده از روش ابن درید در شرح واژه‌ها و صیغه‌سازی آن سخت و خیلی کند است. معروف است که ابن درید پیشوای لغویان در نظم و نثر هم پیشوای ماهر بود. کوششهایی در فن مقامه‌نویسی هم به او نسبت می دهند. از دیگر پیشوایان قرن سوم هجری مبرّد (صاحب کتاب الکامل فی الادب) و ابوعلی قالی است. بیشتر پژوهشها و مباحث لغوی آنان در جزئیات و حوادث موردی بود. شیوه خلیل به وضوح تمام در سایر فرهنگهای لغت همچون تهذیب اللغة ابومنصور ازهری و غیره رعایت شد.^۲

در قرن چهارم هجری احساس کردند که به داشتن روش و بحث و تحقیق

۱. ابن التّیّم، همان، ۴۶، ۴۸، ۷۲-۸۵.

۲. ابن التّیّم، همان، ۶۷؛ ابن درید، جمهرة اللغة، ۱/۱۶؛ نصّار، المعجم العربی، ۱/۲۲؛ ۲/۴۰۵؛ مقدمه تهذیب اللغة ازهری، ۶.

منظم نیاز هست، خصوصاً پس از آنکه مردم عرب با علوم زبانی یونان آشنا شدند، چنانکه در مجلس عضدالدوله دیلمی روی تفاوت نحو عربی و یونانی بحث می‌شد. ابوسلیمان سجستانی اندیشه تازه‌ای آورد که «نحو در نهاد عرب هست اما باید آن را دریابیم»^۱

در واقع در قرن چهارم شیوه جدیدی در تألیف لغتنامه‌ها و تعریف واژه‌ها پدید آمد. حمزه اصفهانی (۳۵۰ هـ) از آخرین لغت‌شناسان سبک قدیم است که کتابهایشان فقط شامل عبارات بلغا و خطبای گذشته بود؛ گروهی از آنان در زمینه مترادفات می‌نوشتند و سخنوران در خطابه‌هایشان از آن استفاده می‌کردند. مکتب جدید به طور کامل در صحاح‌اللغه جوهری (۳۹۲ هـ/۱۰۰۱ م) نمود یافت.

هر نوع مقایسه این فرهنگ با فرهنگ ابن درید به خوبی نشان‌دهنده پیشرفت و روشنی اسلوب و شرح واژه‌هاست. جوهری به پیروی از بخاری، که به احادیث نبوی صحیح بسنده کرد، در فرهنگ خود بر واژه‌های صحیح قناعت کرد. او شیوه خلیل بن احمد را در ترتیب واژه‌ها بر اساس مخارج حروف رها کرد و به ترتیب آن بر پایه تسلسل حروف هجایی و ترتیب ریشه لغوی بر پایه حروف: ا، ب، ت، ث، ج ... پرداخت. بدین ترتیب که حرف پایانی واژه را عنوان باب و حرف اول آن را عنوان فصل قرار داد. این شیوه جوهری راه را برای نویسندگان و شاعران در دستیابی به واژه‌هایی که گروه نخست در سجع‌نویسی، و گروه دوم در قافیه اشعار خویش بدان نیازمند بودند، آسان کرد. این اسلوب در تألیف فرهنگهای لغت در شرق و غرب جهان اسلام انتشار یافت.^۲

ابن فارس (۳۹۵ هـ) در مقدمه فرهنگش به نام المجمل گوید: «مقصود ما از سرتاسر این کتاب روشن کردن و آشنا کردن معنی کلیه واژه‌های عربی است.» او روشی نزدیک به اسلوب ابن درید در پیش گرفت و در ترتیب الفبایی همانند او رفتار کرد. ابن فارس به بحث درباره معنی اصلی و مشترک در همه صیغه‌های یک ماده

پرداخت و این معانی را «اصول و مقایس» نامید. کتاب جوهری در محافل لغت‌شناسان با استقبال و مخالفت روبه‌رو شد. کسانی به دفاع از او قیام کردند. مثل سیوطی که در دفاع از وی در مکه کتاب: *اللفظ الجوهري* را نوشت.^۱

لغتنامه‌هایی که پس از جوهری تألیف شده تقریباً به تمامی شرح و تفصیل فرهنگ اوست. بدین ترتیب فرهنگ جوهری پایان دوره قدیم و شروع دوره جدید در علم لغت بود که اثرش چندین قرن باقی ماند.

در قرن چهارم علاوه بر فرهنگها یک رشته تحقیق جدید در اشتقاق لغت، تعریب، اصول نحو و لغت پدید آمد، از جمله کسانی که در این رشته کار کردند ابوعلی فارسی (۳۷۷ هـ/۹۸۷ م) و شاگرد او ابن جنی (۳۹۲ هـ) بودند. ابن جنی صاحب کتاب *الخصائص* از مشهورترین کتابها در اصول لغت و نحو بود، از جمله مباحث اصلی در اشتقاق لغات، مطالعات ابن جنی است. او مبتکر این شیوه جدید است. این مبحث جدید که الاشتقاق الاکبر نامیده می‌شود، به ریشه کلمه نه شکل آن اختصاص دارد.^۲

به رغم این پژوهشهای لغوی، زبان محاوره و عامیانه هم در کنار زبان ادبی و کتابی باقی ماند، به طوری که پژوهشگران از اینکه کسی بدون اعراب، طبیعی اما درست سخن گوید، اظهار شگفتی کرده‌اند. کتابهایی نیز درباره ادبیات محاوره‌ای و زبان عامیانه نوشته شد، چنان‌که کسائی (۱۸۹ هـ) کتاب *لحن العوام*، وزیدی (۳۳۰ هـ) نیز کتابی در *اغلاط عوام* نوشت. ابن خالویه (۳۷۰ هـ) کتاب *لیس فی کلام العرب* را تألیف کرد. ابوهلال عسکری (۳۹۵ هـ) کتاب *لحن الخاصة و ابن عبد الجبار* (۵۸۲ هـ) کتاب *اغلاط الضعفاء من الفقهاء* را نوشت. کتابهایی که درباره اغلاط خواص و عوام در عصر عباسی نوشته شد، به حدود ۳۴ کتاب می‌رسد.^۳

شایسته اشاره است که فرهنگهایی هم در معانی واژه‌ها نوشته شد. مثل:

۲. ابن النديم، همان، ۶۷؛ متز، همان، ۴۳۷/۱.

۱. همان، ۴۳۵، ۴۷۸.

۳. مطر، *لحن العامة*، ...، ۵۷-۷۰.

تهذیب‌الالفاظ ابن سَکِیت (۲۴۴ هـ)، فقه‌اللغة ثعالبی (۴۲۹ هـ)، والمخصّص ابن سیّده (۴۵۷ هـ) که واژه‌ها را بر حسب موضوع مرتب کرده است.^۱

ب) نهضت علمی

دستاوردهای علمی در عصر عباسی فقط به معنی علوم طبیعی و تطبیقی، و علوم محض نیست، بلکه شامل همه دانشها از جمله علوم انسانی و علوم طبیعی می‌شود. از این رو به هنگام بحث از نهضت علمی در عصر عباسی به بررسی تاریخ، جغرافیا، نجوم، ریاضیات، کیمیا و پزشکی می‌پردازیم. همزمان با بررسی دانشمندان و کتابهای هر یک از علوم به بیان اسباب و علل تمدنی که این نتایج علمی را به ارمغان آورد، خواهیم پرداخت.

۱. تاریخ

تاریخ اسلام پس از گذشت زمانی بس دراز از مهم‌ترین حوادث جامعه اسلامی تدوین شد. شاید نخستین اقدامات برای تدوین تاریخ اسلام از حدود قرن دوم هجری و با تاریخ پیامبر (ص) شروع شد که منابع آن قرآن کریم، احادیث نبوی و قضایدی بود که در ستایش پیامبر (ص) و نکوهش دشمنان او سروده شده بود. بدین ترتیب تألیفات و کتابهای تاریخی نوشته شد. مهم‌ترین کتابهای تاریخی کتابهای سیره بود. همانند سیره ابن هشام (۲۱۸ هـ) که آن را از استاد خود محمد بن اسحق (۱۵۱ هـ) گرفت. دیگری مغازی واقدی (۲۰۷ هـ) بود. در قرن سوم با تألیف کتاب فتوح البلدان بلاذری (۲۱۹ هـ) برای سازگاری بین مواد تاریخی برگرفته از سیره و دیگر اطلاعات اخذ شده از منابع دیگر به منظور وضع یک روایت تاریخی همگرا اقدام شد. در قرنهای سوم و چهارم کتابهای تاریخی کاملی تألیف شد که حوادث تاریخ را از ابتدای خلقت آدم و آفرینش جهان تا روزگار تألیف در بر می‌گرفت، مثل تاریخ یعقوبی (۲۸۲ هـ)، تاریخ‌الامم والملوک محمد بن جریر طبری

(۳۱۰ هـ)، تاریخ قرطبی (۳۶۶ هـ)، تاریخ سعید بن بطریق (۳۱۷ هـ)، مروج الذهب و معادن الجواهر مسعودی (۳۴۵ هـ) و تجارب الامم ابن مسکویه (۴۲۱ هـ).^۱

پس از این کتابهای تاریخی خاص یک منطقه یا یک شهر یا یک مکان پدید آمد. از جمله: تاریخ فضائل مصر و اخبارها نوشته حسین بن زولاق (۳۸۶ هـ) که تاریخ این منطقه را از دوره‌های نخست در بر می‌گرفت؛ تاریخ الدیارات ابن زیاد دیلمی (۳۸۸ هـ) که تاریخ عراق، موصل، سوریه، جزیره و مصر است؛ و تاریخ مسبحی (۴۲۰ هـ) درباره مصر.

چنان‌که کتابهای تخصصی‌تر هم درباره تاریخ یک شهر معین نوشته شد. ازرقی (۲۴۴ هـ) تاریخ مکه، و نرشخی (۳۳۰ هـ) تاریخ بخارا، و مافروخی تاریخ اصفهان، و یزداوی تاریخ طبرستان، و خطیب بغدادی (۴۶۳ هـ) تاریخ بغداد، و ابن عساکر (۵۷۱ هـ) تاریخ دمشق را نوشتند. کتابهایی نیز در تاریخ دولتها، پادشاهان و زندگانی آنان پدید آمد، همانند تاریخ یمنی ابونصر عتبی (۴۲۸ هـ) درباره زندگانی سلطان محمود غزنوی.^۲

تألیف فرهنگنامه‌های تاریخی و شرح و تعلیق بر کتابهای تاریخی ادامه یافت. ابن قلانسی (۵۵۵ هـ) ذیل تاریخ دمشق را نوشت. تکمله تاریخ صابی یک دوره طولانی از تاریخ جهان اسلام ما بین سالهای ۳۶۰ تا ۵۵۵ هجری را در بر گرفت. پس از این منتظم ابن جوزی (۵۹۷ هـ) و کامل ابن اثیر (۶۳۰ هـ) پدید آمد. این دو کتاب دو منبع مهم و مفصل تاریخ اسلام است که در چندین جلد نوشته شده است. روش تدوین سالشماری است. بدین ترتیب که حوادث یک سال را با ذکر وفات بزرگانی که در آن سال درگذشته‌اند، آورده است. در کنار آن باید از تاریخ سمعانی (۵۶۲ هـ) و ابن عبری (۶۸۵ هـ) و ... یاد کرد.^۳

۱. متز، همان، ۳۵۹/۱؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۵۰؛ ۴/۵۵۱-۵۶۲.

۲. زیدان، همان، ۹۷/۲-۱۰۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۵۶۴-۵۶۷.

۳. ابن اثیر، همان، ۹/۱-۱۵؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۵۵۹-۵۶۰.

در عصر سلجوقی کتابهای تراجم و شرح حال پدید آمد. قفطی تاریخ الحکماء، و ابن ابی اصیبعه (۶۶۹ هـ) طبقات الاطباء، و محمد عوفی لباب الالباب را نوشت. ابن خلکان (۶۸۱ هـ) وفیات الاعیان و ابن شاکر کتبی (۷۶۴ هـ) تتمه آن را تحت عنوان فوات الوفیات نوشت و صفدی (۷۶۴ هـ) الوافی بالوفیات را نگاشت. شایسته اشاره است که تألیفات مسلمانان در باب تاریخ بیش از ۱۳۰۰ عنوان است.^۱

۲. جغرافیا

نخستین انگیزه تألیف در موضوع جغرافیا، گسترش قلمرو تجارت در عصر اول عباسی و ارتباط شهر بغداد به عنوان پایتخت خلافت از طریق زمین و دریا با دورترین نقاط معمور بود. ساخت راهها، و تلاش دولت برای سلامت و امنیت طرق که موجب تسهیل سفر و جهانگردی پژوهشگران و کاشفان گردید، به این امر کمک شایانی کرد. ابن خردادبه ایرانی در قرن سوم هجری کتاب المسالک و الممالک را نوشت. این کتاب راهنمای مسافرت دریایی از مصب رودخانه دجله به خلیج فارس تا هند و چین است. یعقوبی (۲۸۲ هـ) کتاب البلدان، ابن رسته (۲۹۰ هـ) الاعلاق النفیسة، ابن فقیه همدانی (۳۳۴ هـ) کتاب صفة جزيرة العرب، اصطخری کتابهای الاقالیم، و المسالک و الممالک، ابن حوقل (۳۸۰ هـ) صورة الارض، و مقدسی (۳۷۸ هـ) احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم را در باب جغرافیا نوشت. ابن فضلان به سال ۳۰۹ هجری سفرنامه خود را تحریر کرد. سفرنامه ناصر خسرو (۴۸۱ هـ) گزارش سفر وی به مناطق مختلف جهان اسلام است. نگارش سفرنامه‌ها تداوم یافت. ابن جبیر (۶۱۴ هـ) سفرنامه خود را، که از سال ۵۷۸ هجری شروع و سه بار تکرار شد، نوشت. لازم است یادآوری شود که غالب این کتابهای جغرافیایی پس از انجام سفرهای طولانی و سخت مؤلفان به

۱. ابن خلکان، همان، ۱/۱۲-۴؛ زیدان، همان، ۱۰۲/۲.

مناطق معمور و معروف آن زمان نوشته شده است.^۱

پس از این، تألیف کتابهای جغرافیایی درباره شهرها و مکانها آغاز شد. شهاب‌الدین یاقوت حموی (۶۲۶ هـ) معجم البلدان، مرصدا لاطلاع علی اسماء الاماکن و البقاع، و زکریای قزوینی (۶۸۲ هـ) آثار البلاد را نوشت. ادیسی نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق را نوشت و نقشه جهان را کشید. در نقشه وی هر درجه مساوی ۲۵ فرسخ، و هر فرسخ سه میل بود. بدین ترتیب طول هر درجه ۷۵ میل می‌شود. دوره مؤلفان جغرافیایی در عصر عباسی با ادیسی به پایان می‌رسد. بدین ترتیب مسلمانان میراث عظیم و گرانبهای از کتابهای جغرافیا و سفرنامه‌ها به یادگار گذاشتند.^۲

۳. نجوم، ستاره‌شناسی و ریاضیات

هدف مسلمانان از مطالعه و دانش نجوم و ستاره‌شناسی تفسیر علمی و مطابق با واقع آیات قرآنی درباره خورشید، ماه و ستارگان بود. از آنجا که ملتهای پیشین همچون یونانیان، هندیان، ایرانیان، کلدانیان و سریانیان در این علوم میراث غنی داشتند، کتابهای آنان را به عربی ترجمه کردند. مسلمانان در عصر عباسی با تأسیس رصدخانه‌هایی در بغداد، دمشق و کوه‌المقطم در نزدیکی قاهره به مرحله تطبیق عملی وارد شدند. علاوه بر رصدخانه دینوری در اصفهان باید از رصدخانه‌های انطاکیه، مراغه و سمرقند نیز یاد شود.^۳

در روزگار منصور و مأمون شمار بسیاری منجم و ستاره‌شناس وجود داشت، از جمله: ماشاء الله میشی یهودی، ابوسهل فضل بن نوبخت و محمد بن موسی خوارزمی. اینان کتابهایی در ساخت و نیز کار با اسطرلاب نوشتند. ابواسحق ابراهیم بن حبیب فزاری و محمد بن عمر بن فرخان از نخستین کسانی بودند که به این

۱. مقدسی، همان، ۳-۹، ۴۳-۴۵؛ ابن حوقل، همان، ۹-۱۱؛ رحلة ابن فضلان، ۱۱-۳۰؛

ناصر خسرو، همان، ۵-۳۲؛ متز، همان، ۷/۲-۱۸.

۲. بروکلمان، همان، ۴/۲۳۱-۲۵۶؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۴/۵۸۶-۵۸۸.

۳. بروکلمان، همان، ۴/۲۸۰-۲۵۶؛ الدفّاع، العلوم البحتة، ۳۴۵-۳۴۷.

دانش پرداختند و درباره کار با اسطرلاب مسطح کتاب نوشتند. سندهن علی و یحیی بن منصور در روزگار مأمون به رصد ستارگان مشغول بودند.^۱

نام ابومعشرین جعفر بلخی معروف به ابومعشر فلکی (۲۷۲ هـ) در زمینه مطالعه ستارگان، اثبات علوم، هیئت و منازل ماه مشهور است. او در این رشته کتابهایی نوشت. ابو عبدالله محمد بن جابر حرّانی بتّانی صابی (۳۲۹ هـ) معروف به نجمه، کارهای بسیاری در رصد ستارگان، شناخت مطالع بروج، و اوقات فصول، و اتصالات خورشید و ماه داشت. ابونصر حسن بن علی منجم قمی (۳۵۷ هـ) محمد بن رحیق بن عبدالکریم (۴۰۰ هـ) و ابوریحان بیرونی (۴۴۰ هـ) کتابهایی در ستاره‌شناسی و نجوم دارند. ابوعلی بن حسین صوفی (۵۱۳ هـ) ارجوزه‌ای درباره صورت‌های ثابت ستارگان سرود. شایسته اشاره است که بروکلیمان نام بیش از ۳۷ نفر از پژوهشگران در زمینه ستاره‌شناسی و نجوم را که دهها کتاب از خود به جای گذاشته‌اند، برده است. برخی از این کتابها به چاپ رسیده و بخشی هنوز به صورت خطی در کتابخانه‌های عربی و خارجی نگهداری می‌شود.^۲

در ریاضیات می‌توان قرن سوم و چهارم هجری را عصر زرّین دانش ریاضی دانست، زیرا اندیشمندان مسلمان در این رشته نتایج خوبی به دست آوردند، از جمله محمد بن موسی خوارزمی (۲۳۲ هـ) که در بیت الحکمه مأمون کار می‌کرد و به واسطه کتابهای جبر، و حساب شهرت جهانی دارد. این دو کتاب به لاتین ترجمه شد و «تا عصر رنسانس همواره متن و اساس علم حساب بود».^۳ معروف‌ترین ریاضیدان قرن سوم هجری ثابت بن قرّه حرّانی صابی (۲۸۸ هـ) است. او آثاری از ارشمیدس، اقلیدس، اوطوقیوس، بطلمیوس و ارسطو را ترجمه کرد و کتابهایی نیز

۱. ابن‌الندیم، همان، ۳۳۲-۳۳۶؛ ابن خلکان، همان، ۳۱۰/۱-۳۱۱؛ بروکلیمان، همان، ۲۱۳-۱۹۸/۴.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۳۳۸؛ ابن خلکان، همان، ۲۵۰/۴-۲۵۲؛ بروکلیمان، همان، ۱۵۹/۴-۲۲۹؛ الدّفاع، همان، ۳۶۵.

۳. بروکلیمان، همان، ۱۶۲/۴-۱۶۳.

درباره مساحت اجسام و اعداد متحاب^۱، و تصحیح مسائل جبر از طریق براهین هندسی و مساحت اشکال مسطح، و مجسم و رساله‌ای درباره اعداد، و استخراج مسائل هندسی نوشت. فرزندش سنان بن ثابت (۳۳۱ هـ) و فرزند وی ابراهیم بن سنان (۳۳۵ هـ) کتابهایی در هندسه و ریاضیات نوشتند. نام دانشمندان دیگری هم در این رشته معروف شد، از جمله: احمد بن ابراهیم اقلیدسی (۳۴۱ هـ)، عبدالرحمن بن یمن القس (۳۵۹ هـ)، و ابوبکر محمد بن حسین کرجی (۴۰۷ هـ). آنان کتابهایی در هندسه و حساب تألیف کردند.^۲

مسلمانان در جهان ریاضی اعداد عربی را به یادگار گذاشتند که هنوز در اروپا و مغرب عربی استفاده می‌شود. چنان‌که صفر را نیز که یک ابداع هندی است، به کار بردند و آن را متحول کردند. مسلمانان مطالعات و بررسیهای خود را درباره شکل ارقام بر اساس نظریه زاویه استوار کردند، چه هر یک از رقمهای ۲، ۳، ۴ و ۵ عددی از زوایا دارد که برابر با رقم آن است. در آثاری که درباره ریاضیات نوشته شده نام کتابهای خطی بیش از ۲۸ دانشمند ریاضیدان عصر عباسی آمده است. برخی از این کتابها به زبانهای مختلف اروپایی ترجمه شده است.^۳

در فیزیک ابن هیثم (۴۳۰ هـ) در کنار تلاشهای خود در زمینه ریاضیات، مطالعات و تألیفات مهمی در دانش بصریات و شکست نور داشت. عبدالرحمن خازنی (۵۵۰ هـ) ضمن ارائه نظریه‌های میل (گرانج)، انحراف و انعکاس (بازتاب نور)، ابداعاتی در دو شاخه: دینامیک و علم سیالات ساکن داشت.^۴

۱. عددهای متحاب: هر دو عددی که جمله جزوهای یکی از ایشان عدد دیگر باشد و جمله جزوهای دیگری چند عدد نخستین بود، ایشان را متحاب خوانند؛ یعنی: همدیگر را دوست دارند. بیرونی، التفهیم، ۳۵. به نقل از: لغتنامه دهخدا.

۲. ابن الندیم، همان، ۳۳۱؛ بروکلمان، همان، ۴/۱۸۰-۱۹۴؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۹۸/۳.

۳. بروکلمان، همان، ۴/۱۸۰-۱۹۴؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۹۷-۳۹۸؛ ۴/۵۳۱؛ الدِّفاع، همان، ۱۰۴-۱۱۱.

۴. الدِّفاع، همان، ۳۱۴-۳۳۲؛ ابن الندیم، همان، ۴۲۱.

۴. کیمیا و گیاه‌شناسی

منظور از کیمیای عرب در عصر عباسی ساخت طلا و نقره از فلزات دیگر است. هر چند مصریان، هندیان و یونانیان قدیم این علم را شناختند، اما مسلمانان با استفاده از تجربیات علمی و عملی تطبیقی، و عملیات آزمایشگاهی همچون تقطیر، گداختن یا ذوب فلزات، و تصعید از راه تبخیر، تکلیس، اکسیداسیون و تصفیه، کیمیا را متحول کردند.^۱

مواد شیمیایی چندی در عصر عباسی ساخته شد، برای مثال: اسید نیتریک، اسید نیترو هیدرولیک، زیت الزاج (اسید کبریتیک)، سنگ جهنم (نیترات نقره)، نمک باروت (کربنات پتاسیم)، زاج سبز، شنگرف و... این مواد و ترکیبات شیمیایی را جابرین حیان درست کرد.^۲

هنوز در زبان علمی غرب واژه‌ها و مصطلحات شیمیایی عربی وجود دارد، از جمله: صابون، کحل، زرنیخ، قصدیر (قلع)، امبیق، قرمز، نفت، قلیایی، نیل، گاز، زعفران، توتیا، اکسیر، کبریت و...^۳

بر حسب تسلسل تاریخی افراد زیر در کیمیا کار کرده‌اند: خالد بن یزید بن معاویه (۸۵ هـ) که در کنار پزشکی و ستاره‌شناسی از دانشمندان مکتب اسکندریه در کیمیا یاری گرفت و آنان را به شام آورد، از جمله: مریانوس راهب و اسطیفانوس. خالد کتاب الحرات، و کتاب الرحمة را در این علم نوشت. او منظومه‌ای در کیمیا دارد. اسامی تألیفات وی در میراث عربی حفظ شده است.^۴

امام جعفر صادق (۱۴۸ هـ) استاد کیمیا به شمار می‌رود. پانصد رساله در این علم به آن حضرت نسبت داده و اعلام نموده‌اند که در این رشته تحقیق و عمل کرد و به اکسیر اعتقاد داشت. جابرین حیان (۱۹۷ هـ) نزد او درس خواند و به برمکیان

۱. الدفاعة، اسهام العرب و المسلمین فی الکیمیا، ۲۵-۴۴، ۷۳-۷۴.

۲. الدفاعة، همان، ۱۲۹-۱۳۱.

۳. همان، ۷۷.

۴. ابن الندیم، همان، ۴۱۹.

نزدیک شد، اما به سبب همین دانش در محرومیت و پنهانی زندگی کرد. جابر کیمیا را بر اساس تجربه و استنتاج استوار کرد. اروپاییان او را به نام Greber می‌شناسند و بیش از پنج قرن از تألیفات او استفاده می‌کردند.^۱

جابر آزمایشگاهی در کوفه داشت و کیمیا که پیش از این صنعت نامیده می‌شد، از زمان وی بدین نام خوانده شد. هنگامی که طلا، شاه فلزات، را ذوب می‌کرد، به آب شاهی دست یافت. این آب مخلوطی است از اسید کلورید و اسید نیتریک. او ماده شنگرف را از طریق حرارت به دست آورد و معادله شیمیایی زیر را برای آن نوشت:

کبریت + جیوه —————> کبریت جیوه (سنگ سرخ)

بروکلمان ۹۱ تألیف از وی نام برده، در حالی که ابن‌الندیم ۱۱۲ عنوان کتاب در کیمیا، حیوان، موازین، محلولها، صنعت، اکسیر طلا، احتراق، قلع، آهن، مس، نقره، طلا و سموم از او شمارش کرده است.^۲

پس از جابر بن حیان دانشمندان دیگری در کیمیا ظهور کردند، از جمله: محمد بن زکریای رازی (۳۲۰ هـ/۹۳۲ م) که پزشکی و کیمیا را با هم جمع کرد. او کتابی در منافع اغذیه، و کتابی در کیمیا به نام سرالاسرار دارد. در این کتاب از داروها، آلات، تجارب، فلزات و املاح سخن گفته است. ۱۸۱ اثر دیگر نیز در پزشکی و کیمیا دارد. در نیمه دوم قرن چهارم هجری یک دانشمند کیمیایی دیگر نامبردار است: محمد بن آمیل تمیمی. احمد مجریطی (۳۹۸ هـ/۱۰۰۸ م)، ابن سینا (۴۲۸ هـ/۱۰۳۶ م)، حسین طغرابی (۵۱۵ هـ/۱۱۲۱ م) و ابوالقاسم عراقی (۵۸۰ هـ/۱۱۸۴ م) نیز کسانی هستند که از آنان در علم کیمیا یاد شده است.^۳

اصل ملاحظه علمی و مراقبت محیط در تکوین دانش گیاه‌شناسی مسلمانان

۱. هاشم الحسنی، مجلة الايمان، شماره ۱-۲، ص ۳۹-۴۱؛ الدفاع، همان، ۱۱۱-۱۱۷؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۵۲/۲.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۴۲۱-۴۲۳؛ بروکلمان، همان، ۳۰۸/۴؛ الدفاع، همان، ۱۳۵-۱۴۲.

۳. ابن‌الندیم، همان، ۴۲۳-۴۲۴؛ بروکلمان، همان، ۳۱۷/۴؛ الدفاع، همان، ۱۶۴-۱۹۷، ۲۶۱.

نقش به سزایی داشت. گیاه‌شناسان مسلمان تکثیر گیاه، اصول و انواع آن، و تولیدات گیاهی، و تحول در زراعت و درختکاری را با استفاده از دانش عالمان یونانی مقیم دانشگاه اسکندریه، و از طریق رابطه تجاری با هند و آوردن درخت از مناطق دوردست، و کاشت و تکثیر آن در مناطق اسلامی، مورد مطالعه و پژوهش قرار دادند. آنان با استخراج مواد طبی، صنعت داروسازی از گیاهان را به پیش بردند.^۱

احمد بن وحشیه (۱۸۳ هـ/ ۸۰۰ م) مؤلف کتاب *الفلاحة النبطية*، نخستین نویسنده در موضوع زراعت است. علاوه بر این دهها نفر دیگر از گیاه‌شناسان مسلمان در این رشته کتاب نوشته‌اند. ابوحنیفه دینوری (۲۸۱ هـ/ ۸۹۴ م) یک گیاه‌شناس به شمار می‌رود و کتابی در شناخت گیاهان دارد. ابوبکر محمد بن زکریای رازی هم همانند اوست. وی یک پزشک بود و بیماران خود را با داروهای گیاهی درمان می‌کرد. ابن سینای فیلسوف هم یکی از گیاه‌شناسان بزرگ است. او همت خود را صرف گیاهان دارویی کرد و به مقایسه ریشه، برگ، گل و میوه گیاهان پرداخت و انواع، اجناس و محل رویش هر کدام را معین کرد. ابن سینا نظریه‌هایی درباره تولید مثل گیاهان در کتاب *شفاء* آورده است.

ابن جنجل اندلسی (۳۹۹ هـ/ ۱۰۰۹ م) یکی دیگر از گیاه‌شناسان است. شریف ادریسی (۵۶۰ هـ/ ۱۱۶۵ م) نیز همانند او گیاه‌شناس بود. او از توانایی خود در علم جغرافیا برای گیاه‌شناسی استفاده کرد و کتابی جامع در طبقه‌بندی انواع گیاهان نوشت. یکی دیگر از گیاه‌شناسان اندلس، احمد بن محمد غافقی (۵۶۰ هـ/ ۱۱۶۵ م) صاحب کتاب *الادویه المفردة* است.

در بغداد نیز عبداللطیف بغدادی (۵۵۷ هـ/ ۱۱۶۱ م) یک دانشمند گیاه‌شناس بود. او کتابهایی درباره گیاهان داشت، از جمله کتابهای وی، کتاب *النخل* است. در صور، رشیدالدین بن علی صوری (۶۳۹ هـ/ ۱۲۴۱ م) به عنوان گیاه‌شناس ظهور کرد. او توانایی ویژه‌ای در بحث از گیاهان و علفها داشت.^۲

۱. الدفّاع، اسهام علماء العرب و المسلمین فی علم النبات، ۱۰-۴۰.

۲. ابن الندیم، همان، ۸۶، ۳۷۲؛ ابن اثیر، همان، ۵۴۲/۹؛ بروکلمان، همان، ۳۱۹-۳۲۳؛ الدفّاع،

همان، ۷۰-۷۵، ۱۴۱-۱۴۲، ۱۹۱-۱۹۲، ۲۰۰-۲۰۲، ۲۳۰-۲۳۲.

۵. پزشکی و داروسازی

مسلمانان در پزشکی از یونانیان، ایرانیان، رومیان و هندیان استفاده کردند. این استفاده در عصر عباسی از طریق خود خلفا انجام شد. منصور چند پزشک هندی را برای معالجه بیماریهای گوارشی خود به بغداد آورد. در دوره هارون جرجیس بن بختشیوع در تشخیص بیماریهای عصبی، یوحنا بن ماسویه، میخائیل، و حنین بن اسحق (۲۶۵ هـ/۸۷۴ م) پزشکان معروف عصر بودند. حنین به درخواست واثق خلیفه (۲۳۲ هـ) مقالاتی درباره غذا، دارو، اعضای بدن، خصوصاً اجزاء دستگاه گوارش نوشت. او مقالات خود را با تشریح دندانها آغاز کرد. لازم است به این نکته اشاره کنیم که خلفای عباسی در عصر اول خلافت خود به تأسیس مدارس پزشکی و راه اندازی بیمارستانها، و برگزاری سمینارهای پزشکی در موسم حج اهتمام ورزیدند. در این سمینارها دانشمندان به ارائه تحقیقات خود در زمینه های پزشکی و گیاهان دارویی می پرداختند.

در واقع بخش بسیاری از کتابهای پزشکی از یونانی و سریانی به زبان عربی ترجمه شد. حنین بن اسحق (۲۹۸ هـ) نقش مهمی در این ترجمه ها داشت.^۱ شماری از پزشکان در قرن چهارم هجری شهرت یافتند، از جمله ابوسعید سنان بن ثابت بن قره (۳۳۱ هـ) و فرزندش ابراهیم (۳۳۶ هـ). سنان بن ثابت مأمور شد پیش از صدور جواز اشتغال به طبابت، از پزشکان بغداد امتحان بگیرد. این امتحان هنگامی مطرح شد که در اثر اهمال کاری یکی از پزشکان، یک بیمار جان خود را از دست داد. از جمله تدابیر اتخاذ شده در امور پزشکی این بود که همه پزشکان موظف بودند مطابق دستورالعمل صادره از سوی مقامات، یک نسخه از داروهای تجویز شده به هر بیمار را نزد خود بایگانی کنند. هر یک از پزشکان در یک رشته متخصص بودند؛ برای مثال در جراحی، شکسته بندی، حجامت و رگ زنی،

۱. مسعودی، همان، ۷۷/۴-۸۳؛ ابن الندیم، همان، ۳۴۶-۳۵۶؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۸۶/۳؛ الدفّاع، اعلام العرب، ۷-۲۰، ۶۵-۷۰.

داغ کردن و درمان سرپایی بیماران و ... در واقع برخی از اعلام پزشکی در عصر عباسی به شهرت تاریخی رسیدند، از جمله محمد بن زکریای رازی که حدود ۶۰ کتاب در طب نوشت. یکی از کتابهای او المنصوری فی الطب، نام دارد که رساله مختصر علمی-کاربردی است. رازی چند بیمارستان را اداره کرد. از وی چند قاعده پزشکی به جای مانده است. او می‌گفت: «تا می‌توانی با غذا مداوا کنی، دارو تجویز نکن و تا می‌توانی با داروی مفرد معالجه کنی، داروی مرکب تجویز نکن.» «در ابتدای بیماری و پیش از آنکه توانت را از دست بدهی، خود را معالجه کن.» یکی دیگر از پزشکان معروف علی بن عباس مجوسی (۳۸۴ هـ) صاحب کتاب کامل الصناعة در طب بود. در این کتاب راه درمان بسیاری از بیماریها از جمله آبله بیان شده است. پزشک مشهور دیگر عصر عباسی، ابن سینای فیلسوف (۴۲۸ هـ) است که چندین کتاب در پزشکی دارد. از جمله قانون که بیش از شش قرن در دانشگاههای جهان تدریس می‌شد. دیگر پزشک نابغه این دوره، هبة الله بن علی بن ملک ابن ابی الغنائم بغدادی (۵۶۰ هـ) است که از همه جهان برای معالجه نزد او می‌آمدند. خاندان بنی زهر اندلسی و موفق الدین بغدادی نیز از پزشکان قرن ششم هجری بوده‌اند.^۱

خلافت فاطمی هم به طب اهمیت فوق العاده می‌داد. دولت مبالغه‌ناگفت و سرشار به پزشکان می‌داد. بیمارستانهایی تأسیس کردند که در حکم دانشکده‌های عملی برای پزشکان جدید بود تا در آنجا آموخته‌های نظری خود را تکمیل نمایند و در رشته‌های مختلف بیماریهای داخلی و جراحی، به مداوای بیماران می‌پرداختند؛ از جمله شرایط پزشکان متخصص این بود که علاوه بر مهارت در تخصص پزشکی می‌بایست به فلسفه و زبانهای غیرعربی همچون یونانی و سریانی اشراف کامل داشته باشند. از جمله پزشکان عصر فاطمی علی بن رضوان و موسی بن عازار را می‌توان نام برد.

در دولت ایوبی، عبدالله بن احمد در پزشکی شهرت یافت. او در اندلس

۱. ابن خلکان، همان، ۱۱۹/۵؛ الدفّاع، همان، ۱۶۸-۱۹۸.

متولد شد و در سال ۶۴۶ هجری در دمشق درگذشت. علاءالدین بن علی دمشقی، فقیه، محدث و منطقی هم از پزشکان عصر ایوبی است که در سال ۶۸۷ هجری درگذشت. او به گردش خون در بدن انسان اشاره کرد. از منابع به دست می‌آید که امام جعفر صادق (ع) در حدیثی که به شاگردش مفضل بن عمر کوفی املا کرد، به گردش خون توجه داده بود.^۱ مباحث بسیاری در طب هست که گویای نقش امام صادق (ع) در این علم است. در مغرب و اندلس ابوالقاسم زهراوی (۴۰۴/۱۳-۱۰۱۳ م) از جرّاحان بزرگ عصر به شمار می‌رفت. او چندین کتاب در پزشکی نوشت، از جمله: کتاب التصریف. از همه جهان بیماران و پزشکان برای درمان و آموختن پزشکی نزد او می‌آمدند.^۲

آنچه لازم است مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد، تأسیس مدارس و برگزاری سمینارهای پزشکی در موسم حج در عصر عباسی است. در این دوره مدیر بیمارستان را اگر سریانی بود، ساعور می‌نامیدند. این واژه در سریانی به کسی اطلاق می‌شود که به وضعیت بیماران رسیدگی می‌کند. اگر مدیر بیمارستان مسلمان بود، او را رئیس الاطباء (رئیس پزشکان) می‌نامیدند. وظیفه او نظارت بر کار پزشکان و صدور جواز طبابت بود. عنایت و توجه به بیمارستانها موجب شد که به تزئینات و نقاشی آن اهمیت بسیاری داده شود. در بیمارستانها داروخانه هم وجود داشت. در بیمارستان فواره آب درست کردند و درختان گل و میوه کاشتند، و لباسهای پشمی، کتانی و ابریشم بر تن بیماران پوشانیدند. خلفای مرابطین در شهر مراکش هر جمعه برای احوالپرسی و اطمینان از رسیدگی به وضع بیماران به ملاقات آنان می‌رفتند. علاوه بر این مدیریت بیمارستان نیز در رسیدگی به وضع بیماران عنایت ویژه داشت.^۳

۱. بحارالانوار، ۳/۷۵-۶۰.

۲. بروکلمان، همان، ۴/۳۰۳-۳۰۰؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۹۴؛ الرفاعی، مجلة الاضواء، شماره ۲۰-۲۱؛ ۵۲۸-۵۳۰؛ قراغولی، مجلة الايمان، شماره ۱-۲، ۱۳۰-۱۴۷.

۳. ابن جوزی، همان، ۶/۱۴۶، ۱۷۴، ۳۱۴، ۳۲۰-۳۲۲؛ ۷/۱۱۳-۱۱۲، ۸/۱۰۱، ۱۴۵، ۲۵۱؛

۹/۱۱۳، ۲۷۳؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۳۸۷-۳۸۹.

مصريان، بابليان، مردم چين، هند و يونان در تهيه دارو و تأسيس علم داروسازی بر مسلمانان سبقت داشتند. در ميان اين اقوام پزشک، داروساز بود، و داروساز پزشک. مسلمانان در زمينه پيشرفت و تحول داروسازی، و جداسازی آن از پزشکی اقدام کردند و دكانهايی برای فروش انواع داروها اختصاص دادند.

شمار بسياری از دانشمندان و پژوهشگران مسلمان به دانش داروسازی پرداختند. حنين بن اسحق کتاب *اعشاب* (گياهان) را ترجمه کرد. ابن ربن طبری (۲۳۵ هـ/ ۸۵۰ م) کتاب *فردوس الحکمه* را نوشت و درباره کاربرد دارو سخن گفت. کندی فیلسوف نیز کتابهايی درباره خوراک و داروهای مهلک، و ادويه شفابخش و سموم نوشت. محمد بن زکریای رازی خواستار آن شد که داروسازی را یک علم جداگانه از پزشکی به شمار آورند و علم مشترک بين کيميا و پزشکی بدانند. او استعمال داروهای ملین را وارد علم داروسازی کرد و انواع فتيله را اختراع نمود. رازی چندین کتاب در باب سموم، غذاها و داروها نوشته است.^۱

ابوالحسن علی بن عباس مجوسی در کتاب *کامل الصناعة*، تأثیر دارو بر جسم انسان را تشریح کرده است. ابن جرّار (۳۴۵ هـ/ ۱۰۰۵ م) کتاب *الادوية المفردة و المركب* را در قیروان نوشت. ابن سینا در کتاب *قانون چگونگی و روش ترکیب ادويه و تهیه دارو* را توضیح داده است. ابوریحان بیرونی کتاب *الصیدنة فی الطب* را در داروسازی نوشت. ابن باجه کتاب *الادويه جالینوس* را شرح کرد. ابن التلمیذ بغدادی (۵۶۰ هـ/ ۱۱۶۴ م) کتاب *الادوية البیمارستانیة و غافقی* کتاب *الادوية المفردة* را نوشت. ابن میمون (۶۰۱ هـ/ ۱۲۰۴ م) کار اسلاف خود را ادامه داد و اسامی داروها را شرح کرد. ابن بیطار (۶۴۶ هـ/ ۱۲۴۹ م) نزدیک به ۱۴۰۰ نوع داروهای گیاهی، حیوانی و معدنی را شرح داد. همه اینها نشان‌دهنده تداوم پژوهشهای مربوط به داروسازی در عصر عباسی است.^۲

۱. ابن الندیم، همان، ۳۱۵-۳۱۸؛ الذّفاع، *اسهام العرب و المسلمین فی الصیدلة*، ۲۵-۲۶، ۱۵۷، ۱۶۰-۱۶۳، ۱۶۹، ۱۸۰، ۱۸۸.

۲. حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/ ۳۸۸-۳۹۴؛ ۴/ ۵۲۰-۵۲۳؛ الذّفاع، همان، ۱۹۴، ۲۵۷، ۲۷۳، ۳۱۴، ۳۳۵، ۳۵۳، ۳۶۳، ۳۸۵، ۳۹۹.

ج) نهضت فلسفی

فلسفه همچون ادبیات زاینده فکر عرب نبود. مردم عرب فلسفه را از طریق اقوام یونانی، ایرانی، رومی و هندی شناختند. آنان کتابهای اقوام مذکور را به زبان عربی ترجمه کردند، اما در رواج آن مشارکت ورزیدند و دستاوردهای تازه‌ای که با فضای فکری اسلامی مناسب و سازگاری داشت، به ارمغان آوردند.

در واقع ترجمه کتابهای فلسفی تکه‌تکه آغاز شد. اقدامات اولیه توسط خالد بن یزید اموی صورت گرفت. سپس در عصر عباسی و در دوره مأمون ترجمه منظم متون فلسفی انجام شد. در نهایت نیز مطالعات فلسفی با ژرفا و نگرش عمیق‌تر به مسائل رواج یافت. بدین ترتیب مسلمانان فلسفه یونان را ترویج کردند و بر آن شرح نوشتند و دیدگاهها و نظریات تازه‌ای ارائه دادند.

در ابتدا مباحث فلسفی با ستاره‌شناسی، نجوم، ریاضیات، کیمیا و علوم طبیعی ممزوج بود. کم‌کم از این علوم جدا شد و حجم و ابعاد فلسفی محض به خود گرفت. در عین حال موضوعات و ابعاد سایر علوم را نیز محدود کرد.^۱ آثار فلسفی در ابتدا با علم کلام توأم بود. در جامعه عباسی افکاری پیرامون مسائل عقیدتی همچون خداوند، صفات پروردگار مثل عدل، آزادی انسان، جبر و اختیار مطرح و برانگیخته می‌شد که ناشی از القائات پیروان ادیان مختلف همچون یهودیت، مسیحیت و آیین وثنی (دوگانه‌پرستی) بود. فلسفه در مناقشه‌های گسترده و عمیق پیروان ادیان و مسلمانان درباره این موضوعات به یاری آنان آمد. در اثر این مناقشات دانش جدیدی در میان مسلمانان به وجود آمد. این دانش جدید، علم کلام نام گرفت. دانشمندی دینی که به فلسفه می‌پرداخت، به تعالیم دینی معتقد بود و می‌کوشید عقاید دینی را از راه براهین فلسفی به گونه عقلی اثبات کند. در حالی که فلاسفه بدون پشتوانه ایمانی به مناقشه این موضوعات می‌پرداختند. همین امر موجب اختلاف دانشمندان دینی و فلاسفه شد. کندی و فارابی نخستین فیلسوفان مسلمان بودند. فارابی به فلسفه از یک منظر کلی و گسترده نگریست. او کتابهایی

۱. ابن‌الندیم، همان، ۳۰۳-۳۲۲، ۳۳۱-۳۴۰.

نوشت و به تصحیح اشتباهات کسانی پرداخت که پیش از او به هنگام در هم آمیختن آراء ارسطو و افلاطون مرتکب شدند. فارابی آراء هر فیلسوف را به طور کامل و جداگانه شرح کرد. او در فلسفه اجتماعی خود از ارسطو متأثر بود که انسان را مدنی بالطبع می‌داند. با این حال فارابی از اسلام فاصله نگرفت بلکه اسلام در کنار فلسفه یونانی و ابداعات شخصی وی، همچون یکی از سرچشمه‌های فلسفه او باقی ماند. فارابی وجود را به دو نوع تقسیم کرد: واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود، زیرا همه چیز از خدای واجب‌الوجود، و خدای واحد، صادر می‌شود و او منبع فیض وجود دوم یا عقل اول است. پس از عقل اول هشت عقل دیگر وجود دارد که همان عقول هشتگانه افلاک است. این هشت عقل با عقل اول، که نه عقل می‌شود، ملائكة السماء (فرشتگان آسمان) نامیده می‌شوند.

این عقول در همدیگر تأثیر گذارند. بدین ترتیب که عقل سابق بر عقل لاحق اثر می‌کند. به همین ترتیب تا به عقل ادنی می‌رسد. این عقل، عقل فعال است و بر عقل انسانی موجود در روی زمین تأثیر می‌گذارد.

فارابی معتقد به آشتی فلسفه و دین بود. او وجود و وجوب نبوت را از طریق فلسفه و ارتباط نبوت با احلام و رؤیا چنان‌که با حدیث زیر مطابقت دارد، ثابت کرد: «نخستین چیزی که وحی با آن آغاز شد، رؤیای صادق بود.» ابن سینا، ابن رشد، برخی از دانشمندان شیعه، اخوان‌الصفاء و متصوفه این نظریه را پذیرفته‌اند.

فارابی نظریه سعادت را از ارسطو اخذ و آن را مورد بحث و پژوهش قرار داد. این نظریه در فلسفه اسلامی تداوم یافت و همواره مورد تحقیق و بررسی ژرف و عمیق بوده است. فارابی معتقد است که سعادت ناشی از عقل، از سعادت ناشی از جسد برتر است. «سعادت آن است که نفس انسان در وجود به حدی از کمال برسد که در قوام خود به ماده محتاج نباشد.»^۱

یک فیلسوف دیگر در مرتبه فارابی ظهور کرد. او ابوریحان بیرونی است که به

۱. بروکلیمان، همان، ۴/ ۱۳۶-۱۵۱؛ امین، همان، ۳/ ۲۳۵-۲۵۵؛ شکعة، معالم الحضارة الإسلامية، ۱۵۰-۱۷۳؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/ ۳۸۰-۳۸۶.

تحقیق و پژوهش در میراث دینی، فلسفی، عقیدتی و ریاضیات هند گرایش پیدا کرد. ابوریحان با ابن سینا مکاتبات و نامه‌نگاریهایی داشت و در موضوعات مختلف فلکی، جغرافیایی، فلسفی و حتی ادبی کتاب نوشت.^۱

فلسفه در دوره ابن سینا به درجه بالایی رسید. این فیلسوف بزرگ پژوهشهای گسترده‌ای در راه آشتی فلسفه یونانی، نوافلاطونی و دیانت اسلامی انجام داد. او دربارهٔ نظریهٔ سعادت بحث کرد و معتقد شد که خیر از مبدع اول بر عالم فیضان می‌کند، اما شر هم در کنار خیر در عالم هستی وجود دارد؛ زیرا خیر از طبیعت وجود است و شر از طبیعت عدم. او در باب لذات می‌گوید: دو نوع لذت وجود دارد: لذات عالی، و لذات پست و بی‌مقدار. لذات حیوانی از نوع لذات مادی پست است و البته که لذات معنوی برتر و افضل از آن است. بهترین نفوس آن است که از محسوسات بگذرد و به مثالیات تعلق گیرد. این نفوس به سعادت نزدیک‌تر است. این نظر ابن طفیل در داستان فلسفی ابن سینا، «حی بن یقظان» است. ابن سینا به خلود نفوس فردی معتقد است، چنان‌که فلسفه وی در چندین موضوع با فلسفه ارسطو اختلاف دارد. در این موارد دیدگاه ارسطو با عقیده اسلامی مخالف است. در حالی که «اله» ارسطو جز ذات خود را تعقل نمی‌کند، «اله» ابن سینا هم ذات خود را تعقل می‌کند و هم ماهیات کلیه و جزئی را.

پس از تداوم و گسترش نهضت فلسفی جنبش تصوف شروع شد که در شخصیت غزالی (۵۰۵ هـ/۱۱۱۱ م) تجلی کرد. او فلسفه و علوم دینی را با هم خواند و در هر دو رشته کتابهای درجه اول را نوشت که در نوع خود نظیر نداشت. کتاب احیاء علوم الدین را تألیف کرد تا مسلمانان را به دین حنیف و صدماتی توجه دهد که در اثر گرایش مردم دیندار به دنیا، بر اسلام وارد شده است. این کتاب در چهار بخش به موضوعات: عبادات، عادات، مهلکات و منجیات پرداخته است. در زمینه فلسفه و موضوع شک، علوم فلسفی (ریاضیات، منطق و طبیعیات)، الهیات و سیاست، آفات فلسفه و طرق صوفیه، و حقیقت نبوت، کتاب المنقذ من الضلال را نوشت که از مهمترین آثار علمی او به شمار می‌رود. تألیفات غزالی در فلسفه،

طبیعت و منطق آثار بزرگی در شرق و غرب جهان اسلام بر جای گذاشت. این کتابها در قرن ششم هجری به زبانهای اروپایی ترجمه شد.^۱

اندلس و شمال آفریقا نیز فلسفه اسلامی را شناخت و در رشد و بالندگی آن و نیز تألیف کتابهایی در این زمینه مشارکت کرد. ابن باجه متولد ۵۱۳ هجری کتابهایی چند در ریاضیات و منطق نوشت. او از نظر عزلت و ضیق زندگی، و تأثیرپذیری از ارسطو و آراء فلسفی مربوط به نفس، عقل و هیولا پیرو فارابی، فیلسوف شرق است. در اینجا لازم است از ابن طفیل (۵۸۱ هـ/ ۱۱۸۵ م) یاد کنیم که حکمت یونانی و حکمت شرقی را درهم آمیخت و دیدگاهی جدید درباره هستی ارائه داد. او توجه مردم را به وجوب اهتمام ورزی به رابطه فرد و جامعه جلب کرد و بر این نکته تأکید ورزید که جامعه از افراد تشکیل می‌شود.^۲

ابن رشد اندلسی (۵۹۵ هـ/ ۱۱۹۸ م) فیلسوف غرب پس از زوال دولت ضد فلسفه مرابطین در شمال آفریقا ظهور کرد. ابن طفیل بود که ابن رشد را به زندگی عامه توجه داد و او را در سال ۵۴۸ هجری به امیر ابویعقوب یوسف بن عبدالمؤمن معرفی کرد. ابن رشد از ارسطو متأثر بود و کتابهای او را شرح و با اظهار تأسف از او دفاع کرد که سقراط و افلاطون شناخت دقیقی از منطق خلف خود، ارسطو نداشتند. چنانکه بر فیلسوفان مسلمان سلف خود همانند فارابی و ابن سینا نیز یورش برد. ابن رشد کتابهای عدیده‌ای دارد، مثل: العبارة، الخطابة و تهافت التهافت. تفاوت ابن رشد و مزیت وی بر فلاسفه اسلامی در دیدگاه او درباره جهان و هستی است. او معتقد است که هستی همواره از ازل در حال تغییر و حدوث است. جهان به طور کلی یک وحدت ازلی ضروری است که عدم در مورد آن جایز نیست. اگر یک جهان حادث وجود داشته باشد می‌باید به وجود یک جهان حادث دیگر معتقد شد که از آن نشئت گرفته است و همین طور تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد.

۱. بروکلیمان، همان، ۵۳/۴، ۸۸، ۱۲۹، ۱۵۹؛ کاهن، تاریخ العرب، ۲۲۳-۲۲۶؛ حسن ابراهیم حسن،

همان، ۵۳۱/۴-۵۴۲؛ شاخت، تراث الاسلام، ۱۹۵، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۶-۲۴۲.

۲. بروکلیمان، همان، حسن ابراهیم حسن، همان، ۵۳۷/۴-۵۴۲.

از این رو ابن رشد معتقد شد که جهان بالضروره از ازل متحرک بوده است، چنانکه به عقول متحرکه هم عقیده داشت و حوادث جهان را به صورت علت و معلول به هم مربوط می‌دانست. در نهایت نیز به فناء همه جزئیات معتقد شد. مطابق این عقیده خلود فردی ناممکن است.

تألیفات ابن رشد در اندلس منتشر شد و در قرن شانزدهم میلادی به اندیشه اروپا راه یافت. بدین ترتیب پیروانی در میان مسلمانان و اروپاییان یافت. در واقع فلاسفه مسلمان وظیفه تحقیق و بحث در امور فلسفی را در قرون وسطی به نمایندگی از همه جهانیان بر عهده گرفتند و یک مرحله طولانی از تاریخ اندیشه بشری را پوشش دادند.^۱

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۵۲۴/۴-۵۵۰؛ شاخت، همان، ۲۶۳؛ کامل الشیبی، الفکر الشیبی و النزعات الصوفیة، ۴۲۵-۴۳۷.

ادبیات و هنر در عصر عباسی

علوم محض و تجربی صبغه جهانی و فراگیر دارند؛ چراکه زبان مشترک بین ملتها و اقوام گوناگون‌اند. چنان‌که مقسم مشترک بین همهٔ انسانها در هر جا و از هر نژاد به شمار می‌روند. برخلاف این دانشها، ادبیات و هنر رنگ محیط، جنس، نژاد و زمان را به خود می‌گیرد و آینه تمام نمای خصوصیات و ویژگیهایی است که نژادها، اقوام و ملل مختلف را از هم جدا و در طول زمان متمایز می‌سازد؛ تا آنجا که ادبیات آشکارا وابستگی خود را به اقوام و ملل، و زبانهای مختلف؛ و هنر، پیوستگی خویش را به زمانها و جوامع نشان می‌دهد؛ بنابراین همچنان که در ابتدای کتاب و به هنگام سخن از فرهنگ و تمدن گفتیم، ادبیات به اشکال مختلف: ادبیات عربی، فرانسوی، چینی و غیره تقسیم می‌شود. همچنین هنر معماری در اشکال معماری یونانی، مصری، رومی، گوتی و اسلامی نمود پیدا می‌کند. این هنرها بر اساس طبیعت و شرایط آب و هوایی و با توجه به هر عصر و دوره شکل می‌گیرد؛ در نتیجه ادبیات و هنر تحت عنوان فرهنگ جای می‌گیرد که خود بخشی از تمدن است؛ زیرا فرهنگ جنبه محلی و منطقه‌ای دارد در حالی که تمدن فراگیر، گسترده و جهانی است.

این سخن متعارف است که دستاوردهای ادبی و تولیدات هنری، تصویر زمان است و پیدایش انواع ادبی و ظهور مکاتب هنری معین با مضامین مشخص و شیوه‌های بیان متمایز، زاییده یک عصر معین با همهٔ شرایط و ویژگیهای آن است و به تعبیر دیگر گویای همهٔ خصوصیات عصر؛ بنابراین دستاوردهای ادبی و هنری از

یک دوره تا دوره دیگر، و از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر، و از یک تمدن تا تمدن دیگر تفاوت می‌کند. در این فصل به بررسی نهضت ادبی و جنبش هنری عصر عباسی خواهیم پرداخت تا ببینیم که تا چه حد تمدن این عصر را نشان می‌دهد؟

الف) ادبیات در عصر عباسی

۱. عوامل تمدنی در نهضت ادبی

سخن گفتن و بررسی تأثیر تمدن در نهضت ادبی به معنی ذکر نام شاعران و ادیبان نثرنویس، و مطالعه موضوعی و فنی زندگانی، دیوانها و کتابهای آنان نیست، بلکه منظور مطالعه و بررسی فضای تمدنی مناسبی است که موجب گردید کشور پهناور و بزرگ عباسی به سرعت به چنین دستاوردهای عظیم، متنوع و گسترده ادبی و هنری نایل آید. چنان‌که این دوره از نظر ثروت مادی و تنوع اجتماعی نیز غنی و سرشار بود؛ بنابراین عناصر و ویژگیهای ادبیات این عصر از واقعیت تمدنی این دوره سرچشمه می‌گیرد. پدیده‌های تمدنی عصر عباسی که نقش مهمی در فعال‌سازی نهضت ادبی داشت به شرح زیر خلاصه می‌شود:

۱. انتقال نظم و نثر از مرحله روایت و نقل شفاهی به مرحله تدوین که با واردات کاغذ و تأسیس کارخانه‌های کاغذسازی، مغازه‌های نسخه‌برداری و رونویسی و کتابخانه‌های عمومی و خصوصی عملی شد.^۱

۲. تحول سازمانهای اداری و دیوانها، و تأثیر نقش کاتبان، و شیوه‌های کتابت و تنظیم نامه‌های اداری در این تحول.

۳. توسعه و گسترش مجالس ادبی در مساجد و دربار حاکمان، و افزایش مجالس شب‌نشینی و قصه‌گویی در حضور خلفا و حاکمان، و تشکیل حلقه‌های درسی و مجالس إملا که اداره آن با لغت‌شناسان و اُدبا بود.^۲

۱. مکی، دراسة فی مصادر الادب، ۱۷-۶۳.

۲. مسعودی، همان، ۲/۲۸۵، ۳۱۶، ۳۲۶، ۳۵۸، ۳۶۲، ۳۷۹، ۳۸۱؛ ابن خلکان، همان،

۲/۲۸۵؛ زیدان، همان، ۲/۶۷۵-۶۷۸.

۴. تأثیرپذیری از جنبش مطالعاتی در مباحث دینی از طریق منابع فقه خصوصاً قرآن و حدیث؛ و دقت در نقل و روایت احادیث نبوی، و کسب اطمینان از صحت و سلامت نص، و درجه‌بندی احادیث از نظر میزان وثاقت آن، و انتقال از مرحله جمع، دقت و درجه‌بندی پژوهشهای دینی به چنین مرحله‌ای در زمینه ادبیات؛ و ثبت و ضبط شرح حال و تألیفات ادبا چنان‌که در مورد محدثان عمل می‌شد.

۵. راه‌یابی و نفوذ مظاهر جدید تمدن در ادبیات به عنوان موضوعاتی برای نظم و نشر؛ مانند وصف ادوات فرهنگی زندگی از قبیل مجالس، کتب و اقلام تا توصیف لوازم خانگی، ساختمانی، معماری و بازارها.

۶. تأثیرپذیری قصیده و مفردات آن از رفاه و خوش‌گذرانی، و رواج واژه‌های گویای تنعم و خوشی، و مفاهیم تمدنی؛ و ترک خشونت بدوی و گرایش به نشر مقطع، و قطعه‌های کوتاه ادبی به جای قصاید بلند، و تلاش برای یافتن موضوعات نو در این زمینه.

۷. حمایت منظم و مستمر حاکمان از ادبیات و رقابت دولتها در جذب ادبا و شعرا در بغداد، حلب، قاهره و جنوب ایران.^۱
در سایه این پدیده‌های تمدنی ادبیات در دو گرایش سنتی خود (نثر و نظم) ویژگیهای جدیدی کسب کرد که به تفصیل درباره آن سخن می‌گوییم.

۲. نثر

نثر ادبی در کنار شعر عربی در محافل و قلوب مردم مورد تقدیر و شگفتی واقع شد. خطبه‌ها و نامه‌هایی که سبک متین و بیان بلیغ داشتند، بیش از همه مورد توجه قرار گرفت؛ چنان‌که وقتی در سال ۲۰۸ هـ/ ۸۲۳ م مکه را سیل فراگرفت و در اثر آن افراد

۱. ثعالبی، همان، ۱/ ۲۱-۲۱، ۸۳، ۳۱۰-۳۲۴؛ شکعة، همان، ۲۲۱-۲۴۵.

بسیاری هلاک شدند، مأمون اموالی برای مردم سیلزده مکه فرستاد همراه نامه‌ای نیکو عبارت و مشرق بیان خطاب به ایشان. این نامه مردم را بیشتر خوشحال ساخت تا اموال اهدایی مأمون.^۱

در عصر عباسی انواعی از نثر ادبی رواج یافت که گویای واقعیت و عینیت تمدنی عصر بود و مورد عنایت نویسندگان و تحسین مردم زمانه قرار گرفت. معروف‌ترین انواع نثر ادبی به شرح زیر بود:

۱. **نثر فنی دیوانی.** این نثر خیلی زود و مدتها پیش از عصر عباسی در جهان اسلام شناخته شد و پایه‌های تحول اداری و فعالیت دیوان رسائل در این دوره رشد کرد. حسن بصری در حدود سال صد هجری و عبدالله طالبی در سال ۱۲۷ هجری در نوشته‌های خود از نثر فنی بهره بردند، اما پرچمدار نویسندگان نثر فنی در آغاز عصر عباسی عبدالحمید کاتب بود. در این دستاورد ادبی، ابومروان غیلان، و عماره بن حمزه نیز در دوره منصور و مهدی با او مشارکت داشتند. از این پس نویسندگی وسیله‌ای برای کسب منصب وزارت بود و افراد از این طریق شایستگی خود را برای تصدی منصب وزارت نشان می‌دادند.^۲ از جمله کاتبانی که به منصب وزارت رسیدند: ابواسحق مدبر است که به سال ۲۶۳ هجری به این پست منصوب شد؛ و ابن مقله، وزیر مقتدر، و ابومحمد حسن بن مهلبی (۳۵۲ ه) وزیر معزالدوله دیلمی، و ابوالفضل بن العمید (۳۶۶ ه) وزیر رکن‌الدوله دیلمی که از معروف‌ترین نمایندگان نثر فنی است و ثعالبی درباره او گفته است: «نویسندگی با عبدالحمید شروع و به ابن العمید پایان پذیرفت.» او را جاحظ دوم می‌خواندند.^۳ ابواسحق صابی (۳۸۴ ه) نیز از معروف‌ترین کاتبان عصر عباسی است، او رساله‌ای در اعلان عزل مطیع از خلافت دارد. از دیگر کاتبان بزرگ که به منصب وزارت رسیدند، یکی

۱. متز، همان، ۱/۴۴۰-۴۴۱.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۱۳۱؛ بروکلان، همان، ۱۲۷/۲؛ شکعة، همان، ۲۲۸-۲۳۰.

۳. ابن‌الندیم، همان، ۱۴۹-۱۵۰؛ ثعالبی، همان، ۱/۲۲۳-۲۵۴؛ ابن خلکان، همان، ۱۹۸/۴؛

بروکلان، همان، ۱۱۸/۲-۱۲۰.

صاحب بن عبّاد است و دیگری اسکافی وزیر سامانیان.^۱ نویسندگی با هلال بن محسن صابی (۴۴۹ هـ)، حسین بن علی طغرابی (۵۱۵ هـ)، ابن الخياط دمشقی احمد بن محمد بن صدقه (۵۱۷ هـ) و دیگر ادیبانی ادامه یافت که در رسائل خود نثری با نشانه‌های زیبا و لطیف از هنر که عنان بیان را به دست داشت، به زبان عربی تقدیم کردند.^۲ می‌توان رساله‌های خمیس را هم جزء رساله‌های دیوانی به شمار آورد، خمیس در اینجا به معنی جیش می‌باشد؛ خلفای عباسی از برترین کاتبان خود می‌خواستند که نامه‌هایی بنویسند تا برای انصار و هواداران خلیفه خصوصاً مردم خراسان خوانده شود. این رساله‌ها در بیان فضایل خلیفه جدید و دعوت مردم برای یاری او بود و معروف‌ترین رساله‌های خمیس، رساله‌ای بود که حمارة بن حمزه برای منصور نوشت و دیگری رساله احمد بن یوسف برای مأمون، که موجب آرامش خاطر خلیفه پس از وقایع مربوط به قتل امین گردید.^۳

۲. رساله‌های اخوانی. این نوع نثر ادبی در قرن سوم هجری با ابن المعتز شناخته شد، اما از قرن پنجم تا هفتم هجری و دقیقاً بین سالهای ۴۰۰ تا ۶۲۶ هجری شکوفا گردید. رسائل ابوبکر خوارزمی (۳۸۳ هـ) نثر زیبای ملتزم به صنعت و سجع بود و صداقت، رمز بلاغت و دلپذیری آن؛ این رساله‌ها شامل نامه‌های تبریک و تهنیت، و تسلیت و تعزیت، و عذرخواهی از خویشان و دوستان بود.^۴

می‌توان نامه ابن قارح (۴۲۱ هـ) به ابوالعلاء معری و همچنین رساله هزلیه‌ای را که به عبدوس فرستاد، از جمله رساله‌های اخوانی دانست. نامه عامر بن غرسبه در نیمه دوم قرن پنجم هجری خطاب به عبدالله بن حدّاد شاعر معتصم، و رساله انتصار ابوجعفر احمد کاتب (ابتدای قرن ششم هجری)، و رسائل اعتذار ابوبکر احمد بن اسحق عمری که به «عمدة البلاء و عمدة الفصحاء» معروف است؛ و دیگر رساله‌هایی که

۱. ابن الندیم، همان، ۱۴۹؛ بروکلمان، همان، ۱۲۰/۲؛ متز، همان، ۴۴۲/۱، ۴۴۸.

۲. ابن خلکان، همان، ۱۲۷/۱-۱۳۰، ۴۳۸-۴۴۳؛ ۱۵۲/۵-۱۵۶؛ متز، همان، ۴۴۷/۱.

۳. ابن الندیم، همان، ۱۳۱؛ شکعة، همان، ۲۳۶-۲۳۸.

۴. رسائل ابی‌بکر خوارزمی، مقدمه؛ ثعالبی، همان، ۱۴/۱.

بیانگر احساسات برادرانه است، در نثر ادبی عصر عباسی، اخوانیات نامیده می‌شود.^۱

۳. **قصه و حکایت:** قصه، شیوه نثری جدیدی بود که بدیع الزمان همدانی (۳۹۸ هـ) در نامه‌های خود به کار برد. از جمله این قصه‌ها، قصه مردی است که الاغش را گم کرد و در شرق و غرب عالم به دنبال حیوان گشت و چون توان خود را از دست داد و از پیدا شدن الاغ نومید گشت، به شهر خود بازگشت و الاغش را در طویله یافت. قصه دیگر، قصه تاجری است با پسرش که مال التجاره به او داد و به سفرش فرستاد. پسر شوق علمش دامن گرفت و آن سرمایه در طلب علم صرف کرد، و فقیر و بی‌چیز با دست خالی و مغز پر نزد پدر بازگشت و مژده داد که دولت ابدی و عزت همیشگی و زندگی جاودانی آورده‌ام: قرآن با تفسیرش و حدیث با اسنادش و فقه با تفاسیلش و ... همدانی این حکایات را در سیاق پند و اندرز، و بحث و مناقشه آورده است.^۲ شاید بهترین قصه این نثرپرداز ادیب، حکایت مربوط به رفتار کلاشان و گدایان دوره گرد باشد که جاحظ یک قرن و نیم پیش از ظهور همدانی درباره آنان سخن گفته است. این در حالی است که صاحب بن عبّاد (۳۸۵ هـ/۹۹۵ م) و پیروان وی توجه خاصی به داستانهای گدایان و دوره گردان و ماجراها و اصطلاحات آنان نشان داده‌اند. از جمله پیروان او ابودلف است که در قصیده بلند خود از گدایان و کلاشان دوره گرد و انواع و اصفاف آنان سخن رانده است. احنف عکبری شاعر در شهرها می‌گشت و با واژه‌ها و اصطلاحات گدایان دوره گرد از بدبختیهای خود می‌سرود. با این حال داستان گدایان و دریوزگان اساس فن جدیدی است که بدیع الزمان همدانی پایه گذار آن به شمار می‌رود. این فن، «مقامات» و مقدمه شیوه دیگری از نویسندگی تحت عنوان: داستان کوتاه بود.^۳ فن مقامه نویسی به دست ابومحمد قاسم بن علی حریری (۵۱۶ هـ) متحول شد. او نیز همانند بدیع الزمان، مشاهدات یک ادیب دوره گرد را روایت می‌کرد. شروح

۱. بروکلمان، همان، ۱۳۵/۵-۱۴۲؛ متز، همان، ۴۵۰/۱.

۲. متز، همان، ۴۵۴/۱-۴۵۹.

۳. ابن الندیم، همان، ۱۳۰؛ ابن خلکان، همان ۱۰۹/۱-۱۱۱؛ متز، همان، ۴۶۰/۱.

عديده‌ای بر مقامات حریری نوشته‌اند که بالغ بر ۲۸ شرح می‌شود.^۱ در زمینه قصه و حکایت، در قرن چهارم هجری به ترجمه قصه‌های هندی و ایرانی توجه ویژه شد. این امر موجب رواج قصه‌های بحرینی و افسانه‌ها و حکایت‌های سرگرم‌کننده در مجالس شب‌نشینی گردید. کتاب‌های جهشیاری که بر سیاق هزار و یک شب است، رواج یافت؛ از جمله این کتاب‌ها، کتاب هزار افسانه است که از میان افسانه‌های عربی، عجمی و رومی برگزیده شده است. از همین قبیل است کتاب‌های سرگرم‌کننده قاضی تنوخی (۳۸۴ هـ) و ابن مسکویه (۴۲۰ هـ) که سرشار از داستان‌های کوتاه و پندهای دل‌پسند است. در کنار این آثار، کتاب‌های عامیانه متعددی در داستان‌های قهرمانی و حکایات نادر نیز رواج داشت. چنان‌که حمزه اصفهانی در سال ۳۵۰ هـ/۹۶۱ م می‌نویسد که در زمان او بیش از ۷۰ کتاب قصه متداول بوده است.^۲

داستان‌های فکاهی که موجب انبساط خاطر مردم می‌شد، موضوع رساله جاحظ التربیع و التدویر است. نامه ابوبکر خوارزمی به کاتب و مورخ مشهور ابن مسکویه به هنگام ازدواج مادر پیر و عجوزه‌اش نیز از نمونه داستان‌های فکاهی است. مقالات ابوحیان توحیدی در وصف رهبر طفیلیان و رساله تسلیت‌نامه ابن مسکویه به قاضی ابن حریقه هنگامی که گاو سفیدی از او مرد؛ نمونه‌هایی از نثر فکاهی است.^۳

۴. تألیف منابع ادبی: در عصر عباسی مهم‌ترین میراث ادبی عرب نوشته شد. کتاب‌های ادبی این دوره سرشار است از معارف ادبی همچون اخبار، سیر، تراجم، (شرح حالها) خطب، امثال و حکم، قصه‌ها و هر آنچه که مفهوم ادبیات در عصر عباسی بر آن منطبق می‌شد؛ و آن عبارت بود از: «الْأَخَذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِطَرَفٍ»: از هر

۱. بروکلمان، همان، ۱۱۲/۲-۱۱۴؛ ۱۴۴/۵-۱۵۰؛ شکعة، همان، ۲۵۸.

۲. ابن‌الدیم، همان، ۳۶۳-۳۶۵؛ متز، همان، ۴۶۵/۱-۴۶۸.

۳. رسائل خوارزمی، ۱۶۷؛ تعالی، همان، ۳۳۵/۲، ۳۴۵؛ شکعة، همان، ۲۵۲/۲-۲۵۳.

خرمنی خوشه‌ای برگرفتن. مهمترین کتابها و منابع ادبی این دوره عبارت است از:

۱. *البيان والتبيين* جاحظ (۲۵۵ هـ). هدف وی از این کتاب آشکار ساختن توانایی عرب در بیان و خطابه بود. این کتاب شامل گزیده‌های ادبی متنوعی است که به خواننده اجازه می‌دهد اصول بیان، فصاحت و بلاغت عربی را درک کند؛ و در واقع دایرةالمعارفی است که دانشمندان قدیم و جدید به آن مراجعه کرده‌اند.

۲. *الکامل فی الادب*، محمد بن یزید میرد (۲۸۵ هـ)، در این کتاب همه فنون نثر از قبیل مواعظ، رسائل، حکم، توضیحات لغوی، قطعات نقد ادبی، و شعر ستوده گردآوری شده است. همچنانکه بخش زیادی از ادبیات خوارج را نیز در بر می‌گیرد.

۳. *عیون الاخبار* ابن قتیبہ دینوری (۲۷۶ هـ). در این کتاب نویسنده مشخصه عالم را بیان می‌کند و او را کسی می‌داند که علم واحدی را طلب می‌کند اما «هر که می‌خواهد ادیب باشد باید که دانشهای گسترده‌ای فراگیرد.» از این رو کتاب ابن قتیبہ راهنمای ادب‌جویانی است که در پی کسب و فراگیری ادبیات هستند. او کلام ادبی را دام دلها و سحر حلال می‌داند.

۴. *العقد الفرید*، ابن عبد ربہ الاندلسی (۳۲۸ هـ). این کتاب شامل اخبار و اشعاری است که بر زبان عامه و خاصه، و شاهان و مردم کوچه و بازار جاری شده است، چنانکه دیگر مطالب منظوم و منثور نیز در آن آمده است.

۵. *الاغانی*، ابوالفرج اصفهانی (۳۵۷ هـ) که موضوع اصلی آن موسیقی و غناست. ابوالفرج در این کتاب درباره بیش از صد نغمه سخن گفته است. علاوه بر این اشعار موجود در میراث عرب را که به این نغمه‌ها مربوط است، و مناسبت‌هایی را که این اشعار در آن سروده شده، همراه دیگر خطب، سیر، قصص، حکایات تلخ و شیرین، و نوادر مربوط آورده است.

۶. *الامالی*، ابوعلی قالی (۳۵۶ هـ). وجه تسمیه این کتاب آن است که استاد مطالب آن را به شاگردانش املا کرده است. شماری از صاحبان امالی، در این نوع تألیف بر ابوعلی قالی سبقت دارند، از جمله: یزیدی (۳۱۰ هـ)، و ابن دُرَیْد (۳۲۱ هـ).

ابن شجری (۵۴۲ هـ) از او پیروی کرده است. قالی همه سرزمینهای اسلامی را گشت و علوم و معارف عصر را گرد آورد و آن را در اندلس بر شاگردانش املا کرد. امالی وی مشتمل بر اخبار و احادیث نبوی، و خطب و اشعار عرب است.^۱

این منابع که معارف ادبی در آن به هم آمیخته، مجموعه ارزشمندی برای حفظ میراث عرب است و پژوهشگران در همه دورانها به آن مراجعه کرده‌اند.

۵. مجامع ادبی: این مجموعه‌ها عبارت است از کتابهایی که دستاورد ادیبان در نظم و نثر در آن گرد آمده و برای هر یک از آنان صفحات ویژه‌ای اختصاص یافته است. در این صفحات ضمن بیان شرح حال کوتاهی از هر ادیب، گوشه‌ای از میراث شعری و نثر او آمده است. تفاوت این مجموعه‌ها با منابع ادبی که پیش‌تر درباره آن سخن گفتیم، در آن است که معارف ادبی به صورت موضوعی در منابع ادبی آمده، اما از اشخاص و صاحبان قطعه، ذکری به میان نیامده است، در حالی که مجامع ادبی بر یک قاعده اساسی استوار است و آن اینکه از شاعران و ادیبان صاحب اثر بر حسب شهر و موطن آنان سخن می‌گوید، همچون شعرای شام، شعرای مصر، و شعرای اندلس ... این کتابها منحصر به نثر نیست، بلکه بیشتر آن شعر است تا نثر. معروف‌ترین مجموعه‌های ادبی عصر عباسی به شرح زیر است:

۱. *البارع فی شعراء المولدین*، هارون بن علی منجم (۲۸۸ هـ). او از ۱۶۱ شاعر سخن گفته است. نخستین شاعر بشاردین برد و آخرینشان محمد بن عبدالملک است. وی عین اشعار همین شاعران را آورده و در یک نظم علمی بدیع مرتب کرده است. این شیوه یک اقدام جدید در تدوین تاریخ ادبیات در عصر عباسی به شمار می‌رود.

۲. *مجموعه یزیدی* (۳۱۳/۹۲۵ م) به خط ابن اسد متوفای ۴۱۰/۱۰۲۰ م. وی در این کتاب مراثی، اشعار، اخبار و لغت را گرد آورده است.^۲

۱. همان، ۱۳۷-۲۱۶؛ مکی، همان، ۱۱۲-۱۵۵؛ ۱۹۷-۲۳۴.

۲. عزای، *مجلة المجمع العلمی العراقی*، ۴۱-۳۸/۶.

۳. *یتیمۃ الدهر فی محاسن اهل العصر*، ثعالبی (۴۲۹ هـ). وی کتاب خود را با الحاق *تمۃ الیتیمۃ* کامل نموده است. ثعالبی دستاوردهای ادبی شعرای قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم هجری شام، عراق، مصر، مغرب، اندلس و غیره را در کتاب خود آورده است.^۱

۴. *دمیۃ القصر و عصرۃ اهل العصر*، باخرزی (۴۶۷ هـ). در شرح حال و زندگانی شاعران قرن پنجم هجری است. عماد اصفهانی (۵۹۵ هـ) در کتاب *خریدۃ القصر و جریده العصر* از وی پیروی کرده است. او کتاب خود را به شعرای قرن ششم هجری اختصاص داده است.

در این دو کتاب نام شعرا و فضایل دو قرن ۵ و ۶ هجری آمده و دیدگاه مؤلفان در آن پراکنده شده است. اسامی آنان برحسب منطقه و سرزمین دسته‌بندی و سپس اخبار و اشعار آنان آمده است.^۲

۵. *معجم‌الادباء*، یاقوت حموی (۶۲۶ هـ). خلاصه‌ای است از زندگانی و آثار دانشمندان شش قرن نخست اسلامی که به اجمال درباره هر یک سخن گفته است. یاقوت در این کتاب، *جریده العصر* عماد اصفهانی را تکمیل کرده است، اما بر اساس حروف الفباء مرتب شده نه بر حسب سال وفات. ابن خلکان (۶۸۱ هـ) هم در تألیف *وفیات الاعیان* از همین روش استفاده کرد.^۳

علاوه بر این مجموعه‌های دیگری هم در عصر عباسی تألیف شد، از جمله کتاب *ابن الشعار موصلی* (۶۶۰ هـ/۱۲۶۱ م) که تکمیل *جریده العصر* عماد اصفهانی است و از سال ۶۰۱ هجری شروع و تا سال ۶۵۴ هجری ادامه می‌یابد.^۴

۶. نقد ادبی: طبیعی است که در فضای ادبی حاکم بر عصر عباسی اعم از نظم و نثر، گرایش دیگری در حاشیه شعر و نثر پدید آید. این گرایش نقد ادبی است

۱. ثعالبی، همان، ۳/۱؛ عزوی، همان، ۴۰/۶.

۲. باخرزی، *دمیۃ القصر*، ۵/۱، ۱۲۱-۱۲۰.

۳. اسماعیل، همان، ۲۵۱-۲۵۶؛ عزوی، همان، ۴۴/۶.

۴. عزوی، همان، ۴۴/۶.

که به مطالعه و بررسی اشعار یک شاعر یا مقایسه سروده‌های دو شاعر یا به پژوهشهای محض درباره قواعد ادبی، شرایط و خصایص آن می‌پردازد، از جمله می‌توان به تفسیر ابن جنی از دیوان متنبی، و شرح شمیشاطی از شعر دیک الجن اشاره نمود. چنان‌که ابن خالویه مقصوده ابن درید و حماسه ابوتمام برای عبدالله بن طاهر را شرح کرد. جرجانی الوساطة بین المتنبی و خصومه و ابوهلال عسکری کتاب الصناعتین، و ابن رشیق العمده را نوشت.^۱

این کتابهای قصه و افسانه، مجامع ادبی، مقامات و نقد ادبی به هر دو رشته نظم و نثر، پرداخت. در صفحات بعد به بررسی مطالعات و پژوهشهایی می‌پردازیم که شعر عصر عباسی را به تنهایی در بر می‌گیرد.

۳. شعر

در پژوهش و مطالعه شعر عباسی از نظر تمدنی دو پدیده را با اندکی تأمل بررسی می‌کنیم: ۱. پیدایش دیوانها و گزیده‌های شعری، ۲. گرایشها و جریانهای شعری.

۱. دیوانها و گزیده‌های شعری

یکی از ویژگیهای فرهنگ عصر عباسی این بود که از میراث گذشته که بر بنیاد آن استوار بود، یعنی: قرآن، حدیث، ادبیات جاهلی خصوصاً شعر و نثر، ایام العرب و تاریخ جاهلی، حوادث صدر اسلام و فتوحات مسلمین سرچشمه می‌گرفت. بدین ترتیب قرن دوم هجری و دوره‌های پس از آن مرحله جمع و تدوین میراث پراکنده عرب و اسلام بود. این دقیقاً اتفاقی بود که در مورد شعر افتاد.

در عصر عباسی دیوانهای قبایل عرب، و دیوانهای شعرای قدیم تدوین شد. دوره روایت شعر از عصر جاهلی تا اوایل قرن دوم به طول انجامید. از این تاریخ

۱. عسکری، الصناعتین، ۱۱؛ ابن جنی، الخصائص، ۶۲-۶۳؛ ابن الندیم، همان، ۱۹۵؛ یاقوت، معجم الادباء، ۷۵/۴.

شعر از راه روایت و مراجعه به بادیه و ملاقات با اعراب بادیه‌نشین و شنیدن اخبار و اشعار از زبان آنان گردآوری شد. علاوه بر این اعرابی که گروه گروه به بصره و کوفه می‌آمدند، راویان دانشمند با آنان دیدار می‌کردند و از این طریق فرهنگ گسترده‌ای از شعر قدیم عرب به وجود آوردند. آنان در تدوین دیوان شاعران جاهلی و عصر اسلامی از همین اشعار نیز بهره جستند. این راویان دانشمند به یکی از دو مکتب بصره و کوفه وابسته بودند. همین مسئله موجب شد در دیوان شاعران بر حسب منابع، اختلافات اندکی وجود داشته باشد. با وجود این دانشمندان مکتب بغداد بعدها توانستند روایات مختلف را ارزیابی و دیوان شاعران را به طرز دقیقی مرتب سازند. ابوسعید سگری (۲۷۵ هـ) معروف‌ترین فردی است که به این مأموریت مهم قیام کرد. دیگران راه او را تا پایان قرن پنجم هجری ادامه دادند. بدین ترتیب دیوانهای شعر به وجود آمد و بارها و بارها شرح شد.^۱

شعرشناسان عرب یک‌گام دیگر در جمع و تدوین شعر برداشتند. بدین ترتیب که بخشی از اشعار هر شاعر را به عنوان نمونه اعلای شعری در هر باب گزینش کردند. «معلقات» اولین تلاش در این زمینه بود. معلقات مجموعه‌ای از قصاید جاهلی است که شمار آن بین هفت تا ده قصیده در نوسان است و مورد عنایت فراوان شارحان قرار گرفت. معروف‌ترین شارحان معلقات ابوبکر انباری (۳۲۸ هـ)، ابن النحاس (۳۳۸ هـ)، حسین بن زوزنی (۴۸۶ هـ) و ابوزکریا یحیی بن علی تبریزی (۵۰۲ هـ) هستند.^۲

گزیده‌های شعری بر دو نوع است: در یک نوع استواری شعر معیار است و به هیچ موضوعی متعهد نیست، اما در نوع دیگر ضمن رعایت همین شیوه در ترتیب اشعار، معیار اصلی در مرتب ساختن آن، موضوع شعر است. گزیده‌های شعری بدون تصنیف موضوعی سه کتاب است:

۱. مفضلیات، مجموعه‌ای از ابیات و اشعاری است که مفضل بن محمد

۱. اسماعیل، همان، ۵۹-۶۲.

۲. همان، ۶۳-۶۴.

ضَبّی (۱۶۸ هـ)، از نسل اول راویان دانشمند، گردآوری کرده و شامل حدود ۱۳۰ قصیده است. غالب این قصاید جاهلی، اندکی مخضرمی و مقدار کمتری اسلامی است.^۱

۲. اَصمعیّات، منسوب به ابوسعید اَصمعی (۲۱۶ هـ) یکی از پیشتازان نخست راویان دانشمند بصره. او اشعار خود را از راویان، اعراب و یا مستقیماً از شاعران شنیده است. «اَصمعیّات» مجموعه‌ای از اشعار جاهلی، مخضرمی و اسلامی است از: ۴۴ شاعر جاهلی، ۱۴ شاعر مخضرمی و ۶ شاعر اسلامی که مجموعاً ۹۲ قصیده و قطعه می‌شود. این گزیده به دلیل کمی ابیات نغز، و اختصار روایت مورد قبول و پسند دانشمندان شعرشناس قرار نگرفت.^۲

۳. جُمهرة اشعار العرب، ابوزید قرشی (از شاعران قرن سوم هجری)؛ گزیده‌هایی است از شعر جاهلی، مخضرمی و اسلامی، اما قصاید را به هفت بخش یا مجموعه یا طبقه تقسیم کرده است. قصیده‌های وی از جاهلیت تا عصر اموی را در بر می‌گیرد.^۳

از جمله گزیده‌های موضوعی، «حماسیات» است: حماسه ابوتمام، بحرّی و عبیدی؛ و حماسه شجرّی، و حماسه بصری. این گزیده‌ها شامل ابواب مختلف شعر از قبیل هجویه، مدیحه، حماسه و ... می‌شود، اما این نام اخیر بر کل مجموعه اطلاق می‌شود.^۴ می‌توان مجموعه‌های دیگری نیز در زمینه گزیده‌های شعری برشمرد که از طبقات و موقعیت شعرا سخن گفته است. این تألیفات در حقیقت کتابهای نقدی است که شاعران را دسته‌بندی و آنان را بر اساس معیارهایی که نویسنده خود وضع کرده، به مراتب و طبقاتی تقسیم می‌کند. از این جمله است:

۱. طبقات الشعراء، ابن سلّام جمحی (۲۳۲ هـ). این کتاب شامل مقدمه‌ای

۱. ابن الندیم، همان، ۷۵؛ اسماعیل، همان، ۶۹-۷۵.

۲. ابن الندیم، همان، ۶۱؛ اسماعیل، همان، ۷۵-۷۶.

۳. اسماعیل، همان، ۷۸-۸۶. ۴. همان، ۹۰-۱۲۴.

است که موضوعات مهمی چون مفهوم شعر، نحله‌های شعری، ذوق شخصی و تأثیر آن در شعر، و ... را در بر می‌گیرد. او سپس شاعران را به سه دسته شاعران جاهلی، شاعران مخضرمی و شاعران اسلامی و هریک را به ده طبقه تقسیم نموده و در هر طبقه چهارده شاعر را نام برده است. ابن سلّام برتری شعرا نسبت به یکدیگر را به دو مسئله مستند می‌داند: کثرت سروده‌ها و جودت (استواری) اشعار.^۱

۲. معجم الشعراء، مرزبانی (۳۷۸ هـ). مشتمل بر شاعران جاهلی تا عصر مؤلف. او اسامی شاعران را به ترتیب حروف الفبا تنظیم و از هر کدام چند بیت شعر آورده است. ابن‌الندیم او را در روایت «صادق اللهجه، صاحب روایات فراوان و کثیر السماع می‌داند».^۲

جمع دیوانها، تصنیف شاعران، گزینش ابیات نغز آنان، و انتقال به مرحله نقد شعر، و وضع اصول نقد شعری، آشکارا از اهتمام عصر عباسی به شعر حکایت می‌کند. حال باید دید طبیعت شعر در این مرحله چه بود؟

۲. گرایشها و جریانهای شعری

عینیت تمدن عصر عباسی، گرایشهای شعری در این مرحله را معین می‌کرد، چنان‌که همین واقعیت، مضامین معینی بر شعر تحمیل می‌کرد. گویی شعر آینه تمام‌نمای احوال عصر است. ثروتمندی دولت عباسی، و تنعم و خوشگذرانی حاکمان و سلاطین، و کثرت فقرا و متکدیان، و آراستگی مردمان به ایمان و پایبندی به معتقدات ایمانی مجال گسترده‌ای فراهم کرد تا موضوعات یا گرایشهای معینی در شعر این دوره فرصت تحمیل داشته باشد مهم‌ترین گرایشهای شعری عصر عباسی به شرح ذیل است:

۱. ابن‌الندیم، همان، ۱۲۶؛ مکی، مصادر الادب، ۹۶-۱۱۱؛ اسماعیل، همان، ۲۲۵-۲۳۳.

۲. ابن‌الندیم، همان، ۱۴۶-۱۴۹.

۱. شعر لودگی و زندقه. این شعر بیانگر تنعم، خوشگذرانی و کثرت وسایل لهو و لعب است. مردم این دوره لودگی را نشانه و جاهت اجتماعی و ظرافت طبع می‌دانستند. از آنجایی که سلوک افراد جلف به معنی خروج از دین و نشانه بی‌دینی به شمار می‌رفت، آن را در هیئت زندیقی‌گری قرار دادند. با این حال به معنی زندقه فکری فلسفی نیست بلکه زندقه‌گری در رفتار اجتماعی منظور است که خود به معنی ظرافت و ظرافت‌طلبی است. شاعر زندیق، آشکارا زندیقی‌گری خود را نمایان می‌کرد تا او را از ظرفا بنامند. چنان‌که یکی از شاعران می‌گوید.

تَزُنْدَقُ مُعْلِنًا لِيَقُولَ قَوْمٌ إِذَا ذَكَرُوا: زَنْدِيقُ ظَرِيفٌ^۱

محمد بن زیاد زندیقی‌گری خود را در جستجوی ظرافت آشکار می‌کرد. ابن منذر در وصف او سرود:

كُنْتُ بِزَنْدِيقٍ وَلَكِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تُوسَمَ بِالظَّرْفِ^۲

وقتی آدم بن عبدالعزیز نوۀ عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموی، شعری در مایۀ لودگی و مجون سرود، او را به جرم اعتقاد به زندقه دستگیر کردند و به نزد مهدی، خلیفه عباسی آوردند. او از خود چنین دفاع کرد: «به خدای سوگند که یک چشم به هم زدن به او شرک نورزیدم. کی دیدی که یک جوان قریش زندیق باشد؟ اما این خوشی و طرب است که بر من غالب آمده و شعری است که قلب مرا مالا مال کرده است. من یک جوان قریشی‌ام، شراب می‌نوشم و آنچه گفته‌ام بر سبیل لودگی و مسخرگی بود.»^۳

به سبب اسراف در هزینه اموال دولتی فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی زیاد شد. این وضعیت به دو مسئله انجامید: پیشی گرفتن مردم از یکدیگر برای رسیدن

۱. آشکارا زندیقی‌گری پیش گرفت تا هرگاه قومی از او نام برند، بگویند: زندیق و اهل ظرافت است.
 ۲. تو زندیق نیستی اما خواستی که نشان ظرافت بر پیشانی زنی.
 ۳. ابن الندیم، همان، ۱۸۴؛ اسماعیل، فی‌الادب‌العباسی، ۲۸۴-۲۸۵.

به ثروت با وسایل مختلف مشروع و نامشروع و افزایش تمایلات برای ظهور گرایشهای زاهدانه و تصوف در محافل مردمی، چنانکه لودگی و زندگی‌گری نتیجه زندگی اجتماعی و آشوب و نابسامانی اقتصادی بود و تصوف و زهد روی دیگر این واقعیت؛ به بیان دیگر این دو وضعیت، بیانگر یک حقیقت واحدند.

۲. شعر تصوف و زهد. زهد در مراحل گوناگون ادبیات عرب از عصر جاهلی تا دوره‌های صدر اسلام، خلافت اموی و عصر عباسی معروف بود. بدین ترتیب وقتی از زهد در عصر عباسی سخن می‌گوییم در حقیقت به یک پدیده سنتی در اندیشه عربی می‌پردازیم، اما این پدیده در جامعه عباسی ابعاد روشنی به خود گرفت. زهد مشخصه تمدن عباسی بود، چنانکه افراط در لودگی باعث گرایش مردم به زهد شد که خود عکس‌العمل منفی مردم در قبال رفاه، تنعم و خوشگذرانی بود. بدین ترتیب دو رفتار لودگی و زهدمنشی در حقیقت حکایت یک واقعیت هستند و بلکه دوروی یک سکه. در واقع افراط در شادی در بالاترین حد خود با حزن و اندوه، به هم می‌رسند و گریه و اشک پایان شادی است و آغاز اندوه. معادله بین زهد و لودگی همواره برقرار و برابر است. این برابری موجب شد تا بیشتر شعر ابونواس در لودگی و مسخرگی سروده شود و بیشتر شعر ابوالعتاهیه معاصر او، در زهد و دنیاگریزی یا تظاهر به زهد. «اگر ابونواس و شاعران همتای هم‌اندیش او نبودند، ابوالعتاهیه و همتایان وی ظهور نمی‌کردند.»^۱

در واقع زهد محصول تمدن عصر عباسی است، زیرا بغداد، پایتخت خلافت؛ شهر پول، ثروت و توانایی مالی بود. در این شهر جایی برای فقر و وجود نداشت. آنان نمی‌توانستند در این شهر زندگی کنند، زیرا:

تُصْلَحُ لِلْمُوسِرِ لَأِ لِمَا مَرَىٰ يَبِيتُ فِي فَقْرٍ وَ إِفْلَاسٍ
لَوْ حَلَّهَا قَارُونُ رَبُّ الْغِنَى أَصْبَحَ ذَاهِمٌ وَ وَسْوَاسٌ^۲

۱. اسماعیل، همان، ۲۹۴.

۲. (بغداد) برای ثروتمند خوب است نه برای آنکه در فقر و نداری روزگار می‌گذراند؛ اگر قارون، خدای ثروت، در این شهر فرود آید، غمگین و دلفاگار خواهد شد.

زویای فقر و بینوایی بغداد، در قصیدهٔ *ابوالعتاهیه* نمایان است که خلیفه را از ادامه این روند بر حذر می‌دارد. او فریاد می‌زند:

مَنْ مُبْلَغٌ عَنِّي الْإِمَا	مَ نَصَائِحًا مُتَوَالِيَةً
إِنِّي أَرَى الْأَسْعَارَ اسْعَارَ	الرَّعِيَّةِ غَالِيَةً
وَأَرَى الْمَكَاسِبَ نَزْرَةً	وَأَرَى الضَّرُورَةَ فَاشِيَةً
وَأَرَى الْيَتَامَى وَالْأَرَا	مِلَّ فِي الْبُيُوتِ الْخَالِيَةِ
مَنْ لِّلْبُيُوتِ الْجَائِعَاتِ	وَلِلْجُشُومِ الْعَارِيَةِ؟ ^۱

موضوعاتی که شاعران زاهد و تارک دنیا در اشعار خود بدان پرداختند: دوری از لذت‌های زندگی، قناعت به حداقل به میزانی که گرسنگی را برطرف کند و بدن را بپوشاند. چهرهٔ زاهد در شعر *ابوالعتاهیه* چنین است:

رَغِيفٌ خَبِزَ يَابِسٌ	تَأْكُلُهُ فِي زَاوِيَةٍ
وَكُوْزٌ مَاءٍ بَارِدٍ	تَشْرِبُهُ مِنْ صَافِيَةٍ
وَعُورَةٌ ضَيِّقَةٌ	نَفْسُكَ فِيهَا خَالِيَةٌ
أَوْ مَسْجِدٌ بِمَعْزِلٍ	عَنِ الْوَرَى فِي نَاحِيَةٍ
تَدْرُسُ فِيهِ دَفْتَرًا	مُسْتَنْدًا لِسَارِيَةٍ ^۲

۳. درگیری تاریخ و واقعیت. شاعر جاهلی الگوی برتر شاعر عصر اموی است. فرزدق، *امروالقیس* را توانمندترین مردم در سرودن شعر می‌دانست. در حالی

۱. چه کسی پندهای پیاپی مرا به امام می‌رساند، من قیمت‌ها را برای رعیت بسی گزاف و گران می‌بینم، من درآمدها را اندک، و بیچارگی را فاش می‌بینم، کودکان یتیم، و زنان بیوه را در خانه‌های خالی می‌بینم، چه کسی به خانه‌های گرسنه، و بدنهای برهنه خواهد رسید؟

۲. یک قرص نان خشک که آن را در زاویه بخوری، و کوزه‌ای آب خنک و گوارا که از صافیه بنوشی، و غرفه‌ای تنگ که به دور از غم و اندوه در آن پناه‌گیری، یا مسجدی که از همه چیز بریده، در آن خلوت‌گزینی، و در حالی که به ستونی تکیه داده‌ای، دفتر مشقی را در آن بخوانی.

که جریر، نابغه را الگوی برتر خود می‌خواند و اخلط، اعشی را توانمندترین مردم در شعر می‌نامید.^۱

بدین ترتیب شاعر اموی در قبال شعرای قدیم اضطراب روحی ندارد، چه آنان را الگوی برتر خود می‌داند. در حالی که عصر عباسی شاهد تغییرات گسترده در سطوح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود و روش تمدنی جدیدی به وجود آورد. همین باعث شد تا نوعی نزاع و درگیری بین میراث گذشته و مظاهر جدید پیش آید؛ به عبارت دیگر عینیت و واقعیت جامعه با تاریخ درگیر شود و خود را بر مردم عصر عباسی تحمیل نماید. از این رو زندگی عصر عباسی در تمام مظاهر حیات از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، بازرگانی پیچیده، راههای مواصلاتی گسترده، و رابطه با اقوام و ملل مختلف و عادات نو، از هر جهت جدید بود. شاعر وظیفه داشت که زندگی روزمره خود را بازگو کند. این واقعیتی بود که شاعر نمی‌توانست از محدوده آن بیرون رود یا در مقابله بایستد، اما او از چه وسیله و ابزاری برای بیان این وضعیت استفاده کرد؟ بحران حقیقی شاعر عصر عباسی در این نکته نهفته است که او چگونه جدیدی از زندگی مادی و معنوی روزگار می‌گذراند؛ اما در حصار انواع مختلفی از روشهای بیان و ارزشهای هنری که با روحیه و زندگی سلف سازگار بود، و با زندگانی عصر عباسی همخوانی نداشت، دست و پنجه نرم می‌کرد. حال او چگونه می‌توانست سیمای درست عصر خود را چنان منعکس نماید که از وضوح و شفافیت لازم برخوردار باشد. در حقیقت شاعران و اندیشمندان عصر عباسی به افکار جدید با مضامین و مفاهیم تمدنی وارداتی روی آوردند. در عین حال شماری از آنان به زبان عربی و توانمندی آن در بیان اندیشه‌ها ملتزم و متعهد ماندند. شاید سخن عتابی شاعر که از فرزندان عمرو بن کلثوم شاعر است و به کتابهای غیرعربی روی آورد، گویای همین مطلب

۱. قرشی، *جمهرة اشعار العرب*، ۸۰.

باشد. او می‌گوید: «زبان (تعبیر) از ماست و معانی از آنان». بدین ترتیب در عصر عباسی مضامین دگرگون شد، اما همچنان لغت و زبان موروثی به عنوان ابزار بیان باقی ماند. در عین حال، وضعیت موجود همه شعرای دوره خصوصاً آن عده را که می‌خواستند صادقانه در خدمت تجربیات زمان خویش باشند و مضامین اشعار خود را از واقعیت تمدنی جامعه اخذ نمایند، چندان راضی و خشنود نمی‌کرد. بدین ترتیب شاعران عصر عباسی به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی واقعیت و تحولات جامعه را پذیرفت و در سرایش ابیات تجدید نظر کرد. در حالی که گروه دوم همچنان به میراث گذشته متعهد ماند و بیشتر در حال و هوای سابق سیر کرد تا در روزگاری که در آن به سر می‌برد. از این رو مواضع متناقضی به وجود آمد و درگیری عمیق و خشنی پیدا شد که گویای رنج و معانات دوره بود:

ابن ایاس و ابونواس نخستین نوگرایان بودند. ابونواس می‌گفت:

دَعِ الْأَطْلَالَ تُسْفِيهَا الْجَنُوبُ وَ تَبْكِي عَهْدُ جِدَّتْهَا الْخَطُوبُ^۱

شاید سخن بشاربن برد در این زمینه ارزش ویژه‌ای داشته باشد که از بینش جدیدی سخن می‌گوید که اسلام درباره اعتقاد به آخرت مطرح کرده است و بدین ترتیب نیازی به بازگشت و مراجعه به ویرانه‌های گذشته نیست:

كَيْفَ يَبْكِي لِمَحَبَسٍ فِي طُلُولٍ مَنْ سَيَبْكِي لِحَبَسٍ يَوْمٍ طَوِيلٍ
إِنَّ فِي الْبُعْثِ وَالْحِسَابِ لَشُغْلًا عَنْ وَقُوفٍ بِرَسْمٍ دَارٍ مُحِيلٍ^۲

ابونواس دعوت می‌کرد که منزلگاههای نزدیک به خود را توصیف نمایند نه

۱. ویرانه‌های خانه محبوب را رها کن که باد جنوب آن را ببرد، و بر عهد نویی و تازگی آن، مصیبت‌ها و مشکلات بگرید.

۲. چگونه برای زندانی می‌گریید که در این ویرانه‌ها قرار دارد، کسی که به زودی برای روزی بس دراز تا قیامت خواهد گریست؟
همانا گرفتاری بعث و حساب روز قیامت، ما را از ایستادن در کنار خانه‌ای که با رفتن محبوب ویران شده، باز می‌دارد.

مواطن ویران و مخروبه‌ای را که هرگز ندیده است. او با این کار پرچم نوگرایی برافراشت و شماری از مدائح خود را بدون مقدمه و خالی از پیرایه سرود، چنان‌که سروده‌های این شاعر مدیحه‌های کوتاه یا مقطعاتی در مدح و ثنای اشخاص است نه قصیده‌های مدحی. او در مدح امین قطعه‌ای سرود که در یک بیت آن می‌گوید:

رَضِیْنَا بِالْأَمِینِ عَنِ الزَّمَانِ فَأَضْحَى الْمُلُکُ مَعْمُورَ الْمُغَانِی^۱

وی قطعه‌های دیگری هم در ستایش امین دارد. عباس بن عبیدالله هاشمی و دیگران را هم با مدیحه‌های کوتاهی ستوده است. شاعران دیگری نیز به شعر قدیم یورش برده‌اند، از جمله عبدالله بن امیه، و ابوحیان موسوس. شاعران تقلیدگرا بر دامنه ویرانه‌های قدیم می‌ایستادند و از روزگاران گذشته یاد می‌کردند. گویی می‌خواهند از رنج و عذاب تقلید رهایی یابند، چنان‌که برخی کوشیده‌اند از راههای مناسب وارد مدیحه‌سرایی شوند. این دقیقاً چیزی است که در شعر ابوتمام و بحتری به عیان می‌بینیم. همین امر موجب تنوع در ذوق ادبی شاعران شده است: گروهی سبک جدید خمیری، عده‌ای سبک قدیم دمنی و شماری اسلوب نوگرایی غزل را پسندیدند. این همه نتیجهٔ تعدد و پراکندگی مراکز فرهنگ در عصر عباسی بود که پیش از این دربارهٔ آن سخن گفتیم. در این دوره بغداد تنها مرکز فرهنگی در دولت عباسی نبود.

● شعر طبیعت. شاعران عصرهای برخوردار از تنعم و رفاه به زیبایی طبیعت هم گوش چشمی افکنده به آن عشق ورزیده‌اند. صنوبری، کشاجم و سری الزّفاء بوستانها، گردشگاهها و دیرها را توصیف کرده‌اند.^۲ و آوای دمشقی سبزه‌ها، گلها و میوه‌ها را به وصف کشیده است و صنوبری، و عبدالمحسن صوری آبها و دریاها را.^۳

● شعر جنگ. شعر جنگ سبک جدیدی نبود بلکه از دوره جاهلی رواج

۱. ما به وسیلهٔ امین از زمانه راضی شدیم، در کشور جشن و شادی، و سور و سات به پا و

خانه‌ها آباد شد. ۲. شکعة، فنون الشعر ...، ۴۹۰، ثعالبی، همان، ۱/۱۰۹.

۳. دیوان و آواء دمشقی، ۱۷۵-۱۷۶؛ دیوان صوری، ۱/۳۸۶.

داشت. شعر متنبی، ابوفراس، ابن نباته سعدی، ناشی صغیر، ابوالفرج بغاء و دیگر شاعرانی که پیرامون سرداران و حکمروایان حلقه زدند و پیروزیهای جنگی آنان را توصیف کردند، موجب شد تا سروده‌های رزمی و جنگی بر بسیاری از دیوانهای شعرای عصر عباسی غالب باشد.^۱

● شعر عقیده. اختلاف مواضع مردم در قبال مسائل عقیدتی همواره موضوع مجادله، درگیری، و پیدایش فرق و مذاهب مختلف و نیز سبب درگیری فکری و سیاسی و احیاناً خونین مردم بود. سخنان منظوم نیز از جمله ادوات منازعه و درگیری به شمار می‌رفت، در نتیجه ادبیات عقیده به وجود آمد. منازعات فکری به ادبیات عقیده جوشش و حرارت بخشید و به آن روح حماسه فکری دمید. ادبیات خوارج در شعر طرمّاح و عمران بن حطّان جلوه کرد. ادبیات عقیدتی بنی‌هاشم، با شعر سید حمیری آغاز شد و در شعر دیک‌الجن، صنوبری، ابوفراس حمدانی، ابن الحجاج بغدادی، شریف رضی، ابن طباطبای اصفهانی، ابن هانی اندلسی، و عبدالمحسن صوری به عنوان ادبیات دفاع از مرزهای عقیدتی شیعه و فاطمیان و دیگران تداوم یافت، چنان‌که عصر عباسی، عصر تبلور شعر عقیدتی در تاریخ ادبیات عرب است.^۲

این بود پدیده‌های ادبی در عصر عباسی که به صورت خودجوش بیانگر واقعیت تمدن این دوره در همه جنبه‌های مادی، سیاسی و اجتماعی آن بود و در سیاق و قالب اهتمام و عنایت دولت عباسی به جمع و گردآوری میراث گذشته و با تأکید بر اسلامیت حکومت و دخالت همه نژادها در ساخت و بنیه جامعه، و نقش وضعیت سیاسی، مالی و اقتصادی، و تضاد غنی و فقیر و توزیع ثروت، و پیدایش حالت زهد، و فقر و شکل‌گیری ادبیات تکدی‌گری به عنوان مقدمه‌ای بر ادبیات

۱. ثعالبی، همان، ۲۸/۱-۳۰؛ Canard: Sayfal-Dawla , pp 104-109

۲. باخرزی، دمیة‌القصیر، ۱۷۳/۱، ۲۳۱، ۳۷۱-۳۷۳؛ امینی، الغدیر، ۲/۳۲۹-۳۶۸؛ ۱/۳-۶۹؛

۴/۲۳۱-۲۳۳؛ شبّر، ادب‌الطف، ۲/۳۴-۳۹.

مقامه‌نویسی، و بیان شاعر و ادیب از حالت رفاه و تنعم‌پروری جامعه، و امراض اجتماعی و رفتار جمعی از نظر پیدایش ادبیات نقد اجتماعی، و روی‌آوری به هجو، و به کارگیری وسایل تفریحی و شب‌نشینی و نقل قصه، حکایت و افسانه، کلمات نادر، و مواعظ و امثال و حکم، نمود پیدا کرد.

ب) هنر

اصل برقراری رابطه و مبادله هنری در میان اقوام و ملل مختلف در تمدن اسلامی عموماً و در عصر عباسی خصوصاً اجرا شد. سرزمینهایی که اسلام فتح می‌کرد و اقوام و مللی که در این مناطق پراکنده بودند، همچون: رومیان، ایرانیان، هندیان و صقلیبیان میراث هنری ریشه‌داری داشتند. جامعه جدید به میزان نیاز، استعداد و ارزشهای خود چیزهایی از میراث تاریخی این اقوام اخذ کرد و بدین ترتیب از تلاقی فرهنگها و طبیعت روابط بین اقوام، خصوصیات و ویژگیهای هنری اسلامی پیدا شد و در زمینه‌های معماری، تزئینات، خط، موسیقی، غنا و نقاشی بروز کرد.

۱. معماری

معماری اسلامی در جهان قدیم برخوردار از میراث گسترده معماری در زمینه‌های شکل و سبک هنری، پیدا شد. این معماری در سایه اسلام و در جهان جدیدی متحول شد که برای دخل و تصرف آرام در مفاهیم و معانی موجد اشکال و اسلوب توانایی داشت. اصول معماری اسلامی در دو زمینه به عمل پیوست: تأسیسات دینی و تأسیسات دنیایی. در زمینه تأسیسات دینی، اسلام شکل خاص، و مهندسی ویژه‌ای به وجود نیاورد. واژه مصلی فقط به زمینهایی اطلاق می‌شد که در خارج از شهر برای اقامه نماز در مناسبتهای معین همچون اعیاد، اختصاص می‌یافت. مسلمانان به یک سبک معماری روی آوردند که با نیازهای جامعه و باورهای دینی

آنان سازگار باشد. این سبک معماری در دو دهه آخر قرن نخست هجری به وجود آمد. بر اساس این سبک معماری مسجد اموی دمشق ساخته شد که حداقل چهار قرن بر معماری جهان اسلام در ساخت مسجد حاکم بود. در اندلس جامع قرطبه، در مصر جامع ابن طولون، جامع الازهر و جامع الحاکم بامرالله، و در عراق مساجد جامع سامرا از جمله مسجد کبیر و مأذنه جدیدی که متوکل ساخت، نمونه‌هایی از مساجدی است که بر اساس معماری مسجد اموی ساخته شد. این سبک، ساخت بنا بر روی ستون‌هاست که البته در هر جایی با اندکی تعدیل اجرا می‌شد و این خود نشانه سازگاری و ملایمت آن است. مثل اضافه نمودن صحنی به مسجد که می‌توانست مشجر باشد یا بدون درخت، مناره، محراب، گنبد، مقصوره، فواره آب، حوض، وضوخانه، و نیز دستشویی که خارج از مسجد بود، از دیگر بخشهای مسجد به شمار می‌رفت. مقصوره محلی بود که امرا در آنجا نماز می‌خواندند و معمولاً در کنار محراب قرار داشت. هر چند این تعدیل در مساجد مختلف فرق می‌کرد، اما محراب چیزی بود که به دلایل رمزی و شعاری همواره مطلوب بود.^۱

تزئینات داخلی مسجد هم اختیاری بود. از تزئینات هنری جامع دمشق گرفته تا تزئینات بسیار ساده جامع ابن طولون یا مقصوره که مساحت کمی از مسجد را می‌گرفت و از مصر تا قرطبه دیده می‌شد و نبود این تزئینات در مساجد جامع سامرا، نشانه اختیاری بودن آن است.^۲

از جلوه‌های گوناگون تزئینی در هر جا که یافت می‌شد برای زیباسازی داخل و نمای ساختمان استفاده می‌کردند، اما در خدمت امور عقیدتی نبود مگر خطاطی که گاهی اوقات با خوش‌نویسی آیات قرآن برای تشویق ایمان و تقوای الهی به کار می‌رفت. چنان‌که تاریخ بنا یا تجدید بنای مسجد را نیز خطاطی می‌کردند. در همین حال از خط برای تزئین هم استفاده می‌شد. نمازخانه و حیاط مسجد وسیع بود. این

۱. ساخت، تراث الاسلام، بخش دوم، ۱۱/۱۸-۲۷؛ رایس، الفن الاسلامی، ۳۷.

۲. ساخت، همان، ۲۷-۲۸؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳/۴۱۱.

از ابتکارات اسلامی به شمار می‌رود و اهداف ایمانی و شعائر دینی منظور است، زیرا تنظیم مساحت داخلی مسجد با نیازمندیهای متغیر جماعت اسلامی، در مسیر توسعه مناسبت و هماهنگی داشت. بدین ترتیب مسجد یک بنیاد دارای انعطاف آشکار شد.

شکل مساجد و روح جدیدی که بر آن حاکم است، نمایانگر عزم اسلامی است. چنان‌که معماری مسجد بر اصل عبادت خداوند بدون وساطت و میانجیگری رجال دینی تأکید دارد.^۱

در زمینه معماری دنیوی و به تعبیر دیگر غیر دینی باید دانست که این نوع ساختمان‌سازی از اسلام به عنوان یک عقیده تأثیر نپذیرفت، بلکه از خواسته‌های دنیایی مردم و خصوصاً حاکمان متأثر بود. کاخها از نظر شیوه و سبک با خانه‌های توده مردم فرق داشت. کاخ حاکمان دور از خانه‌های توده مردم ساخته و به دور آن حصار کشیده می‌شد. بر روی این حصار چند برج قرار داشت و درهای وحشتناکی محل ورود و خروج بود. دلایل امنیتی علت این نوع معماری و ساخت‌وساز کاخها بود. این کاخها به دقت تنظیم نشده بود. از این رو بر اساس نقشه ساخته نمی‌شد بلکه مجموعه‌ای از واحدهای خودکفا بود. خلفای اموی و عباسی ولع شدیدی به کاخهای عالی با تزئینات مجلل داخلی و بیرونی داشتند. امویان کاخ المشتی، قصر الحیر، قصر عمره و قصر المفجر را در شام و اردن ساختند. این کاخها مشتمل بود بر سالنها، حیاطها و حمامهایی که دیوارهای آن را با نقاشیهای از شکارچیان و افرادی که حمام می‌کنند، تزئین کرده بودند. این معماری سرچشمه هلنی داشت. متوکل شهر جعفریه را ساخت. عباسیان کاخ اخضر را در نزدیکی کربلا ساختند. معزالدوله دیلمی در سال ۳۵۰ هجری قصری در خارج از بغداد ساخت. او پل بغداد را بنا و آن را با نرده محکم نمود و نگهبانان و پاسبانان بر آن گماشت. آل بویه با ساخت دیوار در پیرامون شهرها توجه خود به معماری را به

۱. رایس، همان، ۲۷-۲۸؛ شاخ، همان، ۲۷-۳۲.

کمال رساندند. در قصرهای قرطبه مجسمه‌هایی از طلا، نقره و مس قرار داشت. در حیاط قصر حوضچه‌ها، آب‌نماها، مخازن آب و حوضهای رومی منقوش از سنگ مرمر ساخته بودند.^۱ مظاهر ابهت و فخامت در سایر تأسیسات شهری عصر عباسی همچون مدارس، دکانها، مسافرخانه‌ها، بیمارستانها، استراحتگاهها، حمامها و آبراهه‌ها چنان نمایان بود که به سختی می‌شد از نظر سبک و گرایشهای معماری، یک مسافرخانه یا مدرسه را از یک مسجد تشخیص داد.^۲ بدین ترتیب معماری اسلامی توانایی خود را در معنای اسلامی بخشیدن به شمار زیادی از سبکهای معماری وارداتی نشان داد. چنانکه در چهارچوب هنر قرون میانه که به نظر می‌رسید حول محور دین می‌چرخد، رنگ دنیوی نیز از خود بر جای گذاشت.

۲. تزئینات و نقاشی

عباسیان به طرز نمایانی به تزئین و نقاشی کاخهای خود اهمیت می‌دادند. آنان دیوارهای قصور خود را با نقاشی صحنه‌هایی از پیکار و جنگ تزئین می‌کردند. در قصر متوکل رواقی بود که مجلس خلیفه در آنجا تشکیل می‌شد. در سمت راست، خزانه (گنجینه) لباس قرار داشت و در سمت چپ انواع شراب. موزائیک و تصاویر رنگارنگ و کنده‌کاریهای سنگی و گچی زینت‌بخش دیوار کاخها بود، همچون تزئینات داخلی کاخ اخضر در نزدیکی کربلا و قصر معتصم در سامرا، و سالن معروف به جوشن خاقانی که تزئینات آن نقاشی پرندگان و حیوانات جواهرنشان و مزین به نقاط روشن و درخشان بود. این طراحی موردپسند ساسانیان بود. این نقوش در پارچه‌ها و ظروف نقره‌ای هم وجود داشت. زیباترین ابتکارها در ساخت شیشه و ظروف سفالین در میان قرنهای ۳ تا ۵ هجری در عراق و شرق ایران رواج داشت. در اندلس صنعت عاج در قرنهای ۴ تا ۵ هجری رایج بود، چنانکه ساخت

۱. مسعودی، همان، ۸۷/۴؛ حسن ابراهیم حسن، همان، ۳۸۲/۲؛ ۴۰۸/۳-۴۰۹؛ شاخت، همان، ۳۰-۳۸؛ رایس، همان، ۲۵-۳۶. ۲. شاخت، همان، ۳۵-۴۷.

مجسمه از یشم (نوعی سنگ گرانبه‌قیمت)، و قلمکاری روی ظروف مسی نیز متداول و معمول بود. در میان مصنوعات تزئینی بیش از هر چیز طراز رایج بود. قرآن‌ها را نیز تا سال ۳۹۰ هـ/ ۱۰۰۰ م تزئین و آرایش می‌کردند.^۱

خط عربی عنصر اصلی تزئین بود که توانست فضایی اسلامی ایجاد کند. بسیاری از نقوش خطی معنای حقیقی ندارند بلکه نقوشی در قالب حروف عربی است. بدین ترتیب این نقوش متضمن نامه‌های غیرلفظی بود که همه مسلمانان آن را می‌فهمیدند، اگر چه با حروف کوفی باشد که متخصصان هم در خواندن آن مشکل دارند. خط عربی یکی از عناصر تزئینات بود و به ایجاد فضای اسلامی کمک می‌کرد؛ زیرا این نقوش همراه با خط عربی بود که خود وسیله تعبیر قرآن و خطی است که حروف آن احساس تکریم و اجلال را در قلب آدمی بر می‌انگیزد. بسیاری از مصاحف تزئین شده نیز در جهان اسلامی رواج یافت. این نقوش در روی جلد قرآن‌ها کشیده می‌شد.^۲ نقاشی مورد انتقاد شدید فقها بود، زیرا نقاشی موجودات زنده از ویژگی‌های اختصاصی خداوند است. در روایتی هست که پیامبر (ص) از کشیدن شکل حیوانات ذی‌روح نهی فرمود: «سخت‌ترین عذاب‌ها در قیامت برای نقاشان است.» از این رو نقاشان و تزئین‌کنندگان به رسم خطوط هندسی و نقاشی گیاهان پرداختند. ظروف خصوصاً ظروف مسی را آب طلا می‌دادند. تزئین ابزارهای کوچک همانند شمشیر، و غلاف شمشیر، و دوات مدتها رواج داشت.^۳

تزئین به عنوان یک هنر در عصر عباسی متحول شد و همانند گچبری به صورت سه بعدی (دارای طول، عرض و ارتفاع) انجام می‌شد. در تزئین از مواد ساده همچون شیشه، مس و پشم استفاده می‌کردند. مواد معدنی گران‌بها همچون سنگ‌های قیمتی، عاج و مرمر نیز در این هنر کاربرد داشت. به رغم توجه هنر

۱. حسن ابراهیم حسن، همان، ۴۰۷/۳؛ شاخت، همان، ۶۱-۷۰؛ حتّی، تاریخ سوریا،

۱۲۲-۱۳۴. ۲. شاخت، همان، ۶۶-۷۰؛ رایس، همان، ۳۰-۵۰.

۳. بخاری، الجامع‌الصحيح، ۶۱/۷.

اسلامی به اهمیت رنگ، رنگهای ناخالص فراوان بود. غزالی به راز هنر اشاره نموده آن را در سازگاری و هماهنگی بین عناصر تشکیل دهنده کار هنری یافته است. او می‌گوید: «زیبایی و جمال هر چیز در آن است که کمال آن چنان‌که سزاوار آن است، فراهم شود، ... خط زیبا خطی است که همه لوازم خط از قبیل تناسب و توازن حروف، درستی ترتیب و زیبایی نظم را داشته باشد.»^۱

۳. موسیقی و آواز

عرب جاهلی از موسیقی و آواز فقط حذاء و ترنم و از آلات موسیقی دف و نی را می‌شناخت. هنگامی که اعراب مسلمان در دوره‌های صدر اسلام و عصر اموی با ایرانیان و رومیان برخورد کردند، عود، طنبور، ساز و سرنا را از آنان گرفتند و آوازخوانان که اکثرشان از موالی بودند، اشعار عربی را بر پایه آهنگهای ایرانی خواندند.^۲

از سوی دیگر می‌دانیم که اسلام موسیقی و آوازخوانی را از جمله اصناف لهُو دانسته و در ردیف محرمات یا مکروهات قرار داده است. در این باره از رسول خدا (ص) روایت شده که آلات موسیقی مؤذن شیطان است که مردم را بدین وسیله به پرستش خود می‌خواند. از این رو بسیاری از مسلمانان از این هنر روی گردانده و فقها و عالمان دینی درباره حرمت آن سخنها گفته‌اند.^۳

شوق و ولع مردم عرب به لهُو و باده‌گساری و خوشگذرانی موجب شد این کارها در خلافت یزید بن معاویه (۶۰-۶۴ هـ) با استقبال مردم خوشگذران مواجه شود. یزید کارهای لهُو و لعب را مباح ساخت و دوباره موسیقیدانان حرفه‌ای در مکه و مدینه به میدان آمدند. این دو شهر مقدس به دو مکتب مهم موسیقی و آواز تبدیل شد. یزید غنا و آواز را به دربار آورد. ولید بن عبدالملک مجالس شراب، لهُو و لعب،

۱. غزالی، احیاء علوم الدین، ۲۹۹/۴؛ شاخت، همان، ۷۷.

۲. زیدان، همان، ۳۵۳/۲-۳۵۵.

۳. غزالی، همان، ۲۳۸/۲؛ حتی، همان، ۱۲۰-۱۲۲.

و بی‌بند و باری داشت. او آوازخوانان را از مکه به دمشق برد. شماری از خلفای اموی و خلیفه‌زادگان در ترویج موسیقی و غنا، و به کارگیری آلات آن سهیم بودند، در حالی که کسان دیگری همچون عمر بن عبدالعزیز و سلیمان بن عبدالملک این کارها را محکوم می‌کردند و در برابر آن مقاومت می‌ورزیدند.^۱ از سوی دیگر می‌دانیم که امیر مکه آوازخوانها را از ترس اینکه مبادا مردم فریفته کارشان شوند و از امور دینی خود باز مانند، از حرم بیرون می‌کرد. یکی از سخنان رایج و شایع در عصر اموی این بود که می‌گفتند: «آوازخوانها، پیام‌آوران گمراهی‌اند».^۲

خلفای عباسی در ابتدای خلافت خود لاهو و غنا را ممنوع کردند، از جمله منصور که خاندان زبیر را سرزنش می‌کرد که دوستدار طرب و موسیقی‌اند. هنگامی که شنید در کاخش کسی طنبور زده ساز را بر سر صاحبش شکست. مهتدی عباسی هم ملاهی را که در شهرها رواج یافته بود، ممنوع ساخت. فقها و محدثان در مقابل گسترش غنا مقاومت و از شنیدن آواز دوری می‌کردند. عبیدالله بن عبدالکریم محدث (۲۶۴هـ) می‌گفت: «وقتی در بازار بغداد راه می‌روم، چون صدای ساز و آواز مغنیان را می‌شنوم، از ترس اینکه مبادا قلبم بیمار شود، انگشتانم را در گوشهایم می‌فشرم».^۳ مأمون تا بیست ماه پس از رسیدن به خلافت، موسیقی گوش نمی‌داد. حاکمان، فقیهان، خردمندان و حکیمان نیز همین‌گونه از شنیدن موسیقی گریزان بودند. بعداً شماری از خلفای عباسی به موسیقی و آهنگسازی مشغول شدند. واثق، منتصر، معتز، معتمد و معتضد از حامیان غنا بودند. زنان آوازخوان در جامعه عباسی شهرت داشتند، چنان‌که کتب تراجم اسامی و تاریخ وفات آنان را ثبت کرده است. بدعه آوازخوان (۳۴۲هـ) معروف به بدعه حمدونی یکی از آوازخوانهای مشهور بود که در سن ۹۲ سالگی مرد. سریره راثقی (۳۴۸هـ) نیز به خوش‌خوانی آوازه بود.^۴

۱. مسعودی، همان، ۳۲۱/۱؛ ۱۵۶-۱۵۷؛ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ۷۰/۱۶.

۲. زیدان، همان، ۴۵۲/۲-۴۵۴. ۳. ابن جوزی، همان، ۴۸/۵.

۴. ابن اثیر، همان، ۲۷۳/۸، ۲۹۶، ۵۰۶؛ زیدان، همان، ۵۵۵/۲؛ تکملة تاریخ الطبری،

برخی از خلفا مردان و زنان آوازخوان را تشویق و اموال فراوانی نثارشان می‌کردند، چنان‌که ابراهیم بن اسحاق موصلی (۱۸۸ هـ) ۱۰ هزار درهم از هادی حقوق می‌گرفت. او چندین کتاب در باب آواز نوشت.^۱

در دوره‌های بعدی موسیقی مورد توجه پژوهشگران و فلاسفه قرار گرفت، چنان‌که کندی فیلسوف چند کتاب در این باره نوشت، از جمله: ترتیب النغم، رسالة الايقاع، و المدخل الى صناعة الموسيقى. احمد بن طیب شاگرد کندی هم موسیقی کبیر و موسیقی صغیر را نوشت. فارابی هم به موسیقی پرداخت و چندین کتاب در این زمینه از او نقل می‌کنند. کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی یک مرجع مهم در باب نغمه‌ها و آهنگهای عرب به شمار می‌رود. اخوان الصفا هم یک رساله در موضوع موسیقی نوشتند. دربار خلفا و امرا شاهد مجالس لهو و خوشگذرانی بود. مطربان و آوازخوانها در این مجالس شرکت می‌کردند. معتمد عباسی چنین مجالسی داشت. او اخبار مربوط به گسترش موسیقی و آلات آن را در میان اقوام و ملل مختلف پیگیری می‌کرد.^۲

موسیقی عرب به عالم غرب هم منتقل شد. موسیقی لاتین نظریات عربی منتشره در اندلس را اخذ کرد. زریاب آوازخوان اندلس یکی از منابع مهم موسیقی عرب بود. جهان غرب آلات موسیقی زیر را از جهان عرب گرفت: رباب، نای، بوق، طبل و سنج. با این حال باید دانست که موسیقی عرب ابزارخوشی، و لهو و لعب بود. تحول تمدنی عصر عباسی نتوانست موسیقی را به یک ابزار بیان تغییر دهد.^۳

۴. هنرهای دیگر

در عصر عباسی هنرهای دیگری هم رواج داشت، از جمله موسیقی پشت پرده‌ای

۱. ابن الندیم، همان، ۱۵۷-۱۵۸.

۲. مسعودی، همان، ۴/۲۲۰-۲۲۶؛ ابن الندیم، همان، ۱۲۸، ۳۱۶-۳۱۷، ۳۲۱.

۳. خازن، الحضارة العباسية، ۱۳۷-۱۳۸.

که خلفا و امرا از آن لذت می‌بردند. دربار هارون شاهد چنین مجالسی بود. بدین ترتیب که ابراهیم موصلی و شماری از خوانندگان برنامه‌های خود را در پشت پرده‌ای که بین آنان و خلیفه قرار داشت، اجرا می‌کردند. یک نفر به نام پرده‌دار مسئولیت این پرده را بر عهده داشت. این نوع موسیقی و غنا در کاخهای امرا، امپراتوران و پادشاهان رواج داشت.^۱

نوعی تئاتر و نمایش در دربار فرمانروایان و مجالس عیش و نوش آنان رواج داشت که سایه خیال نامیده می‌شد. می‌توان این نمایش را هسته اولیه سینماهای عصر حاضر دانست. سایه خیال به این صورت اجرا می‌شد که فردی به نام مخایل با انجام حرکاتی، سایه آن را بر روی یک قطعه یا پرده‌ای از پارچه سفید می‌انداخت. این هنر در عراق، مصر و اندلس رایج بود. خلفای فاطمی و امرای ایوبی آن را با استقبال پذیرفتند و در گسترش آن کوشیدند.^۲

بدین ترتیب علوم، ادبیات و هنر با انواع مختلف و سطوح گوناگون تولیدات خود، شمایی از نیازهای جامعه عباسی به این معارف، و گویای توان این جامعه در ارائه چنین تولیداتی بود، چنان‌که به نوعی به تأثیر بنیة اجتماعی و مادی تمدن عصر عباسی در تعیین انواع ابداعات و نقش آن در بنیه معنوی و انسانی این تمدن اشاره داشت.

۲. خازن، همان، ۱۳۸.

۱. مسعودی، همان، ۳/۳۷۰-۳۷۲؛ خازن، همان، ۱۳۸.

خاتمه

چهره‌هایی به هم مرتبط از تمدن انسانی در سایه اسلام و در طول پنج قرن خلافت عباسی بود که در بخشها و فصول کتاب تقدیم شما خواننده ارجمند شد. این خاتمه نتیجه مباحث قبلی است نه تکرار خلاصه فصول. می‌توان رئوس مطالب را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. تمدن عصر عباسی با سرچشمه‌ها، پدیده‌ها و ابداعات خود بر تداوم و جریان تمدن بشری در طول زمان، و تکامل آن در بستر مکان تأکید دارد، زیرا برخی از مضامین و مفاهیم را از تمدنهای گذشته اخذ و در چهارچوب تعالیم اسلامی دگرگون کرد، چنان‌که ویژگیهای تمدن اقوام و مللی که جامعه عباسی را تشکیل می‌دادند، در یک سبک جدید جمع و به گونه‌ای به هم آمیخت که هر یک از این ملتها با استفاده از بعد جهانی اسلام و قدسیت آزادیها توانست با ویژگیهای انسانی خود حرکت کند.

۲. بنیه جدید جامعه عباسی که اسلام از عناصر و نژادهای مختلف، و رنگها و زبانهای متفاوت، و مذاهب و ادیان، و طبقات گوناگون ساخت، یک تمدن اصیل تقدیم کرد که ویژگیهای آن در موارد زیر خلاصه می‌شود:

سبکهای معماری و شهرسازی؛ تأسیسات شهری، نظامی و دینی؛ صحن و حیاط مساجد؛ سالنهای کاخها و دربارها؛ زوایای مدارس؛ بیمارستانها و رصدخانه‌ها؛ ابداعات و نوآوریهای ادبی؛ دستاوردهای علمی و تقویت آن با انجام دادن پژوهشها، مناقشه‌ها و کسب تجارب؛ پیدایش کتابها و مصنفات عمده

برای تقویت و تحکیم قواعد زبان عربی؛ تدوین کتابهای حدیثی به نام صحاح؛ تدوین اصول و منابع فقه؛ تقویت مبانی علوم پزشکی، ریاضیات، ستاره‌شناسی و کیمیا. در همین زمان امور اداری و اسلوب حکومت‌داری در راستای سازماندهی قوی و اصولی به حرکت درآمد، چنان‌که کشور عباسی به واسطه شهرهای مهم و بنادر بزرگ قطب اقتصاد جهان میانه شد تا بغداد پایتخت دنیا باشد. به گونه‌ای که سرزمینهایی که عقیده اسلامی آنجا را فتح نکرد، کشتیها و کاروانهای تجارتنی، و فعالیت و کالاهای بازرگانان مسلمان به آنجا قدم نهاد. راههای دریایی، رودخانه‌ای، و جاده‌ها و ایستگاههای زمینی محل تلاقی تولیدات، صنایع و ثروتهای جهانی بود.

۳. تبادل علمی و اجتماعی با اقوام و ملل و درهای باز جهان اسلام به روی دیگران، این تبادل متقابل را روان ساخت، چنان‌که تمدن عصر عباسی توانست موقعیت ثابتی در تمدن بشری برای خود ایجاد کند. همچنان‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از تاریخ تمدن انسانی را به خود اختصاص داد. در همین زمان به ملتهای دیگر اجازه داد که مشعل علوم و معارف را از تمدن عباسی اخذ کنند و پس از آن بر دوش کشند. بدین ترتیب تمدن عصر عباسی بخش بسیاری از تمدن بشری را از نظر مفاهیم، حجم و زمان به خود اختصاص داده است.

۴. حداقل یک قرن پیش از آنکه عصر عباسی به پایان رسد، نظام برده‌داری جهان رو به افول نهاد و بردگان، که اسلام چگونگی آزادی آنان را طراحی و برنامه‌ریزی کرده است، به سوی آزادی گام برداشتند، چنان‌که بردگان و ممالیک در سایه حکومت ممالیک به سروری جهان نائل آمدند. دولت ممالیک در طول سه قرن از سقوط خلافت عباسی تا تشکیل خلافت عثمانی بر بخش وسیعی از سرزمین اسلام حکومت می‌کرد.

۵. اقتصاد عصر عباسی تصویری از اقتصاد قرون میانه بود که بیشتر متکی به مصرف بود تا تولید، و بر واردات استوار بود تا بر صادرات. همین موجب شد درآمدهای مالی و ثروتهای طبیعی دولت شدیداً کاهش یابد و می‌رفت تا جهان اسلامی امکان تداوم تولید و بقای خود را از دست بدهد و به مرحله فروپاشی

اقتصادی و تفکیک سیاسی به دست دولتهای دیگر اسلامی گام نهد که در میان پایگاه انسانی و طبیعی دولت اسلامی تشکیل شده بود، همانند دولت ممالیک، و دولتهای غرب ایران، و خلافت عثمانی که البته بعدها تشکیل شد.

۶. در همین زمان غرب در اندیشه بود و منتظر، و چشم به آینده دوخته بود، ثروت و دانش را از شرق می‌گرفت، طلای افریقا را از طریق مغرب دور می‌برد، و خود را برای یورش نظامی و سیاسی به دولت تکه و پاره عباسی آماده می‌کرد تا بدین وسیله هسته اصلی تمدن خود را، که امروز شاهد آن هستیم، تأمین کند. غرب بر تقدم خود بر سایر ملتهای روی زمین تأکید دارد و رهبری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی خود را در جهان نواز این طریق بیان می‌کند.

اگر بازگشت شرق برای سهم شدن متمایز در تمدن بشری یک امر ممکن باشد، باید دانست که این کار از طریق یکی از دو راه زیر قابل تحقق خواهد بود:

الف) قرائت صفحات درخشان تمدن اسلامی که البته نباید در قبال آن فقط موضع مباهات و افتخار به میراث اجدادی بگیرد بلکه لازم است همانند اجداد خویش موضع صبر و جدیت، و بذل و عطا در پیش گیرد و از این صفحات عبرت بگیرد و از تجربیات و الگوها استفاده کند.

ب) تولید اصیل و همه جانبه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی. همان‌گونه که تمدن عصر عباسی یکی از دستاوردهای مهم انسانی در روی زمین بود، و همچنان که همه تمدنها در معرض زوال و فنا هستند، همان ملتهایی که این تمدنها را به وجود آورده‌اند، می‌توانند تمدنهای دیگری هم به وجود آورند یا همان تمدنها را دوباره احیا کنند.

فهرستها

۱. آیات
۲. روایات
۳. اشعار
۴. اشخاص
۵. گروهها
۶. جایها
۷. کتابها
۸. منابع و مآخذ

١. آيات

- ١٧ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةً... (توبه/١٩)
- ٢٥ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ... ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (كهف/٣٧)
- ٧٧ الَّذِينَ هَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ (بقره/٦٢)
- ٢٣٧ اللَّهُ اِحد، اللَّهُ الصمد، لم يلد و لم يولد (توحيد/٢-٤)
- ٢٤٥ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ (ابراهيم/٣٢-٣٤)
- ٢٢٤ أَمْ نَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَمَخْرَاجِ رَبِّكَ خَيْرٌ (مؤمنون/٧٢)
- ٦٤ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (حجرات/١٣)
- ٧٨ إِنَّ اللَّهَ اضْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ (بقره/١٣٢)
- ٢٠٠ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا (نساء/٥٨)
- ١١٤ إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَبْكُ (آل عمران/٩٦)
- ١٩٩ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَزَ الْفَقْرَى الْآمِنُ (قصص/٢٦)
- ٨٧ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (توبه/٦٠)
- ٦٤ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا (حجرات/١٠)
- ١٧ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ (توبه/١٨)
- ١٧ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا... (روم/٩)
- ٢٥ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ (بلد/ ٨-٩)
- ٢٢٥ خُذِينَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ (توبه/١٠٣)
- ٢٥ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (اعلى/١-٢)
- ٢٣٤ فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِثُكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (كهف/١٩)
- ٨٧ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ (محمد/٤)
- ٨٦ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ (احزاب/٥)

- فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ (بقره/١٥٨) ١٧
- قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقره/١٤٤) ١١٥
- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ (بقره/٢١٣) ١٩٥
- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (بقره/٢٥٦) ٧٧
- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا (حديد/٢٥) ١٩٥
- لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (اسراء/٧٥) ١٩٥
- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (كافرون/٦) ٧٧
- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى (نحل/٩٧) ٢٤٧
- نُزِفَعْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ (يوسف/٧٦) ٢٥٠
- وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ (مزل/٢٥) ٢٤٦
- وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ (قصص/٧٧) ٢٤٤
- وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا (بقره/١٢٥) ١١٤
- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي (بقره/٣٠) ١٩٦
- وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا... (حج/٢٧) ١١٤
- وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (اعراف/١٦٣) ١٦
- وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ (نور/٣٣) ٨٨
- وَسَرَّوْهُ بِمَنْ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ (يوسف/٢٥) ٢٣٤
- وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ (فرقان/٣٥) ١٩٧
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ (آل عمران/٩٧) ١١٥
- وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ (آل عمران/٧٥) ٢٣٤
- وَنَجِّنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي (انبیاء/٧١) ١١٧
- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَنْشَأُوا (ملک/١٥) ٢٤٤
- هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... (هود/٦١) ١٨
- يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (انفطار، ٨/٦) ٢٥
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا (نساء/٥٩) ٢٥٠
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا (نساء/٢٩) ٢٨١
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ (حجرات/١٣) ٣٥، ٤٢
- يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً (ص/٢٦) ١٩٦
- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ (غافر/١٩) ٣٨

۲. روایات

- آدم از خاک..... ۳۰
- بدبختی بزرگ مرد ترک دنیا است. او دنیا را از دست داده و در آخرت نیز از خاسران است ۲۴۷
- بهترین لباس شما، جامه سفید است که در زندگی می پوشید و به هنگام مرگ، کفن مردگان خود می کنید ۱۴۲
- پیروان دو ملت (دین) از یکدیگر ارث نمی برند..... ۸۰
- جز خطاکار، احتکار نمی کند ۲۹۳
- چنان برای دنیایت عمل کن که گویی همیشه زنده خواهی بود..... ۲۴۷
- خداوند بنده ای را که پیشه ای بر می گزیند تا از مردم بی نیاز باشد، دوست دارد..... ۲۴۷
- خداوند مؤمن پیشه ور را دوست دارد..... ۲۴۷
- دینارهای زرد، و درهمهای سفید شما را هلاک خواهد کرد ۲۳۴
- سخت ترین عذابها در قیامت برای نقاشان است..... ۳۸۶
- عرب را بر عجم هیچ فضل و برتری نباشد مگر به پرهیزگاری..... ۶۴
- لَا تَجْتَمِعُ أُمْتِي عَلَى ضَلَالٍ..... ۱۹۶
- هر کس مسئولیتی از امور ما را بر عهده می گیرد ۲۰۱
- هر کس مسئولیتی از امور مسلمانان به او سپرده شود..... ۲۰۰
- هر که دنیای خود را برای آخرت، و آخرت را برای دنیا رها کند، از ما نیست ۲۴۷
- هر که غش کند، از ما نیست..... ۲۹۳
- همه شما از آدم هستید..... ۳۰

٣. اشعار

أَخَافُ تَرَدَادَ قَوْلٍ لِي فَيَحْشُمُهُ
 إِذَا تَجَاوَزْتُ إِلَى سَادِسٍ
 إِلَى أَنْ تَرَى لَهَا كَالرِّيَاضِ
 إِنَّ فِي الْبَغْيِ وَالْحَبَابِ لَشُغْلًا
 إِنَّمَا أَرَى الْأَشْعَارَ اسْمَارَ
 أَوْ مَسْجِدٍ بِمَنْغُولٍ
 أَهْدَى إِلَيْكَ بِحَبِّ حَا
 بِدِيرِ الْمُطَيَّرَةِ تُفْقِرُ
 بِكُلِّ أَرْضٍ وَطِئَتْهَا أُمَمٌ
 بَيْنَ أَفْدَاحِهِمْ حَدِيثٌ قَصِيرٌ
 تُحَيِّنِي فَتُخَيِّنِي
 تَذَرُوسٌ فِيهِ ذَفْتَرٌ
 تَرَاهَا عَلَى هَامِّ الرِّجَالِ كَأَنَّهَا
 تَزْنَدَقُ مُغْلِنًا لِيَقُولَ قَوْمٌ
 تُضْلَعُ لِمُؤَيَّرٍ لَهَا لِمَامَرِي
 ثَلَاثَةٌ فِي مَجْلِسٍ طَيِّبٍ
 جَاءَ نُرُوزُنَا وَ أَنْتَ مُرَادُهُ
 حُسْنُ الْحَضَارَةِ مَجْلُوبٌ تَبْطَرِي
 حَيْثُ يَأْتِي حَلَقَةُ الْآ
 دَعِ الْأَطْلَالَ تُشْفِيهَا الْجَنُوبُ
 رَأَيْتُنِي لَا أَعِدُّهُمَا اخْتِفَالًا
 رَضِينَا بِالْأَمِينِ عَنِ الزَّمَانِ
 وَالصَّمْتُ يَنْزِلُهُ مِنِّي عَلَى الْبُخْلِ، ١٥٨
 أَتَاكَ مِنْهُمْ شَغَبٌ شَاغِبٌ، ١٦٣
 فَنَاهِيكَ مِنْ مَنْظَرٍ مَبْهَجٍ، ١٣٨
 عَنْ وَقُوفٍ بِرَنْسَمِ دَارِ مُحِيلٍ، ٣٧٩
 الرَّعِيَّةُ غَالِيَةٌ، ٣٧٧
 عَنْ الْوَرَى فِي نَاجِيَةٍ، ٣٧٧
 لِي فِي الْخُصَاصَةِ دَرْهَمَيْنِ، ١٨٢
 الْمَدَامَ لَدَى الْقَشِّ لَمَّا أَتَيْتَاهُ زُورًا، ١٧٤
 تُرْعَى بِعَبْدٍ كَأَنَّهَا غَنَمٌ، ٦٣
 هُوَ سَخَرٌ وَمَا سِوَاهُ كَلَامٌ، ١٦٣
 تُغَنِّنِي فَتُغَنِّنِي، ١٧٥
 مُسْتَدًّا لِسَارِيَةٍ، ٣٧٧
 دِنَانُ يَهُودٍ جَلَلْتُ بِالْبَرَانِسِ، ١٤١
 إِذَا ذَكَرُوهُ: زَنْدِيقُ ظَرِيفٌ، ٣٧٥
 يَبِيْتُ فِي فَقْرٍ وَإِفْلَاسٍ، ٣٧٦
 وَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ وَالضَّارِبِ، ١٦٣
 وَ وَرَتْ بِالَّذِي أَرَادَ زِنَادُهُ، ١٨٥
 وَ فِي الْبَدَاوَةِ حَسَنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ، ١٦
 دَابَ مِنْهَا مِنْ أَتَاهَا، ٣٢٨
 وَ تَبْكِي عَهْدَ حَدَّثَتِهَا الْخَطُوبُ، ٣٧٩
 فَلَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَا النَّصَارَى، ١٧٨
 فَأَضْحَى الْمُلُوكُ مَعْمُورِ الْمُغَانِي، ٣٨٥

رَغِيفٌ خَبِرَ يَابِسَ
 رَقَاقُ النَّعَالِ طَيِّبٌ حُجْرَاتُهُمْ
 صَادَفَ زَاداً وَحَدِيداً مَا اشْتَهَى
 صَرِيحٌ تَقَاضَاهُ السُّيُوفُ حُشَاةً
 عَمِيدٌ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَتْهُ
 عَرَبِيٌّ لِسَانُهُ فَلَسَفِيٌّ
 عَلَى ذَاتِ تَاجٍ وَرِدٍ
 فَإِذَا فَتَحْتَهُمَا رَأَيْتَ
 قَالُوا دِيَانٍ وَكُلُّ مَغْنًى مِنْهُمْ
 فَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ أَعَجَبْتُهُ
 قَوْمِي اسْتَوْلُوا عَلَى الدَّهْرِ فَتَى
 كَأَنَّمَا غَايَةً لِي مِنْ غَنَى
 كِدَارٍ بِطَيْخٍ تَحْوِي كُلَّ فَاكِهَةٍ
 كَذَاكَ حَتَّى أَفْقَرُوا الْخِلَافَةَ
 كَيْلَةً خَضِرَاءَ مَحْتَوِمَةٍ
 كَيْفَ اخْتَالِي لِيَسْطِ الضَّيْفُ مِنْ حَجَلٍ
 كَيْفَ يَبْكِي لِمَحَبِّسٍ فِي طَلُولٍ
 لَا تَجْعَلُونَ الثَّلَاثَا لاجتماعكم
 لَسْتُ بِزَنْدِيقٍ وَلَكِنَّمَا
 لَوْ حَلَّهَا قَارُونُ رَبُّ الْغِنَى
 مَا أَوْجَهُ الْحَضَرَ الْمُسْتَحَنَاتُ بِهِ
 مَنْ لِيْلِيَّاتِ الْجَائِعَاتِ
 مَنْ مُبْلَغُ عَنَى الْإِمَا
 وَ أَبِي كَسْرَى عَلَى أَيْرَانِهِ
 وَ أَرَى الْمَكَاسِبَ نَزْرَةً
 وَ أَرَى الْيَسْتَامِيَّ وَ الْأَرَا
 وَ اغْتَادَ أَرْبَاعاً لَهَا آرَى
 وَ إِنَّمَا النَّاشُ بِالْمُلُوكِ وَ مَا

تَأْكُلُهُ فِى زَاوِيَةٍ، ٣٧٧
 يُحَيِّزُونَ بِالرَّيْحَانِ يَوْمَ النَّبَاسِ، ١٧٥
 إِنَّ الْحَدِيثَ طَرَفٌ مِنَ الْقُرَى، ١٥٧
 يَجُودُ بِهَا وَ الْمَوْتُ حَمْرٌ أَظَاوِرُهُ، ٦٨
 وَ أَغْظَمَ آفَاتِ الْمُلُوكِ عَبِيدُهَا، ٤٦
 رَأَيْتُهُ فُارِسِيَّةً اَعْيَاذُهُ، ١٨٥
 وَ عَلَى ذَا تَاجٍ نَسْرِينَ، ١٦٣
 بَيَانٌ ذَاكَ بِلَحْظِ عَيْنٍ، ١٨٢
 وَ عَلَى الْإِمِيَّاهِ مُحَاضِرٌ وَ خِيَامٌ، ١٥
 فَأَيُّ رَجَالٍ بِأَدِيَةِ تَرَانَا، ١٦
 وَ مَثَلُوا فَوْقَ رُؤُوسِ الْحَقَبِ، ٦٧
 فَعَدَّ عَنْ مَعْدِنِ اسْوَانٍ، ٢٦٢
 وَ مَا أَسْمَهَا الدَّهْرُ إِلَّا دَارَ بِطَيْخٍ، ٢٥٨
 وَ عَوَّدُوهَا الرُّغْبَ وَ الْمَخَافَةَ، ٦٩
 عَلَى الْفُصُوصِ الْخُمْرِ فِى الْقُطْرِ، ٢٥٨
 عِنْدَ الطَّعَامِ فَقَدْ ضَاقَتْ بِهِ جَيْلَى، ١٥٨
 مَنْ سَيَّكِي لِحَبْسٍ يَوْمٍ طَوِيلٍ، ٣٧٩
 إِنْ الْكِتَابِ تَخْلُو فِى الثَّلَاثَاءِ، ٢٢٥
 أَرَدْتُ أَنْ تُوسِمَ بِالظَّرْفِ، ٣٧٥
 أَضِيحَ ذَاهِمٌ وَ وَنَوَاسٍ، ٣٧٦
 كَأَوْجُهُ الْبَدَوِيَّاتِ الرَّعَائِبِ، ١٦
 وَ لِيْلِيَّاتِ الْغَارِيَّةِ؟، ٣٧٧
 مَ نَصَائِحًا مُتَوَالِيَةً، ٣٧٧
 أَيْنَ فِى النَّاسِ أَبٌ مِثْلَ أَبِي، ٦٧
 وَ أَرَى الضَّرُورَةَ فَائِثَةً، ٣٧٧
 مِلَّ فِى الْبَيْتِ الْخَالِيَةِ، ٣٧٧
 كَمَا يَعُوذُ الْعِيدَ نَصْرَانِيٌّ، ١٧٥
 تُفْلِحُ غُرْبُ مَلُوكِهَا عَجْمٌ، ٦٣

و بِالْفَضْحِ وَ مَا يَزُب
وَ بِحَسْبٍ قَدْرِكَ دَفْتَرَيْنِ
وَ حَمْدُ اللَّهِ يُحَسِّنُ كُلَّ وَقْتٍ
وَ غُرْفَةٌ صَافِيَةٌ
وَ فِي كُلِّ اسْوَاقِ الْعِرَاقِ إِتَاوَةٌ
وَ قَارَفَتْ وَ هِيَ لَمْ تَجْرُبْ أَغْنَى مُنْطَقِي
وَ قَارَفَتْ وَ هِيَ لَمْ تَجْرُبْ وَ بَاعَ لَهَا
وَ قَدْ جَاءَ الْقَلَنْدُسُ بَعْدَ فِطْرِ
وَ قَعَتْ عَلَى الْأُرْدُنِّ مِنْهُ بَلَقَةٌ
وَ كُلَّ يَوْمٍ شَعَبٌ وَ غَضَبٌ
وَ كُلَّ يَوْمٍ مَلِكٌ مَقْتُولٌ
وَ كَمِ امِيرٍ كَانَ رَأْسَ جَيْشٍ
وَ كَمِ فَتَاةٍ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلٍ
وَ كُنَّا نُرَجِّي مِنْ إِمَامٍ زِيَادَةً
وَ كَرُوزُ مَاءٍ بِبَارِدٍ
وَ لَقَدْ قُلْتُ حَضْرَةَ الْبَيْنِ إِذْ جَدَّ
وَ نَارِنْجٌ تَمِيلُ بِهِ عُصُونُ
وَ نُدَامَائِي فِي شَرَابٍ وَ حُسْنٍ
هَلْ لَمَّا بَكَاؤُنَا جَاحِمًا
يَا سَائِرًا زَائِرًا إِلَى طُوسٍ
يَا فِطْرُ يَا أَضْحَى
يَجُولُ فِي الْأَرْضِ وَ أَقْطَارِهَا

— مِنْ فِيهِ مِنْ قَرَابِينِ، ١٧٥
هَمَّا جَمِيعُ الْخَافِقِينَ، ١٨٢
وَ لَكِنْ لَيْسَ فِي وَقْتِ الطَّعَامِ، ١٥٧
تَفْتُكُكِ فِيهَا خَالِيَةً، ٣٧٧
وَ فِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمٍ، ٢٣٥
وَ اقْسَى بِهَا كَدْرَاهِمِ الْأَنْجَادِ، ٢٣٦
مِنْ النَّصَافِصِ بِالنَّحْيِ سَفْسِيرٍ، ٢٣٦
وَ اِيَامِي بِذَاكَ وَ ذَا خَيَارِي، ١٧٨
نَضَّدَتْ بِهَا هَامَ الرَّفَاقِ ثُلُولًا، ١٦٦
وَ أَنْفُسُ مَقْتُولَةٍ وَ حَرْبٌ، ٦٩
أَوْ خَائِفٍ مَرْوَعٍ ذَلِيلٌ، ٦٩
قَدْ نَحَّصُوا عَلَيْهِ كُلَّ عَيْشٍ، ٦٩
فَغَضَبُوهَا نَفْسَهَا فِي الْمَخْفَلِ، ٦٩
فَرَادَ الْإِمَامُ الْمُضْطَفِّي فِي الْقَلَانِيسِ، ١٤١
تَشْرِيبُهُ مِنْ صَافِيَةٍ، ٣٧٧
رَحِيلٌ وَ خِفْتُ أَنْ أُسْتَطَارَا، ١٥
فَتَيَغْدُو مَائِلًا كَالصَّوْلَجَانِ، ٢٥٩
أَتَلَقْتُ مَا لَهُمْ نَفُوسُ كِرَامٍ، ١٦٣
وَ قَوْلًا لِمَوْقِدِنَا أَجَجٍ، ١٣٨
مَشْهَدُ طُهْرٍ وَ أَرْضِ تَقْدِيسٍ، ١٢٠
وَ يَبَا عِيدِ الشَّعَانِينِ، ١٧٥
كَمَا يَجُولُ الرُّخُّ فِي الرُّفْعَةِ، ١٦٤

٤. اشخاص

آدم متر، ١٧٦	ابن الفرات، ٨٢، ١٦٠، ١٦١، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١٧،
آدم (ع)، ١٩٦، ٢٤٧، ٣١٤، ٣٤٣	٢١٨، ٢١٩، ٢٥١، ٣٢٨
آدم بن عبدالعزيز، ٣٧٥	ابن المعتز، ٤٣، ١٦٣، ١٨٤، ٢٢٠، ٣٦٥
آرنولد توين بی، ٢٣، ٢٩	ابن المغازلی، ١٦٧
ابراهيم بن محمد (امام)، ٣٩	ابن النحاس، ٣٧٢
ابراهيم خليل (ع)، ٩٥، ١١٤، ١١٧	ابن النديم، ١٤٧، ٣١٧، ٣٧٤
ابراهيم بن احمد، ٢١٤	ابن اياس، ٣٧٩
ابراهيم بن اسحاق موصلی، ٣٨٩، ٣٩٠	ابن باجه، ٣٥٥، ٣٥٩
ابراهيم بن سنان، ٣٤٨، ٣٥٢	ابن بيطار، ٣٥٥
ابراهيم بن عباس موصلی، ١٤٨	ابن جبیر (کاتب)، ٢١٨
ابراهيم بن منذر اسدی، ٣٢٥	ابن جبیر، جهانگرد، ٣٤٥
ابراهيم بن مهدی، ١٤٧، ١٤٨، ٢١٧	ابن جزّار، ٣٥٥
ابراهيم بن هلال صابی، ٣١٠	ابن جملجل اندلسی، ٣٥١
ابراهيم بن یسار، ٣٣٨	ابن جنی، ٧٤، ٣١٩، ٣٤٢، ٣٧١
ابن ابی اصیبعه، ٣٤٥	ابن جوزی، ١٤١، ١٤٥، ٣٢٦، ٣٤٤
ابن اثیر، ١٧٥، ٣٤٤	ابن حبان قاضی، ١٣٠
ابن اسد، ٣٦٩	ابن حزم، ٨٠
ابن التلمیذ بغدادی، ٣٥٥	ابن حمدون، ١٥٨
ابن الحجاج بغدادی، ٣٨١	ابن حمدیس صقلی، ٣٢٤
ابن الخياط دمشقی احمد بن محمد بن صدقه، ٣٦٥	ابن حوقل، ٥٣، ١٧٢، ٣٤٥
ابن الشعار موصلی، ٣٧٠	ابن خالویه، ٣١٩، ٣٤٢، ٣٤٥، ٣٧١
ابن العمید، ١٨٠، ٣٦٤	ابن خردادبه، ٩٥، ٢٢٣، ٢٩٦

- ابن خلدون، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۱۹۷، ۲۳۸، ۲۷۸
 ابن خلکان، ۳۳۴، ۳۴۵، ۳۷۰
 ابن خمار نصرانی، ۳۲۳
 ابن درید، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۶۸، ۳۷۱
 ابن دهن، ۳۱۳
 ابن رائق، ۴۷، ۲۰۷، ۲۲۰
 ابن ربن طبری، ۳۵۵
 ابن رسته، ۲۶۹، ۲۹۶، ۳۴۵
 ابن رشد، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۶۰
 ابن رشیق، ۳۷۱، ۳۲۴
 ابن رومی، ۷۳
 ابن زیاد دیلمی، ۳۴۴
 ابن سحنون، ۳۲۳
 ابن سَکیت، ۳۴۳
 ابن سلّام جمحی، ۳۷۳، ۳۷۴
 ابن سواده رازی، ۱۵۸
 ابن سهلان، ۱۱۸، ۱۱۹
 ابن سیّده، ۳۴۳
 ابن سینا، ۳۲۱، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹
 ← ابوعلی سینا
 ابن شاکر کتبی، ۳۴۵
 ابن شجری، ۳۶۹
 ابن شرف، ۳۲۴
 ابن طباطبای اصفهانی، ۳۸۱
 ابن طفیل، ۳۵۸، ۳۵۹
 ابن طقطقا، ۴۶، ۱۹۸، ۲۲۱
 ابن طولون، ۱۱۳، ۱۶۱
 ابن عایشه قرشی، ۱۶۲
 ابن عباس، ۳۳۲، ۳۳۳
 ابن عبد الجبار، ۳۴۲
 ابن عبد ربّه الاندلسی، ۳۶۸
 ابن عبری، ۳۴۴
 ابن عساکر، ۳۲۰، ۳۴۴
 ابن عمّار، ۳۲۰
 ابن فارس، ۳۴۱
 ابن فرات، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۵۵
 ابن فرجویه، ۲۰۶
 ابن فضلان، ۲۹۸، ۳۴۵
 ابن فقیه همدانی، ۲۵۷، ۲۶۱، ۲۸۹، ۲۹۶، ۳۴۵
 ابن قارح، ۳۶۵
 ابن قتیبّه، ۱۴۹، ۳۱۷، ۳۶۸
 ابن قلانسی، ۳۴۴
 ابن لنکک، ۲۵۸
 ابن ماجه، ۳۳۵
 ابن ماسویه، ۱۴۸، ۱۵۵
 ابن مجاهد، ۲۹۰
 ابن مسکویه، ۳۴۴، ۳۶۷
 ابن مقفّع، ۲۲۸، ۳۱۱
 ← عبدالله بن مقفّع
 ابن مقله، ۱۳۷، ۲۲۲، ۲۴۰، ۲۵۰، ۲۵۱، ۳۶۴
 ابن منذر، ۳۷۵
 ابن منظور، ۱۴
 ابن میمون، ۳۵۵
 ابن نباته سعدی، ۳۸۱
 ابن هانی اندلسی، ۳۲۴، ۳۸۱

- ابن هيثم، ۳۴۸
 ابواحمد حسين بن موسى، ۲۱۵
 ابواحمد خلف بن احمد سجزي، ۳۲۲
 ابواسحق فارابی، ۷۱
 ابواسحق ابراهيم بن حبيب فزاری، ۳۴۶
 ابواسحق شیرازی، ۳۲۹
 ابواسحق صابی، ۳۱۹، ۳۶۴
 ابواسحق مدبر، ۳۶۴
 ابوالاسود دوئلی، ۳۳۹
 ابوالحسن اشعری، ۳۳۹
 ابوالحسن بن الفرات، ۲۰۴، ۲۰۵
 ابوالحسن علی بن عباس مجوسی، ۳۵۵
 ابوالحسن ماوردي، ۲۲۳
 ابوالحسين صليحي، ۳۲۵
 ابوالحسن عبدالرحمن خياط، ۳۳۹
 ابوالطيب، ۳۲۸
 ابوالعباس بن الفرات، ۲۲۲
 ابوالعباس سقاح، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۱۹۸
 ابوالعباس نامی، ۳۱۹
 ابوالعنايه، ۱۵۰، ۳۷۶، ۳۷۷
 ابوالعلاي معزی، ۲۶۲، ۳۲۰، ۳۶۵
 ابوالفتح بستی، ۳۲۲
 ابوالفرج اصفهانی، ۱۷۶، ۳۶۸، ۳۸۹
 ابوالفرج بیضاء، ۱۳۸، ۳۸۱
 ابوالفضل بن العمید، ۳۶۴
 ابوالقاسم بن دینار، ۲۴۰
 ابوالقاسم بن مسلمه، ۱۴۶
 ابوالقاسم زهراوی، ۳۵۴
 ابوالقاسم عبدالله کعبی، ۳۲۱
 ابوالقاسم عبيدالله بن سليمان، ۲۲۲
 ابوالقاسم عراقی، ۳۵۰
 ابوالقاسم کاتب علی بن افلح، ۱۳۵
 ابوالقاسم محمود خوارزمی زمخشری، ۳۳۴
 ابوالنصر الملك الرحيم دیلمی، ۱۴۳
 ابوالورد، ۱۶۷
 ابوالهذیل علف، ۳۳۸
 ابویوب موریانی، ۱۹۸
 ابوبکر، ۶۴
 ابوبکر احمد بن اسحق عمری، ۳۶۵
 ابوبکر اصفهانی، ۳۲۱
 ابوبکر اصم، ۳۳۳
 ابوبکر انباری، ۳۲۷، ۳۷۲
 ابوبکر بن برکه حمیری، ۳۱۹
 ابوبکر بیهقی، ۳۲۱
 ابوبکر خوارزمی، ۳۶۷
 ابوبکر صولی، ۷۰
 ابوبکر فاریابی، ۳۲۷
 ابوبکر فقیه نیشابوری، ۳۲۸
 ابوبکر محمد بن حسین کرجی، ۳۴۸
 ابوبکر محمد بن زکریای رازی، ۳۵۱
 ← رازی
 ابوبکر نجار، ۳۲۸
 ابوتمام، ۷۰، ۳۲۴، ۳۷۱، ۳۸۰
 ابوجعفر احمد کاتب، ۳۶۵
 ابوحاتم بلخی، ۳۱۳
 ابو حامد اسفراینی، ۲۱۵

- ابوحنیفه، ۹۸، ۱۲۲، ۳۱۵، ۳۳۵
 ابوحنیفه دینوری، ۳۱۷، ۳۵۱
 ابوحنیفه نعمان مغربی، ۳۳۷
 ابوحیان توحیدی، ۳۶۷
 ابوحیان موسوس، ۳۸۰
 ابوداود سجستانی، ۳۳۴
 ابودلامه، ۱۴۱
 ابودلف، ۳۶۶
 ابوریاح، ۱۵۷
 ابوریحان بیرونی، ۳۱۳، ۳۲۲، ۳۴۷، ۳۵۵، ۳۵۷
 ۳۵۸
 ابوزکریا یحیی بن زیاد فراء، ۳۴۰
 ابوزکریا یحیی بن علی تبریزی، ۳۷۲
 ابوزید، ۳۲۱
 ابوزید بلخی، ۳۲۱
 ابوزید حنین بن اسحاق عبادی نصرانی، ۲۳۵
 ابوزید قرشی، ۳۷۳
 ابوسعید اصمعی، ۳۷۳
 ابوسعید سکری، ۳۷۲
 ابوسعید سنان بن ثابت بن قره، ۳۵۲
 ابوسعید مظفرالدین اربلی، ۱۷۳
 ابوسلمه خلّال، ۱۹۸
 ابوسلیمان داود بن علی کاشانی، ۳۳۶
 ابوسلیمان سجستانی، ۳۴۱
 ابوسهل فضل بن نوبخت، ۳۴۶
 ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، ۳۳۵
 ابوعبدالرحمن مقری، ۳۳۲
 ابوعبدالله جمّاز، ۱۵۸
 ابوعبدالله حسین بن علی، ۱۴۱
 ابوعبدالله محمد بن جابر حرّانی بّثانی صابی، ۳۴۷
 ابوعبدالله محمد بن فلیح، ۲۴۰
 ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی، ۳۳۴
 ابوعبدالله ناتلی، ۳۲۱
 ابو عبیده، ۳۱۶
 ابوعلی بن حسین صوفی، ۳۴۷
 ابوعلی بن مقله، ۲۱۸
 ابوعلی سینا، ۳۲۱
 ————— ← ابن سینا
 ابوعلی فارسی، ۳۱۹، ۳۴۲
 ابوعلی قالی، ۳۴۰، ۳۶۸
 ابوعلی محمد بن عبدالوهاب جبائی معتزلی، ۳۳۹
 ابو عمر، ۲۹۰
 ابو عمرو بن بحر جاحظ، ۳۳۸
 ————— ← جاحظ
 ابو عمرو بن جمل نصرانی، ۲۰۶
 ابو عمرو بن علاء، ۳۳۹
 ابو عیسی ترمذی، ۳۳۴
 ابوفراس، ۳۸۱
 ابوفراس حمدانی، ۱۳۸، ۳۱۹، ۳۸۱
 ابومحمد حسن بن مهلبی، ۳۶۴
 ابومحمد قاسم بن علی حریری، ۳۶۶
 ابومروان غیلان، ۳۶۴
 ابومسلم بصری، ۳۲۷
 ابومسلم بن بحر اصفهانی، ۳۳۳
 ابومسلم خراسانی، ۳۸، ۴۰
 ابومعشر بن جعفر بلخی، ۳۴۷

- ابومعشر فلکی، ۳۴۷
 احمد بن طیب سرخی، ۱۴۸
 ابومنصور ازهری، ۳۴۰، ۳۲۱
 احمد بن طولون، ۷۳، ۱۶۰، ۳۱۸
 ابومنصور ثعالبی، ۳۱۲
 احمد بن طیب، ۳۸۹
 ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری، ۳۲۱
 احمد بن محمد غافقی، ۳۵۱
 ابوموسی اشعری، ۱۰۴، ۲۰۳
 احمد بن وحشیه، ۳۵۱
 ابومیمونه دراس بن اسماعیل جرادی فاسی، ۳۲۳
 احمد بن یوسف، ۳۶۵
 ابونصر حسن بن علی منجم قمی، ۳۴۷
 احمد رضا، ۱۴، ۱۵
 ابونصر خسرو فیروز، ۴۸
 احمد مجریطی، ۳۵۰
 ابونصر شاپور بن اردشیر، ۱۳۰
 احنف، ۱۴۰
 ابونصر عتبی، ۳۲۲، ۳۴۴
 احنف عکبری، ۳۶۶
 ابونواس، ۱۶۲، ۳۷۶، ۳۷۹
 اخشید، ۱۶۴، ۲۰۶
 ابوهاشم، ۳۹
 اخطل، ۳۷۸
 ابوهاشم جبائی، ۳۳۹
 ادیس، ۱۱۲، ۲۴۷
 ابوهیره عدوی، ۳۲۸
 ادیس دوم، ۱۱۱
 ابوهلال عسکری، ۳۴۲، ۳۷۱
 ادیسی، ۱۱۱، ۳۴۶، ۳۲۴
 ابویعقوب مجزی، ۳۳۷
 ارسطو، ۳۰۹، ۳۴۷، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹
 ابویعقوب یوسف بن عبدالؤمن، ۳۵۹
 ارشمیدس، ۳۴۷
 ابویوسف، ۱۴۱، ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۵۳
 ازرقی، ۳۴۴
 ابویوسف انصاری، ۲۲۹
 اسحق بن سلیمان بن علی هاشمی، ۳۱۳
 ابویوسف کندی، ۳۱۰
 اسحق بن عمران، ۳۲۳
 ابویوسف یزیدی، ۱۵۷
 اسحق بن سلیمان اسرائیلی، ۳۲۳
 ابویونس قزوینی، ۳۳۳
 اسحق بن یزید، ۳۱۱
 ابی بن کعب، ۳۳۲
 اسد بن فرات، ۳۲۳
 احمد بن ابراهیم اقلیدسی، ۳۴۸
 اسرائیل نصرانی، ۲۰۶
 احمد بن حنبل، ۳۳۴، ۳۳۵
 اسطیفانوس، ۳۴۹
 احمد بن رستم، ۲۴۰
 اسعد بن مسعودی عتبی، ۳۲۸
 اسقف دنیس، ۲۶۷
 اسکافی، ۳۶۵
 احمد بن روح نهروانی، ۲۴۰
 احمد بن صدقه، ۱۷۶

- اسکندر، ۳۱۰
اسماعیل، ۱۱۴
اسماعیل بن حمّاد جوهری، ۷۱
← جوهری
اسماعیل بن قائم فاطمی، ۱۸۴
اسودبن یعفر نهشلی، ۲۳۶
اشپنگلر، ۲۳
اصطخری، ۳۴۵
اعشی، ۳۷۸
افشین، ۱۵۹
افلاطون، ۳۵۷، ۳۵۹
اقلیدس، ۳۴۷
القائم بامرالله، ۱۷۳
← قائم
المتوکل علی الله، ۴۴
← متوکل
المعتصم بالله، ۴۴
← معتصم
الملك الرحيم، ۵۰
الناصر لدين الله، ۲۰۶
الواقف بالله، ۴۴
← واثق
الياده، ۳۱۲
امام جعفر صادق (ع)، ۲۴۷، ۳۳۶، ۳۴۹، ۳۵۴
امام حسين (ع)، ۳۸، ۱۹۱
امام علی بن موسی الرضا (ع)، ۱۱۹
امام علی (ع)، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۱۸، ۲۰۲
۲۳۷، ۲۴۷
امام محمد جواد (ع)، ۱۱۹
امام موسی کاظم (ع)، ۱۱۹
امپراتور روم، ۳۰۹
ام جعفر دختر جعفر بن منصور عباسی، ۱۱۶
امرؤالقیس، ۳۷۷
امیر ابوالعباس، ۱۸۱
امیراسماعیل سامانی، ۲۷۳
امیرالحاج، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹
امین، ۴۴، ۴۵، ۸۰، ۱۴۸، ۲۰۴، ۳۴۰، ۳۶۵، ۳۸۰
امین سرّ، ۲۰۵
اوزاعی، ۱۲۰، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۳۴، ۳۳۶
اوس بن حجر، ۲۳۶
اوطوقیوس، ۳۴۷
ایوب بن محروف، ۲۳۵
باخرزی، ۳۷۰
باذان بن ساسان ایرانی، ۶۴
بازیگر، ۳۱۳
باسول، ۲۱
بجکم، ۲۲۰
بحتری، ۶۸، ۱۴۴، ۳۸۰
بخاری، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۴۱
بختیار بویه، ۴۷
بدر، ۲۲۲
بدعه آوازخوان، ۳۸۸
بدعه حمدونی، ۳۸۸
بدیع الزمان همدانی، ۱۶، ۱۵۸، ۳۲۱، ۳۶۶
بروکلمان، ۳۴۷، ۳۵۰

- بشارد بن برد، ۳۶۹، ۳۷۹
 بطلمیوس، ۳۴۷
 بغب، ۱۲۲
 بغدادی، ۳۳۹
 بکر بن حماد زناتی، ۳۲۴
 بلاذری، ۳۱۱، ۳۴۳
 بلال بن رباح حبشی، ۷۴
 بنان بن محمد بن حمدان، ۳۲۷
 بهاءالدوله دیلمی، ۲۹۶، ۲۱۵
 بیرونی، ۳۱۳
 ————— ابو ریحان بیرونی
 پادشاه چین، ۱۲۲
 پرده دار، ۳۹۰، ۱۱۸
 پوران، ۱۸۵
 پیامبر (ص)، ۵۲، ۷۷، ۸۴، ۹۵، ۹۹، ۱۰۹، ۱۱۶،
 ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۶۲، ۱۷۳، ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۱۶،
 ۲۳۴، ۲۴۷، ۲۸۰، ۲۹۱، ۲۹۳، ۳۳۲، ۳۳۴،
 ۳۳۵، ۳۴۳، ۳۸۶
 ————— رسول خدا (ص)
 ————— رسول اکرم (ص)
 پیرین، مورخ بلژیکی، ۲۸۱
 پیغمبر (ص)، ۲، ۸۸، ۱۷۳
 ————— پیامبر (ص)
 تایلور، ۲۲
 تمیم بن معز فاطمی، ۶۰
 توزون، ۲۴۰
 توین بی، ۲۹
 ثابت بن سنان، ۸۲
 ثابت بن قره حرّانی صابی، ۸۰، ۳۱۰، ۳۴۷
 ثعالبی، ۱۶۲، ۲۷۳، ۳۱۹، ۳۴۳، ۳۶۴، ۳۷۰
 ثعلب لغوی، ۳۴۰
 جابر بن حیّان، ۳۴۹، ۳۵۰
 جابر بن یحیی بلاذری، ۳۱۱
 جابر تغلبی، ۲۳۵
 جاثلیق تیموتیوس، ۸۱
 جاحظ، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۶۸، ۷۰،
 ۳۱۷
 جاحظ دوم، ۳۶۴
 جان دیویی، ۲۳
 جانسون، ۲۱
 جان لاک، ۲۲
 جبائی، ۳۳۹
 جبیر بن مطعم، ۱۴۰
 حظه، ۱۴۸
 جرجانی، ۳۷۱
 جرجیس بن بختشیوع، ۳۵۲
 جریر، ۳۷۸
 جعفر، ۴۵
 جعفر برمکی، ۱۸۹، ۲۰۶
 جعفر بن محمد بن حمدان موصلی، ۳۱۶
 جعفر بن معتمد، ۲۰۴
 جمشید، ۱۸۱
 جورجیس بن بختشیوع، ۳۱۰
 جوهر صقلی، ۳۲۴
 جوهری، ۷۱، ۳۲۱، ۳۴۱، ۳۴۲
 جهشیاری، ۳۶۷

- چنگیزخان، ۵۱، ۵۲
حاجب سیف الدوله، ۷۳
حارث بن سریج، ۳۸
حاکم خلیفه فاطمی، ۷۳، ۱۹۰، ۳۱۸، ۳۳۷
حامد بن عباس، ۱۶۱، ۲۱۹
حجاج بن ارطاة، ۱۲۲
حجاج بن مطر، ۳۱۶
حجاج بن یوسف ثقفی، ۷۴، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۱۶، ۱۴۷، ۲۰۳، ۲۱۸
حسن بصری، ۳۶۴
حسن بن بویه، ۶۶
حسن بن حمویه، ۳۲۷
حسن بن سهل، ۱۸۵
حسن بن علی بن ابی طالب (ع)، ۷۵
حسین بن زوزنی، ۳۷۲
حسین بن زولاق، ۳۴۴
حسین بن طاهر، ۸۵
حسین بن علی بن ابی طالب، ۱۹۱
حسین بن علی طغرائی، ۳۶۵
حسین بن علی (ع)، ۱۱۹
حسین بن قاسم، ۲۵۰
حسین زوزنی، ۳۲۱
حسین طغرائی، ۳۵۰
حکیم عمر خیام، ۱۲۹
حلّاج، ۱۴۲
حماد بن سلمه، ۳۳۴
حمارة بن حمزه، ۳۶۵
حمدان قرمطی، ۴۸
حمزه (قاری)، ۳۱۶
حمزه اصفهانی، ۳۴۱، ۳۶۷
حمزه بن حبیب الزیات، ۳۳۲
حنین، ۳۵۲
حنین بن اسحق، ۳۵۲، ۳۵۵
حی بن یقطان، ۳۵۸
خازن دیوان، ۲۰۵
خالد برمکی، ۴۵، ۱۹۸
خالد بن یزید بن معاویه، ۳۴۹، ۳۵۶
خطیب بغدادی، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۴۴
خلف بن هشام بنّاز، ۳۳۲
خلیفه دوم، ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۰۲، ۲۲۹
← عمر بن خطاب
خلیل بن احمد فراهیدی، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱
خمارویه، ۱۳۷، ۱۶۱، ۱۶۵، ۱۶۶
خواجه نظام الملک طوسی، ۱۱۹، ۱۲۹
خوارزمی، ۳۱۹
خیزران، ۲۷۴
داود، ۱۱۷، ۲۴۷
دعبل خزاعی، ۱۲۰، ۳۲۴
دلیل بن یعقوب نصرانی، ۲۰۶
دیک الجن، ۳۷۱، ۳۸۱
ذوالنون مصری، ۳۱۹
راز، ۱۴، ۲۶۰
راضی، ۴۷، ۶۹، ۱۴۸، ۱۶۲، ۱۸۱، ۲۲۰، ۲۲۲
ربیع بن یونس، ۱۲۵، ۱۹۸
رسول اکرم (ص)، ۱، ۳۰، ۶۴، ۷۷، ۱۳۰، ۱۹۸
رسول خدا (ص)، ۱، ۲، ۶۴، ۷۴، ۷۷، ۸۰، ۹۹

- سقراط، ۳۵۹
 سلجوق، ۵۰
 سلطان سنجر، ۵۱
 سلطان مصر، ۲۹۴
 سلمان فارسی، ۱۸۱
 سلیمان، ۱۱۷
 سلیمان بن عبدالملک، ۳۹، ۱۴۷، ۳۸۸
 سمعانی، ۳۴۴
 سنان بن ثابت، ۱۳۱، ۳۴۸، ۳۵۲
 سندباد، ۳۱۳
 سندن علی، ۲۳۹، ۳۴۷
 سید حمیری، ۳۸۱
 سید رضی، ۸۵
 ← شریف رضی
 سید مرتضی، ۱۱۹، ۱۸۶، ۲۵۲
 سیرون، ۲۲
 سیف الدوله حمدانی، ۷۳، ۸۵، ۲۴۰، ۲۴۱
 ۲۵۹، ۳۱۹، ۳۲۶
 سیوطی، ۳۴۲
 شارلمانی، ۱۰۸
 شافعی، ۲۹۰
 شاهنشاه، ۴۷
 شرف الدوله، ۳۱۷
 شریف ادریسی، ۳۵۱
 ← ادریسی
 شریف رضی، ۶۶، ۸۵، ۱۳۰، ۱۸۶، ۲۱۵، ۳۳۴
 ۳۸۱
 شغب، مادر مقتدر خلیفه، ۱۶۰
- ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۸۷
 ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۱۵، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۸۷
 ← پیامبر (ص)
 ← پیغمبر (ص)
 رشیدالدین بن علی صوری، ۳۵۱
 رکن الدوله دیلمی، ۱۸۰، ۲۳۹، ۳۶۴
 روح القدس، ۱۷۰
 ریدان قهرمانه، ۷۰
 زبیده، همر هارون، ۱۴۲، ۱۸۵
 زبیدی، ۱۴، ۳۴۲
 زریاب، ۱۴۵، ۱۵۶، ۳۸۹
 زکریای قزوینی، ۳۴۶
 زمخشری، ۱۴
 زیاد بن ابیه، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۴۰، ۲۰۳
 زید بن علی بن الحسین (ع)، ۳۳۷
 زین العابدین (ع)، ۳۸
 زینب (ع)، ۱۲۰
 زینبی، قاضی القضاة، ۳۲۶
 ساموئل جانسون، ۲۱
 سرپرست دیوان، ۱۹۹
 سری الزّفاء، ۳۸۰، ۱۳۸
 سریره رائق، ۳۸۸
 سعد بن ابی وقاص، ۱۰۵
 سعید بن جبیر تابعی، ۷۴
 سعید معروف به قاضی بقر، ۱۶۴
 سقّاح، ۳۹، ۴۴، ۴۵
 ← ابوالعباس سقّاح
 سفیان ثوری، ۳۱۶، ۳۳۴، ۳۳۶

- شفیع لؤلؤی، ۲۰۶
شمس‌الملک، ۴۸
شمیاطی، ۳۷۱
شهرستانی، ۳۳۸
شیخ صدوق، ۱۲۰، ۳۳۶
شیخ طوسی، ۱۱۸، ۱۱۹، ۳۳۶
شیطان، ۳۸۷
صابی، ۱۵۴، ۱۸۲، ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۲۱
صاحب برید، ۲۱۳
صاحب بن عبّاد، ۱۲۰، ۱۶۰، ۳۶۵، ۳۶۶
صاحب بیت‌المال، ۱۸۷
صاحب حمام، ۱۲۸
صاحب خراج، ۲۱۳
صاحب دیوان، ۲۱۲، ۲۲۱
صاحب زنج، ۴۸، ۷۵
صاحب شرطه، ۲۱۳
صافی حرمی، ۲۳۹
صالح بن بهله هندی، ۳۱۳
صالح بن طریف، ۳۸
صفدی، ۳۴۵
صلاح‌الدین ایوبی، ۵۱، ۱۸۹
صمصام‌الدوله، ۴۸، ۱۴۶، ۲۲۷
صنوبری، ۱۶۳، ۱۷۵، ۳۲۸، ۳۸۰، ۳۸۱
صولی، ۷۰، ۱۸۱
طائع، ۴۷، ۴۸
طارق بن زیاد، ۷۵
طبری، ۱۲۸، ۲۱۳
← محمد بن جریر طبری
- طرمّاح، ۳۸۱
طغرل بک سلجوقی، ۵۰
طولوی، ۵۲
ظاهر، خلیفه، ۱۷۸، ۱۷۹
عاضد فاطمی، ۱۸۹
عامر بن غریبه، ۳۶۵
عامل خراج، ۲۰۳
عامل سوق، ۲۹۳
عایشه، ۳۳۲
عباس بن عبیدالله هاشمی، ۳۸۰
عبّاس بن مأمون، ۲۰۴
عباس، عموی پیغمبر، ۸۴
عبد الحمید کاتب، ۲۰۲، ۳۶۴
عبدالرحمن اول، ۴۹
عبدالرحمن بن حکم اموی، ۴۹، ۶۰، ۱۶۴
عبدالرحمن بن یمن القس، ۳۴۸
عبدالرحمن خازنی، ۳۴۸
عبدالسلام بن سعید، ۳۲۳
عبدالعزیز بن مروان، ۲۳۷
عبدالعزیز بن عثمان اسدی، ۳۲۸
عبد‌الکریم نهشلی، ۳۲۴
عبد‌اللطیف بغدادی، ۳۵۱
عبدالله، ۳۹
عبدالله بن احمد، ۳۵۳
عبدالله بن امیه، ۳۸۰
عبدالله بن حدّاد، ۳۶۵
عبدالله بن ربیع حارثی، ۷۴
عبدالله بن زبیر، ۱۱۶

۱۳۱، ۱۸۲، ۲۱۶، ۲۲۷، ۲۵۵، ۳۰۰، ۳۱۷،

۳۲۶، ۳۴۱

عقبة بن نافع، ۱۰۷

علاءالدین بن علی دمشقی، ۳۵۴

علی بن ابی طالب، ۴۱، ۴۸، ۷۴، ۸۴

علی بن الفرات، ۸۲

علی بن بویه، ۴۷

علی بن جهم، ۴۶

علی بن حسین، ۳۸

علی بن حمزه کسائی، ۳۴۰

علی بن رضوان، ۳۵۳

علی بن زیاد تمیمی، ۳۱۱

علی بن عباس مجوسی، ۳۵۳

علی بن عیسی، ۲۰۵، ۲۳۲، ۲۴۰، ۲۵۲

علی بن عیسی، وزیر عباسی، ۱۲۶

علی بن محمد، ۴۸، ۷۴، ۷۵

علی بن معتضد عباسی، ۱۶۱

عُلیّه، خواهر هارون، ۱۴۲

عماد اصفهانی، ۳۷۰

عمادالدین زنگی، ۵۱

عماد ترکی، ۲۲۸

عمارة بن حمزه، ۳۶۴

عمر، ۶۴، ۸۵، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۲۵۳

← خلیفه دوم

عمران بن حطّان، ۳۸۱

عمران بن وُضاح، ۱۲۲

عمر بن ابی ربیع، ۱۵

عمر بن بکیر، ۳۳۳

عبدالله بن زبیر حمیدی، ۳۲۵

عبدالله بن طاهر، ۳۷۱

عبدالله بن عامر، ۱۰۴

عبدالله بن علی، ۳۱۳

عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس،

۳۷

عبدالله بن مسعود، ۳۳۲

عبدالله بن المعتز، ۶۹، ۱۸۴

← ابن المعتز

عبدالله بن مقفع، ۲۲۸، ۳۱۱

← ابن مقفع

عبدالله طالبی، ۳۶۴

عبدالله قزاز قیروانی، ۳۲۴

عبدالمحسن صوری، ۱۷۸، ۳۸۰، ۳۸۱

عبدالملک بن مروان، ۱۱۷، ۲۰۲، ۲۳۷

عبدوس، ۳۶۵

عبیدالله بن زیاد، ۱۴۷

عبیدالله بن عبدالکریم، ۳۸۸

عبیدالله تمیمی بکری، ۳۱۶

عتابی، ۳۷۸

عتبة بن غزوان، ۱۰۴

عثمان، ۱۱۶

عجاج، ۱۷۰

عدی بن زید، ۲۳۵

عزّی، ۱۱۵

عزیز فاطمی، ۶۲، ۸۳

عسجدی، ۳۲۳

عضدالدوله، ۴۷، ۴۸، ۶۶، ۷۹، ۸۱، ۱۱۸، ۱۱۹،

- عمر بن خطاب، ۴۱، ۷۲، ۹۸، ۱۰۴، ۲۲۴، ۲۲۹
 ← خلیفه دوم
 عمر بن عبدالعزیز، ۱۵۷، ۳۷۵، ۳۸۸
 عمر بن ولید، ۶۰
 عمرو بن عاص، ۱۰۶، ۱۱۳، ۲۰۳، ۳۱۸
 عمرو بن کلثوم، ۳۷۸
 عمیر بن شمیم، ۱۶
 عنصری، ۳۲۳
 عیسی، ۱۱۷
 عیسی بن براء عبادی صیرفی، ۲۳۵
 عیسی بن علی، ۱۶۰
 (عیسی بن) نستورس نصرانی، ۸۳
 عیسی (ع)، ۷۹، ۱۷۰
 عین الدوله، ۲۹۷
 غافقی، ۳۵۵
 غزالی، ۳۳۷، ۳۵۸، ۳۸۷
 غلام ثعلب، ۳۲۸
 فائور، ۷۳
 فارابی، ۷۱، ۲۹۰، ۳۱۹، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۹، ۳۸۹
 فتح بن خاقان، ۶۸
 فراء، ۳۱۶
 فردوسی، ۳۱۲، ۳۲۳
 فرزدق، ۳۷۷
 فرضی، ۳۲۳
 فرمانده سپاه، ۲۲۱
 فضل (برمکی)، ۴۵
 فضل بن سهل، ۲۱۸
 فضل بن غانم، ۲۱۹
 فلوطین، ۳۱۰
 فیروزآبادی، ۱۴
 فیروزآبادی قاضی، ۳۲۸
 قائم، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۱۷۳
 قائم عباسی، ۵۰، ۱۷۳
 قاضی ابن حریقه، ۳۶۷
 قاضی القضاة، ۱۴۱، ۱۸۶، ۱۸۸، ۲۲۳
 قاضی القضاة مصر، ۲۱۹
 قاضی تنوخی، ۳۶۷
 قاضی عمری، ۲۱۶
 قاضی مصر، ۲۱۹
 قاضی مظالم، ۲۱۶
 قالی، ۳۶۹
 قاهر، ۸۰
 قدامة بن جعفر، ۲۱۲، ۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۵۳
 ۲۹۶
 قدیسه اشمنی، ۱۷۹
 قطامی، ۱۶
 قفطی، ۳۴۵
 قلیرفل، ۳۱۳
 قیصر، امپراتور روم، ۲۷۹
 کارگزار بازار، ۲۹۳
 کافور اخشیدی، ۱۶، ۷۵، ۸۵، ۱۵۵، ۱۶۱
 کسائی، ۳۴۲، ۳۱۶
 کشاجم، ۳۸۰، ۱۳۸، ۱۵۸
 کعبی بلخی، ۳۲۱، ۳۳۹
 کمکنکه، ۳۱۳
 کندی، ۳۱۰، ۳۱۷، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۸۹

- گوستاو کلم، ۲۲
لات، ۱۱۵
لیدبن ربیعہ، ۱۵
لؤلؤ و راق، ۳۲۹
مادر مقتدر، ۲۵۱
ماشاء اللہ میسی یہودی، ۳۴۶
مافر وخی، ۳۴۴
مالک اشتر، ۲۰۳
مالک بن انس، ۳۲۴، ۳۳۵، ۳۲۵
مالک بن ولید نصرانی، ۲۰۶
ماوردی، ۲۰۹، ۲۲۳
مأسون، ۴۴، ۴۵، ۸۴، ۹۶، ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۴۸،
۱۶۱، ۱۷۶، ۱۸۵، ۲۰۴، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹،
۲۳۰، ۲۳۷، ۳۰۹، ۳۱۶، ۳۲۶، ۳۳۸،
۳۴۰، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۵۶، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۸۸،
میرد، ۳۴۰، ۳۶۸
متقی، ۴۷، ۶۳، ۱۶۶
متنبی، ۱۶، ۶۳، ۱۶۶، ۱۸۰، ۳۸۱
متوکل، ۴۵، ۴۶، ۶۸، ۷۰، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۶،
۱۶۱، ۱۸۴، ۱۹۰، ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۸، ۳۸۳،
۳۸۴
محدث مازری، ۳۲۴
محسن بن الفرات، ۲۰۵
محمد بن احمد بن حسین ابوبکر شاشی، ۳۲۹
محمد بن ادريس شافعی، ۳۳۵
محمد بن اسحق، ۳۴۳
محمد بن اسماعیل بخاری، ۳۳۴
← بخاری
- محمد بن اشعث خزاعی، ۱۰۷
محمد بن آمیل تمیمی، ۳۵۰
محمد بن جریر طبری، ۳۲۷، ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۴۳
← طبری
محمد بن جهم برمکی، ۳۱۱
محمد بن حسن طوسی، ۳۳۶
← شیخ طوسی
محمد بن حسین بن بابویه صدوق، ۳۳۶
← شیخ صدوق
محمد بن حسین، معروف به ابن الغنید، ۱۸۰
محمد بن حنفیه، ۳۸، ۳۹
محمد بن خراسان صقلی، ۳۲۴
محمد بن رقیق بن عبدالکریم، ۳۴۷
محمد بن زکریای رازی، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۳، ۳۵۵
← رازی
محمد بن زیاد، ۳۷۵
محمد بن عبدالملک، ۳۶۹
محمد بن عبدالملک زیات، ۳۱۷
محمد بن علی بن الحسین دامغانی، ۲۴۱
محمد بن علی بن حسن بن عبدالبر صقلی، ۳۲۴
محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، ۳۹
محمد بن عمر بن فرخان، ۳۴۶
محمد بن عوف طائی حمصی، ۳۱۹
محمد بن قاسم ثقفی، ۳۱۲
محمد بن موسی، ۳۲۱
محمد بن موسی خوارزمی، ۳۴۶، ۳۴۷
محمد بن یزید میرد، ۳۶۸
محمد بن یعقوب کلینی، ۳۳۶

محمد رسول الله

← رسول خدا (ص)

← پیامبر (ص)

← پیغمبر (ص)

محمد سپهری، ۴

محمد عوفی، ۳۴۵

محمد کاظم مکی، ۹

محمود غزنوی، ۱۲۰، ۳۱۲، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۴۴

مخارق مغنی، ۱۵۰

مختار بن ابی عبید ثقفی، ۱۴۰

مرداویج، ۱۷۷

مرزبان، ۳۷۴

مرضی رازی، ۱۴۸

مروان بن محمد، ۱۱۳

مریانوس راهب، ۳۴۹

مریم، ۱۱۷، ۱۷۷

مریم مقدس، ۱۷۷

مشول بیت المال، ۲۲۱

مستعصم، ۴۳، ۵۰، ۵۲، ۷۴، ۱۸۶

مستعصم عباسی، ۵۲

مستعین، ۶۹، ۷۶، ۱۱۲، ۱۴۱، ۱۴۲

مستکفی، ۴۷، ۶۶، ۱۶۲، ۲۱۵

مستنصر، ۲۶۲

مسعودی، ۳۴۴، ۱۷۸، ۲۶۳

مسلم، ۳۳۵

مسلم بن حجاج قشیری، ۳۳۴، ۳۳۵

مطیع، ۴۷، ۶۶، ۷۶

مطیع عباسی، ۴۷

معاویه، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۴۷، ۲۹۱

معاویه بن یسار، ۱۹۸

معاویه بن یسار، ۲۲۹

معتز، ۴۶، ۶۹، ۷۳، ۱۱۲، ۱۷۴، ۲۳۸، ۳۸۸

معتصم، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۶۷، ۷۰، ۷۳، ۹۰، ۱۱۲

۱۴۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۲۱۴، ۲۷۷، ۳۳۸، ۳۶۵

معتصم عباسی، ۶۷

معتضد، ۴۸، ۷۳، ۸۰، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۶۱، ۱۶۴

۱۶۷، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۱۶

۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۹، ۳۳۸

معتمد، ۴۸، ۳۸۸، ۳۸۹، ۱۱۲، ۲۰۴

معزالدوله دیلمی، ۶۶، ۱۶۶، ۱۷۳، ۳۶۴، ۳۸۴

معز فاطمی، ۳۲۴

مفضل بن عمر کوفی، ۳۵۴

مفضل بن محمد ضبی، ۳۴۰، ۳۷۲

مفضل ضبی، ۳۴۰

مقتدر، ۶۹، ۷۳، ۸۱، ۱۳۱، ۱۳۸، ۱۴۸، ۱۶۱

۱۶۶، ۱۸۳، ۱۸۹، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۴۱

۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۹۸، ۳۶۴

مقدسی، ۵۳، ۵۵، ۹۴، ۹۵، ۱۱۶، ۱۷۵، ۱۷۸

۲۰۶، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۲۰، ۳۲۵، ۳۴۵

مقریزی، ۱۳۵

مقنع، ۹۶

مکفی، ۴۸، ۷۰، ۲۲۲، ۲۳۲

مکحول، ۳۲۰

ملک شاه سلجوقی، ۱۱۹، ۱۲۹

منات، ۱۱۵

منتصر، ۴۳، ۷۳، ۱۱۲، ۱۱۹، ۳۸۸

ناصر خسرو، ۵۶، ۱۲۷، ۱۷۲، ۱۹۰، ۲۴۰

۲۴۱، ۲۷۰، ۲۷۸، ۲۹۴

ناصر، خلیفه اموی، ۱۳۷

نجاح بن سلمه، ۲۰۵

نجمه، ۳۴۷

نرشخی، ۳۴۴

نصرین سیار، ۴۰

نصر بن هارون مسیحی، ۸۱

نعمان، ۲۳۶

نوح، ۲۴۷

نورالدین زنگی، ۵۱

واثق، ۴۴، ۴۵، ۷۳، ۱۱۲، ۲۰۶، ۳۲۶، ۳۳۸

۳۵۲، ۳۸۸

واقدی، ۳۴۳، ۳۱۷

والبة بن حباب، ۱۶۲

والی بصره، ۲۳۷

وأوای دمشقی، ۲۵۸، ۲۵۹، ۳۸۰

وزیر آل محمد، ۱۹۸

ولتر، ۲۲

ولید بن عبدالملک، ۱۱۰، ۱۳۱، ۱۹۰، ۳۸۷

ولید بن یزید، ۲۷۴

هادی، ۴۴، ۳۸۹، ۲۷۴

هارون، ۴۵، ۱۲۶، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۸۵

۲۱۶، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۷۴، ۳۱۶، ۳۴۰

هارون الرشید، ۴۴، ۴۵، ۸۵، ۹۶، ۱۱۸، ۱۴۷

۱۵۱، ۱۸۹، ۲۰۴، ۲۱۲، ۲۲۳، ۲۵۷، ۳۰۲

۳۱۰، ۳۱۳

هارون بن علی منجم، ۳۶۹

منشای یهودی، ۸۳

منصور، ۳۹، ۴۴، ۴۵، ۶۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۲۱

۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۶۰

۱۹۸، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۰

۲۲۱، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۵۳، ۳۱۰، ۳۴۶، ۳۵۲

۳۶۴، ۳۶۵، ۳۸۸

موسی بن عازار، ۳۵۳

موسی بن نصیر، ۷۵

موفق، ۲۰۴، ۲۳۸

موفق الدین بغدادی، ۳۵۳

مولای منصور، ۱۲۴

مونس، ۱۴۶، ۱۸۵، ۲۱۸

مهندی، ۴۶، ۶۹، ۷۳، ۱۱۲، ۲۱۶، ۳۸۸

مهدی، ۴۴، ۶۵، ۱۱۶، ۱۲۵، ۱۴۲، ۱۶۱، ۱۸۵

۱۹۸، ۲۰۴، ۲۱۰، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۲۰

۲۲۹، ۲۳۰، ۳۶۴، ۳۷۵

مهدب الدوله، ۲۵۵

مهدب الدین طرابلسی، ۷۰

مهلّبی، ۷۰، ۱۵۷، ۱۶۲، ۱۶۷

مهیّار دیلمی، ۶۶

میخائیل، ۳۵۲

میر نوروزی، ۱۸۲

میکائیل، ۵۰

مؤذن رسول خدا (ص)، ۷۴

نابغه ذبیانی، ۱۷۰، ۳۷۸

نائر میمند، ۳۲۲

ناصر، ۴۳، ۵۰

ناصرالدوله حمدانی، ۶۳، ۲۳۹

- هاشم بن عبد مناف، ۱۱۵
 هبة الله بن علی بن ملک ابن ابی الغنائم بغدادی، ۳۵۳
 هشام بن عبد الملک، ۶۲، ۲۹۱
 هشام سوم، ۴۹
 هلال بن ابراهیم، ۳۱۰
 هلال بن محسن صابی، ۳۶۵
 همسر مستعصم، ۳۱۶
 هولاکو خان، ۴۳، ۵۲
 یاقوت حموی، ۷۴، ۲۶۲، ۳۴۶، ۳۷۰
 یاقوت مستعصمی، ۷۴
 یانس، ۱۷۲
 یحیی برمکی، ۴۵، ۳۱۳
 یحیی بن حارث ذماری، ۳۳۲
 یحیی بن حسین زاهد، ۳۲۵
 یحیی بن خالد برمکی، ۳۱۳
 یحیی بن محمد ابوالمظفر بن هبیره، ۳۲۷
 یحیی بن منصور، ۳۴۷
 یزدادی، ۳۴۴
 یزید بن ابی مسلم، ۲۱۸
 یزید بن معاویه، ۳۸۷
 یزیدی، ۳۶۸
 یعقوب المنصور، خلیفه موحدی، ۱۰۹
 یعقوب بن ابراهیم انصاری، ۲۲۳
 یعقوب بن اصفطی، ۲۱۸
 یعقوبی، ۱۲۱، ۲۹۶، ۲۹۸، ۳۴۵
 یوحنا بن ماسویه، ۳۱۶، ۳۵۲
 یوسف، ۱۷۹، ۲۳۴
 یوسف بن تاشفین، ۱۰۸
 یوسف نجار، ۱۷۷

۵. گروهها

آب فروشان، ۱۲۷	احزاب متعارض مسلمان، ۳۸
آذین بندان، ۱۷۷	اخشی‌دیان، ۴۹، ۷۱، ۱۶۵
آرامیان، ۱۱۰	اخوان الصفا، ۳۵۷، ۳۸۹، ۲۷۸
آرایشگران، ۱۴۵، ۲۹۶	ادبا، ۱۵۸، ۲۷۱، ۳۶۲، ۳۶۳
آزادشدگان، ۸۵	← ادیبان
آزادگان، ۸۴، ۸۵، ۹۱	ادب جویان، ۳۶۸
آسب دیدگان، ۸۲	ادریسیان، ۴۹، ۱۱۱
آشپزان، ۱۶۱	ادیان آسمانی، ۷۶، ۷۸
آل بویه، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۶۳، ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۸۵	ادیان و مذاهب، ۷۶
۱۳۰، ۲۳۱، ۲۵۰، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۷۹، ۳۲۲	ادیان و نژادها، ۱۷۱
۳۸۴	ادیسان، ۳۶۲، ۳۶۵، ۳۶۹، ۱۰۹، ۱۶۲، ۳۰۸
آلمانها، ۲۹	۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴
آل محمد، ۳۹	← ادبا
← اهل بیت (ع)	اربابان، ۲۱۷
آل مرداس، ۶۲	ارمنیان، ۵۱
آل نویخت، ۳۱۱	اروپاییان، ۳۵۰، ۳۶۰
آوازخوانان، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹	ازد، ۱۰۶، ۱۱۱
آهنگران، ۱۲۲، ۲۹۲	استادان، ۳۲۷
آیین وثنی، ۳۵۶	اسراء، ۱۴۵، ۱۴۶
ابناء، ۶۸	اسرای جنگ، ۹۱
اتابکان زنگی، ۵۱	اسلاو، ۷۶، ۸۹
اتابکان موصل، ۵۱	اسلاوها، ۷۵، ۷۶

اعراب العجم، ۷۰	اسلام، ۱، ۸، ۳۰، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۵۰، ۵۱
اعراب بادیه‌نشین، ۳۷۲	۵۲، ۵۶، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۷، ۷۰
اعراب جاهلی، ۲۳۵	۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۶
اعراب ربیع و مضر، ۱۰۶	۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۷، ۹۸، ۹۹
اعراب غسانی، ۱۷۰	۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵
اعراب مسلمان، ۳۸۷، ۱۸۱	۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۱
اعراب مهاجر، ۳۲۳	۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۴۴، ۱۴۶
اعیان، ۱۲۴، ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۵۷، ۱۸۴، ۱۸۷	۱۴۷، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۰، ۱۸۵
اغلیان، ۴۹، ۱۰۸، ۳۲۴	۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲
اغیا، ۱۵۱	۲۰۹، ۲۲۴، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۴۳
اقلیت مسلمان، ۲۹۰	۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۱، ۲۵۲
اقلیتها، ۳۰۷	۲۶۰، ۲۶۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۷
اقلیتهای بازرگان مسلمان، ۵۴	۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۳
اقلیتهای مسلمان، ۲۹۰	۳۰۴، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۱۹، ۳۲۴
اقوام و ملل، ۱۱۵، ۱۳۹، ۱۴۶، ۲۴۳، ۳۶۱	۳۳۱، ۳۴۳، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۷۱، ۳۷۶
۳۸۲، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹۲	۳۷۹، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۷، ۳۹۱، ۳۹۲
اقوام و ملل اسلامی، ۴	اسماعیلی، ۳۲۱
اقوام و ملل مسلمان، ۱	اسیران زن، ۶۰
اقوام یونانی، ایرانی، رومی و هندی، ۳۵۶	اشاعره، ۳۳۹، ۳۱۸
امامان اهل بیت (ع)، ۶۶، ۱۷۳	اشراف، ۶۶، ۷۰، ۸۴، ۸۵، ۹۱، ۱۲۴، ۱۴۴
امامان مساجد، ۵۲	۱۸۸، ۱۸۶، ۱۸۴
امامیه، ۳۸، ۷۷	اشراف طالبی، ۱۸۶
امت اسلامی، ۷۷، ۹۸، ۱۸۰، ۳۲۵	اصحاب رأی و نظر، ۳۳۹
امتهای پیش از اسلام، ۳۳۴	اصحاب قدرت، ۱۷۱
امتهای پیشین، ۱۷	اصحاب مذاهب، ۲۲۴
امراء، ۴۳، ۷۰، ۸۹، ۱۴۰، ۱۴۸، ۱۵۸، ۲۰۱	اعراب، ۳۷۳، ۶۰، ۶۱، ۶۸، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۵
۲۲۲، ۲۷۱، ۳۸۳، ۳۹۰	۱۴۴، ۱۴۷، ۳۱۴
← امیران	← عرب

- امرا و حکمرانان آل بویه، ۴۸
 امرا و کارمندان عالیرتبه دولت عباسی، ۴۸
 امرای آل بویه، ۸۵
 امرای اقطاع، ۲۸۲
 امرای اندلس، ۸۹
 امرای ابوبی، ۳۹۰
 امرای دیلم، ۲۴۰
 امردان، ۱۴۵
 اموی، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۹، ۶۲، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۸۹، ۱۰۳، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۹۰، ۲۹۵، ۳۲۰، ۳۳۷، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۸۷
 ۳۸۸
 امویان، ۲، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۹، ۶۲، ۶۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۴۰، ۱۴۷، ۱۸۷، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۶۰، ۲۸۲، ۲۹۳، ۳۱۸، ۳۲۴
 ۳۸۴
 امویان اندلس، ۵۴
 امیران، ۹۳، ۱۱۰، ۱۳۳، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۱۵، ۲۶۳
 انبارداران شمع و فرش، ۲۱۸
 اندیشمندان، ۷، ۵۲، ۳۳۳، ۳۷۸، ۷۱، ۱۵۸
 ← دانشمندان
 اندیشمندان مسلمان، ۳۴۷
 انسان‌شناسان، ۳۱
 انصار، ۳۷، ۹۹
 اوباش، ۱۷۷
 اولیا، ۱۲۰
 اولیای امور مردم، ۱۹۶
 اهالی باب‌الزج، ۲۴۱
 اهالی بغداد، ۱۳۵
 اهالی روستاها، ۹۴
 اهالی قاهره، ۱۷۹
 اهالی مصر، ۱۷۹
 اهالی یمن، ۱۰۶
 اهل بیت (ع)، ۲، ۳۷، ۸۴، ۱۸۷، ۳۳۷
 اهل ذمه، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۹۳، ۱۷۴، ۱۷۶، ۲۲۴، ۲۳۷
 ← ذتیان
 اهل سنت و جماعت، ۳۳۷، ۷۷
 اهل علم، ۲۵۲، ۳۲۲
 اهل کتاب، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶
 ← اهل ذمه
 ایرانی، ۶۳، ۶۶، ۱۲۲
 ایرانیان، ۲، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۱۱۵، ۱۲۱، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۰۲، ۲۰۷، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۴۶، ۳۵۲، ۳۸۲، ۳۸۷
 ایرانیان خراسانی، ۱۰۷
 ایوبیان، ۱۲۹
 بابلیان، ۳۵۵
 باده‌گساران، ۱۶۲، ۱۶۳
 بادیه‌نشینان، ۱۸، ۱۹، ۲۴
 بادیه‌نشینان عجم، ۷۰
 بازاریان، ۲۹۱
 بزرگانان، ۸۲، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۷۹، ۲۷۹، ۲۸۰

بردگان هندی، ۹۱	۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۲
برده‌فروشان، ۲۷۹	۲۹۵، ۲۹۷
برده‌فروشان یهودی، ۹۰	← تاجران
برمکیان، ۴۵، ۶۵، ۶۶، ۲۷۷، ۳۴۹	بازرگانان اروپا، ۲۹۵
بزازان، ۲۹۲	بازرگانان عرب، ۹۰
بزرگان، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۴، ۱۸۸	بازرگانان عراق، ۲۸۴
بزرگان دولتمردان، ۱۲۴	بازرگانان مسلمان، ۲۸۷، ۳۹۲
بزرگان لشکری و کشوری، ۱۸۶	باطنیان، ۹۶، ۳۳۳
بصری، ۲۸۹	بافندگان، ۲۶۶
بکریها، ۶۱، ۸۵	بجیله، ۶۱
بلغا، ۳۴۱	بدوالعجم، ۷۰
بنایان، ۱۲۲	بدوی، ۱۶۷
بندگان، ۸۹، ۱۸۱	بدویان، ۷۰
بنکداران، ۲۶۶	بدهکاران، ۸۷
بنی اسد، ۶۲	بربر، ۷۵
بنی حمدان، ۲۶۸	بربرها، ۷۱، ۱۰۸
بنی خاقان، ۲۴۱	بربرهای مغربی، ۷۵
بنی خزاعه، ۱۱۵	بردگان، ۷۳، ۷۵، ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰
بنی سلیم، ۶۲	۹۱، ۱۱۲، ۱۷۷، ۱۸۴، ۲۰۸، ۲۱۷، ۲۲۴
بنی مرداس، ۱۱۳	۲۶۱، ۳۹۲
بنی هاشم، ۴۰، ۸۴، ۱۴۸، ۳۸۱	بردگان ترک، ۹۰
بنی هلال، ۶۱، ۶۲	بردگان خانگی، ۸۹
بودایی، ۲۸۹	بردگان دربند، ۵
بهره‌برداران، ۲۴۹	بردگان سفید، ۹۰
بهشمیه، ۳۳۹	بردگان سقلایی، ۹۰
بیابانگردان عجم، ۷۰	بردگان کارگر و کشاورز، ۸۹
بیابانگردهای کوچ‌نشین، ۲۴	بردگان مستعصم، ۷۴
بیزانس، ۵۴	بردگان نظامی، ۸۹

بیزانسی، ۲۷۸	پیشینیان، ۱۵، ۱۰۱
بیماران، ۳۵۳، ۳۵۴	پیکها، ۲۱۲
پادشاهان، ۱۸۱، ۱۸۲، ۳۲۰، ۳۴۴	تاجران، ۱۷۹، ۲۷۲، ۲۸۳، ۲۸۸
پادشاهان ایرانی، ۱۲۲	تاجران بصری، ۲۹۰
پارچه فروشان، ۲۸۰، ۲۸۴	تاجران بغدادی، ۲۹۰
پاسانان، ۱۱۰، ۳۸۴	تاجران کوفی، ۲۹۰
پاسداران نخبه خلیفه، ۱۸۸	تاجران رومی، ۲۹۰
پدیدآوردگان، ۳۲	تاجران مصری، ۲۹۰
پرچمداران، ۱۸۷	تاجران یونانی، ۷۶
پزشکان، ۸۰، ۸۲، ۱۳۱، ۱۵۰، ۱۵۵، ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴	تاجران ونیزی، ۷۶
پزشکان بغداد، ۳۱۳، ۳۵۲	تاجران یهود، ۹۰
پزشکان عصر ایوبی، ۳۵۴	تجار ابریشم، ۲۹۰
پزشکان مسلمان، ۲۶۰	تجار ایرانی، ۲۹۰
پزشکان هندی، ۳۱۳	تجار عمده، ۲۷۹
پژوهشگران، ۲۵، ۲۹، ۷۷، ۱۰۱، ۱۱۵، ۳۰۸، ۳۴۲، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۶۹، ۳۸۹	ترک، ۶۷، ۷۰، ۸۹، ۱۶۷، ۲۹۸
پژوهشگران غربی، ۲۳	ترکان، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹
پژوهشگران مسلمان، ۳۵۵	۷۰، ۷۱
پنبه فروشان، ۲۹۶	ترکان سلجوقی، ۵۴، ۶۳
پیامبران، ۱۷، ۱۹۵، ۲۴۷	ترکان مقیم بغداد، ۷۰
پیران بزرگوار، ۳۱۷	ترکها، ۵۰، ۶۷، ۶۹، ۷۱، ۷۲، ۹۱، ۱۱۲
پیروان ادیان، ۷۷، ۸۵، ۲۸۹	تزئین کنندگان، ۳۸۶
پیروان اسلام، ۷۷	تمیم البصره، ۱۰۶
پیروان برخی از ادیان، ۷۷	تمیم الکوفه، ۱۰۶
پیشوایان، ۲۲۴، ۳۱۷	توانگران، ۱۵۳، ۱۵۵
پیشوایان دینی اسلام، ۱، ۲۴۷	توده مردم، ۸۳، ۱۳۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۵، ۱۵۹
پیشه‌وران، ۲۷۸، ۲۷۹	۱۷۲، ۱۸۸، ۳۸۴
	توده‌های مردم، ۱۸۵، ۲۸۳
	توده‌های مردم بغداد، ۱۶۶

- توده‌های مسلمان، ۲، ۱۷۴، ۳۱۲
توقیع‌کنندگان، ۲۱۲
تیره‌های قبایل، ۱۰۶
ثروتمندان، ۷۳، ۸۹، ۱۴۳، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۶، ۲۲۴
← اغنیا
ثروتمندان مکه، ۱۱۵
ثنویان، ۳۳۸
جاحظیه، ۳۳۹
جاسوسان، ۲۱۴، ۲۱۳
جامعه‌شناسان، ۲۲، ۳۱
جانشینان، ۱۹۶، ۲۱۵
جانشینان پیامبر (ص)، ۱۰۰، ۱۰۳
جانشینان سلجوقیان، ۵۱
جاهلی، ۱۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۷۰، ۲۳۶، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۸۰، ۳۸۷
جاهلیت، ۶۰، ۱۱۵، ۱۷۰، ۱۹۸، ۳۷۳
جبائیان، ۳۳۹
جبائیه، ۳۳۹
جذام، ۶۱
جرّاحان، ۳۵۴
جُرْهُم، ۱۱۵
جغرافیدانان، ۵۳
جماعت اسلامی، ۳۸۴
جمعیت‌های بدوی، ۲۸۵
جنگجویان، ۲۸۲، ۳۱۷
جنیبتیان، ۱۹۰
جوانان، ۱۴۵، ۱۶۶
جوانان بغداد، ۱۶۵، ۱۶۶
جواهرفروشان، ۲۸۴
جهانگردان، ۶، ۲۹۴
جهیزان، ۲۰۶
چادر نشینان، ۱۹
چوگان‌بازان، ۱۶۵
چینه‌ها، ۲۷۷
حاجیان، ۱۸۹، ۲۰۲
حاجیان، ۶، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹
۲۹۳، ۲۹۵
حاجیان مصر، ۳۰۲
حاکمان، ۷۵، ۹۶، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۶۵، ۱۷۱، ۱۸۱، ۲۱۶، ۲۵۱، ۲۶۳، ۲۸۳، ۲۹۴، ۲۹۸، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۷۴، ۳۸۴
۳۸۸
← حکمرانان
حاکمان بغداد، ۴۷
حبشی، ۹۰
حجاج، ۳۹، ۸۴، ۸۵
حریرفروشان، ۲۷۹
حقوق‌بگیران، ۲۱۷
حکّام، ۲۱۰
حکما، ۱۶۵
حکمرانان، ۱، ۳۶، ۶۵، ۸۳، ۱۴۷، ۱۴۸، ۳۸۱
حکومت، ۱۲۰، ۱۸۶، ۲۲۲، ۳۸۱
حکومت اسلامی، ۶۵، ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۲۴، ۲۴۸
۲۷۸، ۲۸۰، ۳۰۳
حکومت اموی، ۳۷

- حکومت امویان، ۳۸
حکومت عباسی، ۳۷، ۴۲، ۴۵، ۵۰، ۵۶، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۸، ۸۱
حکومت عباسیان، ۵۵، ۷۷
حکومت مدینه، ۱
حکومت مرکزی، ۲۰۲، ۲۰۳
حکومت مالیک، ۳۹۲
حکومتها، ۳۶
حکومت‌های اسلامی، ۱۲۶
حکیمان، ۲۰، ۳۸۸، ۲۰۴
حمّالان، ۱۲۷
حمدانیان، ۴۹، ۶۲، ۶۳، ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۱۱۳، ۲۷۲
حمیری، ۲۸۹
حنفیان، ۱۱۸
حواریون، ۷۹
خائنان، ۱۸۹
خارکشان، ۲۹۲
خاک‌فروشان، ۲۹۲
خاندان بختشیوع، ۳۱۰
خاندان برامکه، ۴۵
خاندان برمکی، ۳۱۶
خاندان بنی زهر اندلسی، ۳۵۳
خاندان پیامبر(ص)، ۳۷
خاندان رسول خدا(ص)، ۲
← اهل بیت(ع)
خاندان زبیر، ۳۸۸
خاندان طالبی، ۲۵۱
خاندان عباسی، ۲، ۳۹، ۱۸۷، ۲۴۹
← عباسیان
خاندان نوبختی، ۳۱۶
خاندانهای ایرانی، ۸۶
خاندان هلال بن محسن صابی، ۸۰
خانواده ثابت بن قرّه، ۳۱۰
خانواده عباسی، ۲۵۱
خانواده‌های ثروتمند، ۱۱۵، ۱۴۷
خانواده‌های عرب، ۸۶
خانواده هلال بن ابراهیم صابی، ۳۱۰
خاورشناسان، ۳۳۴
خدمتکاران، ۴۳، ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۸۹، ۲۰۹، ۲۲۲
خدمت‌گزاران، ۱۲۰
خراسانیان، ۶۵، ۳۲۰
خراسانیها، ۶۸
خردمندان، ۳۸۸
خرده تاجران، ۲۶۶
خرده مالکان، ۹۶، ۲۴۹، ۲۵۱
خُرس، ۷۶
خریداران، ۲۳۱
خدمتکاران و بردگان بغداد، ۱۲۳
خزاعه، ۶۱
خزانه‌داران، ۱۳۱
خزرج، ۶۱
خزرها، ۲۹۸
خطبا، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۸۸، ۳۴۱
خطیبان مساجد جامع، ۸۴
خلافت، ۲، ۴۶، ۱۴۸، ۱۷۳، ۱۷۴

خلافت اموی، ۳۰۳، ۳۱۸، ۳۷۶

← حکومت اموی

خلافت امویان، ۱۲۱

خلافت خاندان عباسی، ۱

خلافت عباسی، ۳، ۴۸، ۷۸، ۲۴۳، ۶۲، ۶۳، ۶۸

۱۲۶، ۱۳۱، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۹، ۲۱۱، ۲۲۸

۳۰۷، ۳۳۶، ۳۹۱، ۳۹۲

← حکومت عباسی

خلافت عثمانی، ۳۹۲، ۳۹۳

خلافت فاطمی، ۷۸، ۳۱۸، ۳۵۳

خلفا، ۱، ۴۵، ۴۷، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۷۰، ۷۳، ۷۴

۷۵، ۷۶، ۸۲، ۸۹، ۱۰۳، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۳۳

۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۶۲، ۱۶۵

۱۶۶، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۴، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲

۱۸۷، ۱۸۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۷

۲۱۰، ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۷۱، ۲۷۴، ۳۰۹

۳۵۲، ۳۶۲، ۳۸۹، ۳۹۰

خلفای اموی، ۲، ۱۷۰، ۱۹۸، ۳۸۴، ۳۸۸

خلفای راشدین، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۹، ۱۹۸

۲۰۱، ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۸۲، ۲۹۳

خلفای عباسی، ۱، ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۴۹، ۶۴، ۷۰

۸۱، ۱۸۵، ۱۸۶، ۲۰۴، ۲۱۶، ۲۳۰، ۲۵۰

۳۱۳، ۳۵۲، ۳۶۵، ۳۸۴، ۳۸۸

خلفای فاطمی، ۷۸، ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۸۱، ۱۸۷

۱۹۰، ۳۱۸، ۳۳۷، ۳۹۰

خلفای مرابطین، ۳۵۴

خلفای نخستین، ۱۹۸

← خلفای راشدین

خليفة زادگان، ۳۸۸، ۱۱۶

خواجگان، ۱۸۹

خوارج، ۳۷، ۷۷، ۳۶۸، ۳۸۱

خوانندگان، ۳۹۰، ۱۶۴

خولان، ۶۱

خیاطان، ۲۶۶، ۲۷۹

خیاطیه، ۳۳۹

داروفروشان، ۲۷۹

داعیان، ۳۹

داعیان عباسی، ۳۹، ۴۰، ۶۸

داعیان اسماعیلی، ۳۳۷

دانشجویان، ۹، ۱۲۰، ۲۵۲، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹

دانشمندان، ۴، ۲۳، ۵۲، ۶۷، ۸۴، ۱۲۰، ۱۲۲

۱۶۲، ۲۵۲، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰

۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹

۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۸، ۳۴۰، ۳۴۳، ۳۴۸، ۳۴۹

۳۵۰، ۳۵۲، ۳۵۵، ۳۶۸، ۳۷۰، ۳۷۲

← اندیشمندان

← عالمان

دانشمندان اصفهان، ۳۱۷

دانشمندان اقتصاد، ۲۳۳

دانشمندان بغداد، ۳۱۸

دانشمندان دینی، ۳۵۶، ۷۲

دانشمندان شعرشناس، ۳۷۳

دانشمندان شیعه، ۳۵۷

دانشمندان غربی، ۲۳

دانشمندان غربی معاصر، ۳۱

دانشمندان لغوی کوفه، ۳۴۰

- دانشمندان مسلمان، ۳۱۳، ۳۲۴
- دانشمندان معاصر، ۱۴
- دانشمندان معتزله، ۳۳۹
- دانشمندان مکتب رُها، ۳۱۰
- داوطلبان، ۲۱۷
- دبیران و وزیران ایرانی، ۴۵
- دختران، ۱۴۵
- دختران هاشم، ۲۷۴
- دریانوردان، ۲۹۵
- دریانوردان اقیانوس هند، ۳۰۱
- دریوزگان، ۳۶۶
- زدان، ۱۸۹، ۲۹۷، ۳۰۰
- دستیاران، ۳۲۸
- دعوت اسلام، ۴۱، ۹۸
- دعوت اسلامی، ۴۱، ۵۹، ۱۱۵
- دعوت عباسی، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۶۴، ۶۵
- دعوت عباسیان، ۴۵
- دلایان، ۲۶۶، ۲۷۲، ۲۸۰، ۲۸۹
- دوات‌داران، ۲۱۸
- دوره‌گردان، ۳۶۶
- دوشیزگان، ۱۷۶
- دولت، ۲۲۰، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۳۰۸، ۳۴۵
- ۳۵۳، ۳۹۲
- دولت اسلامی، ۴۰، ۴۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۷۴
- ۲۲۳، ۲۳۶، ۲۴۸، ۲۹۳، ۳۰۷، ۳۳۱، ۳۹۳
- حکومت اسلامی
- دولت اموی، ۲۲۸
- دولت امویان، ۵۰، ۱۰۹
- حکومت اموی
- دولت ایلخانان و مغولان ایران، ۵۲
- دولت ایوبی، ۳۵۳
- دولت ایوبیان، ۵۱
- دولت بنی عباس، ۱۲۱، ۱۹۸، ۳۹۳
- دولت عباسی
- دولت بویه‌یان، ۱۱۸
- دولت بیزانس، ۵۰
- دولت سلجوقیان، ۵۱
- دولت عباسی، ۳۷، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۴۹
- ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۵، ۶۶، ۷۴، ۱۲۱، ۲۰۴
- ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۹، ۲۴۳، ۳۰۷، ۳۳۱، ۳۷۴
- ۳۸۰، ۳۸۱
- دولت عباسیان، ۱، ۴۰، ۴۳، ۴۴، ۵۱، ۵۴، ۱۲۳
- ۱۴۰، ۱۸۱، ۲۰۸
- حکومت عباسی
- دولت فاطمیان، ۵۰
- دولتمردان، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۵۶، ۲۵۱، ۳۲۶
- دولتمردان بزرگ، ۲۰۵
- دولتمردان عباسی، ۴۷
- دولت ممالیک، ۳۹۲، ۳۹۳
- دولتهای دیگر اسلامی، ۳۹۳
- دولتهای سلجوقی، ۵۱
- دولتهای غرب ایران، ۳۹۳
- دولتهای مختلف، ۳۳
- دیلیم، ۱۹۱
- دیلیمیان ایرانی، ۶۶
- ذمی، ۸۱

- ذمیان، ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۹۱، ۲۲۴
 زمین ساکن در روستاها، ۸۳
 ذمیان شهرها، ۸۳
 راویان، ۳۷۳
 راویان دانشمند، ۳۷۲
 راویان دانشمند بصره، ۳۷۳
 راهبان، ۸۲
 راهزنان، ۳۰۰
 ربیع، ۱۰۶، ۱۰۷
 رجال، ۱۲۴
 رجال دولتی، ۱۴۳
 رزمندگان، ۱۰۳، ۱۷۲، ۲۸۲
 رزمندگان کوفه، ۱۰۶
 رقاصان، ۸۹
 رنگرزان، ۲۶۶
 روستاییان، ۲۷۹
 روستاها، ۲۹۸
 رومی، ۷۲
 رومیان، ۲۹، ۳۶، ۶۳، ۷۲، ۷۳، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۴۰، ۲۰۷، ۲۸۹، ۳۵۲، ۳۸۲، ۳۸۷
 رویگران، ۲۷۹
 ریسندگان، ۲۶۶
 رؤسا، ۱۵۸، ۱۸۲، ۲۰۰
 زائران، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۸۸
 زائران مسیحی، ۱۱۸
 زائران مؤمن، ۱۱۹
 زارعان، ۹۳، ۲۳۱
 زاهدان، ۱۷۳، ۳۱۷
 زرتشتی، ۶۴، ۲۸۹
 زرتشتیان، ۷۸، ۷۹، ۲۲۴
 زطها، ۷۶، ۹۶
 زغال فروشان، ۲۹۲
 زنان، ۸۲، ۱۳۱، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۴۵
 زنان آوازخوان، ۳۸۸، ۳۸۹
 زنان ایرانی، ۴۳
 زنان ترک، ۴۳
 زنان خلفاء، ۶۹
 زنان رقاصه، ۱۴۲
 زنان رومی، ۷۳
 زنان سلجوقی، ۴۳
 زنان عرب، ۴۳
 زنان مطرب، ۱۴۲
 زنان نبطی، ۱۴۲
 زنج، ۹۶، ۲۶۹
 زندانبانان، ۲۱۸
 زندقه، ۳۷۵
 زندق، ۳۳۸
 زندیقان، ۳۳۸
 زندیقی‌گری، ۳۷۵
 زنگی، ۸۹، ۹۰، ۱۶۷
 زنگیان، ۴۸، ۷۴، ۷۵، ۹۰، ۳۰۲
 زوآر، ۳۹
 ← زائران
 زهاد، ۱۴۲
 ساحل‌نشینان اقیانوس هند، ۲۸۹
 ساحل‌نشینان دریای چین، ۲۸۹

سریانیهای نستوری، ۳۱۱	سادات، ۱۸۴
سریانیهای یعقوبی، ۳۱۱	ساسانی، ۲۷۸، ۲۳۵
سقرا، ۱۸۹	ساسانیان، ۳۸۵، ۲۳۵
سفیدپوستان، ۷۵	ساکنان عرب، ۱۰۲
سقایان، ۲۱۸	ساکنان قصبه، ۹۴
سقایان مصر، ۱۲۷	سالخوردگان، ۲۲۴
سقلاییان، ۹۱	سامانی، ۳۲۲
سلاطین، ۳۷۴، ۸۹، ۱۷۲، ۱۸۹	سامانیان، ۳۶۵، ۴۹
سلاطین سلجوقی، ۵۱، ۱۹۰	سامریان، ۸۰
سلجوقی، ۵۱، ۱۹۰، ۳۴۵	سامی، ۳۱۴
سلجوقیان، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۴، ۳۴۵	سپاه خلیفه، ۱۸۶
سلجوقیان بزرگ، ۵۱	سپاه عباسی، ۶۵، ۶۸، ۷۵
سلجوقیان روم، ۵۱	سپاه عرب، ۶۰
سلجوقیان شام، ۵۱	سپاهیان، ۴۵، ۴۶، ۵۰، ۵۲، ۶۷، ۱۰۳، ۱۰۵
سلجوقیان عراق، ۵۱	۱۰۷، ۱۲۵، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۹۰
سلجوقیان کرمان، ۵۱	۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۱
سمساران، ۲۷۲	سپاهیان ابومسلم، ۴۰
سندی، ۱۶۷	سپاهیان ترک، ۶۷، ۱۱۲
سواران، ۱۴۴	سپاهیان مسلمان، ۱۰۳
سیاست‌مداران، ۱۷۴	سپاهیان منصور، ۱۶۰
سیاهان، ۴۸، ۷۴، ۷۵، ۹۰، ۹۱، ۲۱۸	سخنوران، ۳۴۱
سیاهان مسلمان، ۷۴	سربازان، ۱۴۲، ۱۴۴، ۱۸۸
سیاهان (نوییان)، ۲۱۸	سرپرستان کودکان بیت‌المال، ۱۸۸
سیاه‌جامگان، ۴۰	سرداران، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۷۴، ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۸۶
شارحان، ۳۷۲	۲۷۳، ۳۸۱
شارحان معلقات، ۳۷۲	سرداران سپاه، ۱۸۵، ۱۸۸، ۲۳۹، ۲۵۰
شاعران، ۱۵، ۶۹، ۱۲۰، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳	سروران آزاد، ۵
۱۷۴، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۴۱، ۳۶۲	سریانیان، ۳۴۶

شهرنشینا، ۱۹	۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶
شهروندان، ۷۲، ۹۱، ۹۸، ۱۰۸، ۱۷۴، ۲۲۴	۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰
شهری، ۱۶۷	← شعرا
شهود دائمی، ۲۱۶	شاعران اسلامی، ۳۷۲، ۳۷۴
شیورزنان، ۲۱۸	شاعران تقلیدگرا، ۳۸۰
شیعه، ۳۷، ۹۶، ۱۱۹، ۳۳۶، ۳۸۱	شاعران جاهلی، ۳۷۲، ۳۷۴
شیعیان، ۳۷، ۳۸، ۱۲۱	شاعران زاهد، ۳۷۷
صابثان، ۱۱۵، ۲۲۴، ۳۱۰	شاعران عرب شام، ۳۱۹
صابثیان، ۸۰	شاعران عرب عراق، ۳۱۹
صابثین، ۷۷، ۷۸، ۸۰	شاعران مخضرمی، ۳۷۴
صاحبان برید، ۲۱۲، ۲۱۳	شاگردان، ۱۸۲
صاحبان زمینهای بزرگ، ۹۶	شاگردان خیاط، ۳۳۹
صاحبان صحاح، ۳۳۴	شاهان، ۱۴۴، ۱۵۸، ۳۶۸
صاحبان نقشه‌ها، ۲۱۲	شاهدان دائمی، ۲۱۶
صاحب‌منصبان، ۹۶	شطرنج‌بازان، ۱۶۴
صالحان، ۳۱۶	شعرا، ۷۰، ۷۳، ۱۳۸، ۱۵۱، ۱۷۵، ۱۸۱، ۱۸۲
صحابه، ۱۰۷، ۱۷۰، ۱۹۸، ۳۳۲، ۳۳۳	۲۷۱، ۳۶۳، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۴، ۳۷۹، ۳۸۱
صرافان، ۸۲، ۲۴۱، ۲۸۴	← شاعران
صفاریان، ۴۹	شعرای اندلس، ۳۶۹
صقاله، ۲۹۸	شعرای شام، ۳۶۹
صقلیان، ۳۸۲	شعرای قدیم، ۳۷۸
صلیبیان، ۵۰، ۵۱	شعرای مصر، ۳۶۹
صنعتگران، ۱۰۹، ۱۲۲، ۱۳۸، ۲۷۸، ۲۷۹	شعرشناسان عرب، ۳۷۲
صوفیان، ۴، ۶، ۳۱۸	شعوبیان، ۶۴
صوفیه، ۷۹	شعوبیه، ۳۸
ضجمعیه‌ها، ۶۰	شکارچیان، ۳۸۴
ضعیفان، ۱۳۱، ۱۸۹	شورشیان، ۱۸۹
طالبان علم، ۱۱۹، ۲۴۱، ۲۲۴	شهرنشینان، ۱۹، ۲۴، ۲۷۸

طالبان فقه، ۱۱۹	۸۶، ۸۹، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۷، ۱۰۱، ۱۰۳
طالب علمان، ۱۳۰، ۳۲۵	۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۶، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۴
طالبیان، ۸۴، ۸۵، ۲۱۵، ۲۵۱	۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵
طاهریان، ۴۹	۱۴۶، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶
طبقات ممتاز، ۶۴	۱۶۰، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۱
طل زنان، ۲۱۸	۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۳
طفلیان، ۳۶۷	۱۸۴، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۸
طمع ورزان، ۵۲	۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۰۹
طولونی، ۱۶۵	۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹
طولونیان، ۴۹، ۷۱	۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۰، ۲۳۱
ظرفا، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۲، ۳۷۵	۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۹
ظریفان، ۴۶	۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۳
عابدان، ۱۷۳	۲۶۴، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱
عارفان، ۴	۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۰، ۲۸۲، ۲۸۳
عالمان، ۱۱۸، ۱۲۹، ۱۷۳، ۲۰۴، ۳۲۰، ۳۲۱	۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۴
۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۸	۲۹۵، ۲۹۶، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴
← دانشمندان	۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱
عالمان دینی، ۳۸۷	۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۴، ۳۲۵
عالمان کلام، ۳۳۹	۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۴۰، ۳۴۲
عالمان یونانی، ۳۵۱	۳۴۳، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۲، ۳۵۳
عاملان، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۲۶	۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۶
عائمه، ۱۷۹	۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶
عائمه مردم، ۱۵۶	۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۹
عبادیهها، ۲۳۵	۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲
عباسی، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۳۳، ۳۵، ۳۶	عباسیان، ۱، ۲، ۳، ۳۹، ۴۰، ۴۳، ۴۵، ۴۸، ۵۴
۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۴، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۵۴	۶۳، ۷۲، ۷۵، ۸۲، ۸۴، ۸۵، ۹۰، ۹۴، ۹۵
۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۳، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳	۱۰۹، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۳۰
۷۴، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۸۴، ۸۵	۱۳۱، ۱۶۷، ۱۸۱، ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۰۶

عصر عربی، ۶۴، ۶۶	۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۵۲، ۲۵۳
عوام الناس، ۱۷۸	۲۸۰، ۲۹۳، ۲۹۵، ۳۰۸، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۸۴
عباران، ۶۶	۳۸۵
عیارسنجان، ۲۱۸	عبرانی، ۳۱۴
غارمین، ۸۷	عجم، ۴۲، ۵۳، ۶۴، ۱۶۵، ۱۹۱، ۲۹۸
غزنویان، ۴۹، ۳۲۲	عدنانی، ۶۱، ۶۲
غستانیان، ۶۰، ۱۷۰	عدنانی‌ها، ۶۲
غلامان ترک، ۴۶، ۶۷، ۶۸، ۷۰	عرب، ۲، ۱۳، ۳۸، ۴۲، ۵۳، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴
غلامان سیاه، ۹۰	۶۷، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۴۰، ۱۴۷، ۱۵۷، ۱۶۹
غلامان رومی، ۷۲	۲۵۳، ۲۸۹، ۳۳۳، ۳۴۱، ۳۴۹، ۳۵۶، ۳۶۷
غنی، ۱۵۲، ۳۷۵	۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۶، ۳۸۱، ۳۸۷
غوغائیان، ۱۷۹	۳۸۹
غیر عرب، ۳۸، ۶۳، ۶۴، ۱۸۰	← اعراب
غیرعربی، ۳۷۸	عرب‌نژاد، ۷۱
غیر مسلمانان، ۸۱، ۱۷۵، ۱۸۵، ۲۰۶	عربها، ۳۱۰، ۳۱۲
فارس، ۲۸۹	عربی، ۵، ۶۰، ۳۸۶
فاطمی، ۸۹، ۱۰۳، ۱۷۳، ۱۸۸، ۳۵۳	عطاران، ۲۷۹، ۲۹۲
فاطمیان، ۴۲، ۴۹، ۵۴، ۶۵، ۷۱، ۸۹، ۱۰۹	عقیلیان، ۶۲
۱۶۱، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۹۰، ۲۷۰، ۲۷۱	علمای سیستان، ۳۲۲
۳۰۲، ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۸۱	علمای کلام، ۳۳۸
فاطمیان مصر، ۳۲۶	علوی، ۸۴
فرّاشان، ۱۵۹	علویان، ۳۹، ۷۴، ۸۵، ۱۱۸، ۱۱۹
فراغت، ۲۳۴	عمّال، ۲۰۶، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۸
فرانسویها، ۲۹	عمریها، ۶۱، ۸۵
فرزندان خلفا، ۶۹	عنصر ایرانی، ۶۴، ۶۵، ۶۷
فرزندان زیربن‌عوام، ۶۱	عنصر رومی، ۷۳
فرزندان عباس، ۴	عنصر سیاه، ۷۴
← عباسیان	عنصر عرب، ۶۱، ۶۷

- ← عباسی
فرستادگان شارلمانی، ۱۰۸
فرق و مذاهب، ۳۲۰، ۳۸۱
فرق و مذاهب اسلامی، ۷۷
فرقه مالکی، ۳۲۵
فرقه‌های شیعی، ۷۷
فرماندهان، ۱۲۴
فرماندهان سپاه، ۴۳
فروشنندگان، ۲۷۹
فروشنندگان مواد غذایی، ۲۷۹، ۲۸۰
فزاره، ۶۱
فضلا، ۳۷۰، ۳۲۲
فقرا، ۸۱، ۸۲، ۸۷، ۱۴۲، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۸۴، ۱۸۶، ۲۲۴، ۲۵۲، ۳۲۷، ۳۷۴، ۳۷۶
فقها، ۴۴، ۷۴، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۴۵، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۸۶، ۲۲۶، ۲۳۷، ۳۰۸، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۳۶، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸
← فقیهان
فقه اسلامی، ۳۳۷
فقه اسماعیلی، ۳۳۷
فقه‌های چهارگانه، ۳۳۵
فقیر، ۳۷۵، ۱۵۲
فقیهان، ۴، ۶، ۱۲۹، ۲۰۴، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۰
۳۲۱، ۳۲۶، ۳۸۸
← فقها
فقیهان ایرانی، ۶۵
فلاسفه، ۴، ۲۲، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۶، ۳۵۶
۳۸۹
- فلاسفه عرب، ۳۱۰
فلاسفه مسلمان، ۳۶۰
فلاسفه یونان، ۸۶
فیلسوفان، ۳۰۸، ۳۲۳
فیلسوفان مسلمان، ۲۰، ۳۵۶، ۳۵۹
فیلسوفان یونانی، ۳۰۹
قاریان، ۱۷۳، ۱۸۸، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۳۲
قاریان رسمی، ۳۳۲
قاریان سبعة، ۳۴۰
قاریان موثق، ۳۳۲
قاضیان، ۶، ۲۱۵، ۳۱۷
قاضیان ایرانی، ۶۵
قبایل، ۱۱۵
قبایل بربر، ۷۵، ۱۰۷
قبایل عرب، ۹۴، ۱۰۴، ۱۱۵، ۳۷۱
قبایل غسانی، ۱۷۰
قبایل کوچ‌نشین، ۲۶۰
قبطی، ۷۹، ۳۱۴
قبطیان، ۷۵، ۷۶
قبیله‌های عرب، ۶۲، ۸۵
قحطان، ۱۰۷
قحطانی، ۶۱، ۶۲
قحطانی‌ها، ۶۲
قدرتمندان، ۱۳۳
قَدْرِیه، ۷۷
قَدِسان، ۱۷۴
قرامطه عراق، ۲۵۶
قرمطیان، ۴۸، ۶۲، ۹۶، ۳۰۲، ۳۲۵

- قریش، ۱۰۷، ۱۱۵، ۱۱۹
 قریشی، ۳۷۵
 قصابان، ۲۷۹، ۲۹۲
 قضات، ۱۴۱، ۱۸۶، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۹، ۳۲۶
 قیس، ۶۲
 قیس علان، ۶۱
 قیسان، ۶۲
 کاتبان، ۸۲، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۴۳، ۱۸۵، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۶، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۵
 کاتبان بزرگ، ۳۶۴، ۱۶۰
 کاتبان رازدار، ۲۰۵
 کاتبان عطا، ۲۰۹
 کاتبان وحی، ۲۰۱
 کارشناسان، ۲۴
 کارشناسان عرب، ۱۳
 کارکنان، ۱۱۳، ۲۰۰
 کارگران، ۱۱۰، ۱۲۲، ۱۲۸، ۲۵۴، ۲۶۱، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۲
 کارگران حمام، ۱۴۳
 کارگران سیاه‌پوست، ۴۸
 کارگران میدان دام، ۲۱۸
 کارگران میدان میوه و تره‌بار، ۲۱۸
 کارگزاران، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۲۸
 کارگزاران ساسانی، ۶۳
 کارگزاران خلفا، ۷۴
 کارگزار ساسانی، ۶۴
 کارمندان، ۱۹۹، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸
 کارمندان اداری، ۲۱۸
 کارمندان دولت، ۲۱۴
 کارمندان دون رتبه، ۲۰۵
 کارمندان عالی‌رتبه، ۹۶، ۲۰۵، ۲۵۱
 کاروانیان، ۱۸۹
 کاشفان، ۳۴۵
 کافران، ۸۶
 کتاب، ۲۰۶
 کرامیه، ۱۱۸
 کرد، ۷۱
 کردها، ۷۵، ۷۶
 کسبه، ۲۷۹
 کشاورزان، ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۱۴۳، ۲۲۹، ۲۳۱
 کفش‌دوزان، ۲۵۳، ۲۶۱
 کفن فروشان، ۲۸۰
 کلاشان، ۳۶۶
 کلاشان دوره‌گرد، ۳۶۶
 کلدانیان، ۳۴۶
 کلیدداران، ۱۲۰
 کنیزان، ۷۵، ۱۴۲، ۱۶۳
 کنیزان ترک، ۷۰
 کنیزان رومی، ۷۲
 کنیزان سفیدپوست، ۷۵
 کنیزکان، ۶۰، ۹۱

- کنیزکان ایرانی، ۴۳
 کنیزکان ترک، ۴۳، ۷۰
 کنیزکان سلجوقی، ۴۳
 کنیزکان عرب، ۴۳
 کودکان، ۸۲، ۱۷۷، ۲۶۳
 کودکان بیت‌المال، ۱۸۸
 کولی، ۱۶۷
 گدایان، ۳۶۶
 گدایان دوره گرد، ۳۶۶
 گذشتگان، ۲۶
 گناهکاران، ۱۴۵
 گوسفندفروشان، ۲۷۹
 گیاه‌شناسان، ۳۵۱
 گیاه‌شناسان اندلس، ۳۵۱
 گیاه‌شناسان مسلمان، ۳۵۱
 لاتین، ۳۱۴
 لغت‌شناسان، ۷۴، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۶۲
 لغویان، ۴، ۶، ۳۰۸، ۳۱۵، ۳۱۹، ۳۲۶، ۳۳۹، ۳۴۰
 مازن، ۶۱
 مالکان، ۹۵، ۹۶
 مانوی، ۲۸۹، ۳۱۲
 مأموران، ۲۱۲
 مأموران برید، ۲۱۲
 مبادله کنندگان، ۲۳۲، ۲۳۳
 متخصصان، ۱۲۲، ۳۸۶
 مترجمان، ۳۱۶
 مترجمان کتابهای پزشکی، ۳۱۳
 متصوفه، ۳۵۷
 متفکران، ۳۳۸
 متکدیان، ۳۷۴
 متکلمان، ۴، ۶، ۳۰۸، ۳۱۹، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹
 ۳۱۹
 متکلمان متأخر، ۳۳۹
 متکلمان معتزلی، ۳۳۸
 متنفذان، ۲۵۱
 مجالس، ۱۶۲
 مجرمان، ۸۷
 مجوسان، ۳۳۸
 مجوسی، ۱۲۶
 محافظان، ۱۸۸، ۱۹۰
 محدثان، ۱۶۲، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۸۸، ۳۱۵
 ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۲، ۳۲۵، ۳۶۳
 محدثان ایرانی، ۶۵
 مخالفان، ۲۱۷
 مخالفان حزب اموی، ۳۷، ۳۸
 مخالفان متکلمان، ۳۳۸
 مخالفین، ۳۳۲
 مدیران، ۱۹۹
 مدیریت اسلامی، ۲۰۱
 مذاهب اسلامی، ۷۷
 مذاهب چهارگانه اهل سنت، ۳۳۵، ۳۱۶
 مذاهب فقهی، ۷۷
 مذاهب و فرق، ۳۲۰
 مذهب ابوحنیفه، ۳۳۵
 مذهب احمدبن حنبل، ۳۳۵

مذهب اسماعیلی، ۳۲۱، ۳۳۶

مذهب جریری، ۳۳۶

مذهب زیدی، ۳۲۵، ۳۳۷

مذهب مالک بن انس، ۳۳۵

مذهب شافعی، ۳۳۵، ۳۳۶

مرباطان، ۳۰۳

مرباطون، ۱۰۸

مرباطین، ۵۱، ۳۵۹

مراجعان، ۹۹

مرجئه، ۳۷، ۷۷

مردان، ۱۳۱، ۱۴۴

مردان آوازخوان، ۳۸۹

مردان رومی، ۷۳

مردم، ۷، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱،

۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۹، ۱۶۰،

۱۶۱، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۲،

۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲،

۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱،

۱۹۲، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰،

۲۰۱، ۲۰۲، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰،

۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۴۷، ۲۵۲، ۲۵۵،

۲۵۶، ۲۶۰، ۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۸۰، ۲۸۴،

۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۲۰،

۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۵۸، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۷۵،

۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۸۱، ۳۸۷، ۳۸۸

← مردمان

مردم اردن، ۱۶۶

مردم اصفهان، ۲۸۹

مردم خور، ۲۸۹

مردمان، ۶، ۷، ۱۶۵، ۳۷۴

مردمان بصری، ۲۸۹

مردمان حمیری، ۲۸۹

مردمان ترک، ۷۰

مردم اندلس، ۱۴۵

مردمان عالیرتبه، ۱۴۲

مردمان غیر عرب، ۷۲، ۸۶

مردم بربر، ۱۰۷

مردم بصره، ۳۹، ۲۸۹

مردم بغداد، ۴۶، ۶۷، ۹۰، ۲۹۹

مردم بلخ، ۴۰

مردم ثغور، ۲۳۰

مردم جزیره العرب، ۱۰۱، ۲۳۶

مردم چین، ۳۵۵

مردم خراسان، ۳۹، ۴۰، ۳۶۵، ۳۶۵، ۲۸۹

مردم دیلم، ۲۷۱

مردم سواد، ۲۲۹، ۲۷۴

مردم سواد، ۲۷۴

مردم شام، ۱۷۸

مردم شهرها، ۹۴

مردم صحرای بزرگ، ۲۸۶

مردم طبرستان، ۲۷۱، ۳۳۶

مردم طخارستان، ۴۰

مردم عادی، ۱۴۲

مردم عراق، ۱۳۶، ۱۵۵، ۲۸۴، ۲۸۹، ۳۱۲

مردم عرب، ۱۷، ۳۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۳، ۶۴،

۷۱، ۸۵، ۹۳، ۹۴، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۱۴، ۱۴۷،

۱۷۰، ۱۸۰، ۲۵۹، ۲۶۰، ۳۴۱، ۳۵۶، ۳۸۷

مردم غیر عرب، ۳۸

مردم فارس، ۲۸۹	مسلمان، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۶، ۹۳
مردم فلسطین، ۲۶۰	مسلمانان، ۱، ۴، ۳۸، ۵۴، ۷۲، ۷۷، ۷۹، ۸۱، ۸۵
مردم کوچه و بازار، ۳۶۸	۸۶، ۹۱، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳
مردم کوفه، ۳۸	۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷
مردم گیلان، ۶۵	۱۳۰، ۱۴۴، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۶
مردم مدینه، ۳۷، ۳۹	۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۵، ۲۰۲، ۲۱۱، ۲۱۷
مردم مرو، ۴۰	۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۳۸، ۲۴۹، ۲۷۷، ۲۸۸
مردم مسلمان، ۲۹۵	۲۸۹، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰
مردم مصر، ۱۸۲، ۱۹۱، ۲۶۰	۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۴، ۳۳۴، ۳۴۵
مردم مکه، ۳۹، ۱۱۶	۳۴۶، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۵۵، ۳۵۶
مردم میسان، ۲۷۴	۳۵۸، ۳۶۰، ۳۸۲، ۳۸۶، ۳۸۷
مردم نیشابور، ۳۲۱، ۳۳۵	← مسلمین
مردم هرات، ۴۰	مسلمانان ایران، ۶۴
مردم هند، ۳۵۵	مسلمانان عرب، ۵۹، ۶۱، ۹۳
مردم یکجانشین، ۲۶۰	مسلمین، ۱۱۸، ۱۲۱، ۲۱۰، ۲۲۶، ۳۷۱
مردم یمن، ۳۹، ۲۶۰	مسیحی، ۷۹، ۸۰، ۱۷۶، ۲۸۹
مردم یونان، ۳۵۵	مسیحیان، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۱۱۸، ۱۵۰، ۱۷۵
مرزبانان، ۱۷۲	۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۲۰۶، ۲۲۴، ۲۳۶
مزاحمان، ۱۸۹	مسیحیان شام، ۷۸
مزدبگیران، ۲۶۱	مسیحیان عراق، ۷۹
مزدکی، ۳۱۲	مسیحیت، ۲۲، ۷۶، ۸۱، ۸۶، ۹۱، ۳۵۶
مزدوران، ۲۱۷	مصرف‌کنندگان، ۲۶۶
مزدوران ترک، ۴۵	مصریان، ۳۴۹، ۳۵۵
مزدوران مرکز، ۲۲۲	مضر، ۱۰۶، ۱۰۷
مزدوران نواحی، ۲۲۲	مضریان، ۶۲
مزیدیان، ۶۲، ۱۱۳	مطربان، ۱۷۹، ۳۸۹
مسافران، ۶، ۲۹۷	معاصران، ۱۵
مساکین، ۱۳۱	معالجان، ۱۳۱
مسگران، ۲۹۲	معتزله، ۳۷، ۳۸، ۷۷، ۳۱۸، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۳۸

مهاجران، ۱۱۲، ۱۱۸	۳۳۹، ۷۷، ۳۱۸
مهاجران عرب، ۶۲	معتزلی، ۳۲۵
مهاجران روابط، ۱۰۸	معماران ایرانی، ۱۰۵
مهندسان، ۱۲۲	مغنیان، ۳۸۸
مؤذنان، ۱۴۳، ۱۸۸	مغول، ۱۲۱
مؤلفان، ۳۴۵، ۳۷۰	مغولان، ۴۳، ۵۱، ۶۳
نویسندگان	مغولها، ۱۱۹
مؤلفان جغرافیایی، ۳۴۶	مفسران، ۳۱۵، ۳۳۳
مؤمنان، ۸۸، ۹۸، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۲۰	مفسران ایرانی، ۶۵
مؤمنان یثرب، ۹۹	مکاتب غیر الهی، ۷۶
مؤمنان مسیحی، ۷۹	مکاتب فکری، ۷۷
ناظران اموال، ۱۸۸	ملاحان، ۳۰۰
نانوایان، ۲۱۸	ملتها، ۲۸، ۳۲، ۲۹۵
نبطیان، ۶۰، ۲۶۰، ۳۱۴	ملتها ی پیشین، ۳۴۶
نجانان، ۲۷۹	ملتها گوناگون، ۳۳
نزدیکان خلیفه، ۲۱۶	ملل، ۱۸۰
نژاد آلمانی، ۲۹	ممالیک، ۳۹۲
نژاد زرد، ۵، ۲۴	میزان مالیاتی، ۲۴۹، ۲۵۱
نژاد سامی، ۶۰	منجمان، ۴۶، ۸۰، ۱۲۲
نژاد سرخ، ۲۴	منذریها، ۶۰
نژاد سفید، ۵	موالی، ۳۸، ۶۵، ۶۸، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۹۱، ۲۰۸
نژاد سیاه، ۵، ۲۴	۳۸۷
نسل جدید، ۲۶	موالی رومی، ۷۴
نصارای شام، ۲۰۶	مویدان، ۶۴
نصارى، ۱۷۰	موحدون، ۵۱، ۱۰۸
نصرانی، ۲۰۶	مورخان، ۲۲، ۳۷، ۴۴، ۵۲، ۱۲۲، ۲۳۲، ۲۵۵
نظامیان، ۱۰۳، ۲۱۷	۳۱۷، ۳۱۵
نفت اندازان، ۱۷۷	موسیقیدانان، ۳۸۷
نقاشان، ۳۸۶	مهاجر، ۹۹

- نقیبان، ۳۹
نگهبانان، ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۳۸۴
نمازگزاران، ۶، ۹۸
نمایندگان خلیفه، ۲۴۰
نمایندگان نشر فنی، ۳۶۴
نوادگان سعدبن عباد، ۶۱
نوادگان عمر، ۸۵
نوازندگان، ۸۹، ۱۶۴
نوگرایان، ۳۷۹
نویسندگان، ۹، ۱۴۸، ۳۰۸، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۴۱، ۳۶۴
- ← مؤلفان
نویسندگان قرن چهارم، ۲۶۳
نویسندگان معاصر، ۸
نیکوکاران، ۳۱۶
نیکوکاران مسلمان، ۱۷۲
وارثان ساسانی، ۳۱۲
واسطه‌ها، ۲۶۶، ۲۸۰، ۲۸۹
واعظان، ۱۷۳
والاهمتان، ۳۱۷
والیان، ۹۳، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۲، ۲۴۹
والیان شام، ۲۰۳
والیان عراق، ۹۸، ۲۰۳
والیان مصر، ۹۸، ۲۰۳
واماندگان، ۱۸۹
ورشکسته‌ها، ۸۷
وزرا، ۴۳، ۴۷، ۱۳۳، ۱۵۷، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۰۷، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۴۹، ۲۵۱
- ← وزیران
وزرای سفاح، ۴۵
وزرای عباسی، ۴۷، ۱۶۵، ۲۰۴، ۲۵۰
وزرای معزول، ۲۲۶
وزرای منصور، ۴۵
وزرای هارون، ۴۵
وزیران، ۴۵، ۱۸۲، ۱۸۹، ۲۰۴، ۲۰۸
← وزرا
وکلا، ۱۳۱
هاشمیان، ۸۴، ۸۵، ۱۸۵
همسایگان، ۲۱۷
هند و اروپایی، ۲۹
هندی، ۲۸۹
هندیان، ۱۱۵، ۱۴۴، ۲۸۹، ۳۱۳، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۸۲، ۳۵۲
مواداران خلیفه، ۳۶۵
هیزم‌فروشان، ۲۹۲
یحصب، ۱۱۱
یونانیان، ۲۰، ۲۹، ۳۴۶، ۳۴۹، ۳۵۲
یهود، ۷۸
یهودی، ۷۸، ۸۰، ۲۸۹
یهودیان، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۲، ۹۱، ۹۹، ۱۷۵، ۲۲۴، ۲۳۶، ۲۸۹، ۳۰۲
یهودیان حلب، ۷۹
یهودیان دمشق، ۷۹
یهودیان عراق، ۷۸
یهودیان مصر، ۷۸
یهودیان مغرب، ۷۸
یهودیت، ۳۵۶، ۷۶، ۸۶

۶. جایها

آبادان، ۲۷۵	آمد، ۱۲۷
آب انبارهای بزرگ، ۲۹۷	آمل، ۲۵۸، ۲۹۸
آبراهه‌ها، ۱۳۷	آنا تولی، ۵۴، ۵۵
آبگاهها، ۱۴، ۱۵	ابرون، ۳۰۱
آذربایجان، ۵۱، ۲۹۳	آبله، ۲۹۳
آزمایشگاه جابر، ۳۵۰	آینه، ۳۰۱
آسیا، ۵۳، ۵۴، ۲۳۵	اخمیم، ۲۷۶
آسیاب، ۲۶۸	اخنو، ۲۷۷
آسیاب بطریق، ۲۶۸	اداره پلیس، ۱۱۲
آسیابها، ۹۶، ۲۲۶، ۲۶۸، ۲۶۹	اداره مرکزی، ۲۱۴
آسیابهای بادی، ۲۶۹	اذنه، ۵۶
آسیابهای سیستم، ۲۶۸	اریل، ۱۷۳
آسیابهای عراق، ۲۶۸	ارتفاعات افریقای شمالی، ۲۸۷
آسیابهای فلسطین، ۲۶۸	ارژان، ۱۳۵، ۲۷۰، ۲۷۴، ۲۷۷، ۳۱۷
آسیابهای کرمان، ۲۶۸	اردن، ۱۶۶، ۲۷۳، ۳۸۴
آسیابهای مغرب، ۲۶۹	اردوگاه جنگی، ۱۰۴
آسیای صغیر، ۵۱، ۵۲، ۵۴، ۷۲، ۲۵۸، ۲۸۸	اردوگاه سپاه، ۱۴۳
۳۱۰	اردوگاههای نظامی، ۱۰۹
آسیای میانه، ۵۲، ۹۰، ۹۷، ۱۳۵، ۲۳۷، ۲۸۵	ارس، ۵۵
۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۳، ۲۹۹	ارم ذات العماد، ۱۱۰
آشپزخانه، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۶۱	ارمنستان، ۵۵، ۹۰، ۲۳۷، ۲۶۳، ۲۸۷، ۲۸۸
آلمان، ۵۶	۲۹۳، ۲۹۷، ۲۹۹

افغانستان، ۴۹، ۵۲، ۶۵، ۲۶۲، ۳۱۵، ۳۲۲	ارموز، ۳۰۱
اقطاعات، ۲۵۰	اروپا، ۲۲، ۵۴، ۵۵، ۲۷۷، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۹۵
اقطاعات تملیک، ۲۵۰	۳۶۰، ۳۴۸، ۳۰۴
اقطاعات حومه بغداد، ۲۵۰	اروپای شرقی، ۹۰
اقطاعات رصافه، ۲۵۰	اروپای غربی، ۹۱
اقطاعات شهری، ۲۵۰	اروپای مرکزی، ۹۰
اقطاعات مصیصه، ۲۵۰	اسپانیا، ۵۳، ۹۰، ۲۳۷، ۲۶۱، ۲۷۰، ۲۸۶، ۲۸۷
اقطاعات نظامی، ۲۵۰	۲۸۸
اقطاع تملیک، ۲۵۰	استخر، ۱۳۷، ۲۵۵، ۳۱۷
اقطاع وظیفه، ۲۵۰	استرآباد، ۳۲۸
اقلیمهای عجم، ۵۳	استراحتگاهها، ۳۸۵
اقلیمهای عرب، ۵۳	اسدآباد، ۲۹۷
اقور، ۵۳	اسکندریه، ۷۸، ۹۷، ۱۰۶، ۲۱۴، ۲۸۸، ۲۹۸
اقیانوس آرام، ۵۵	۳۰۱، ۳۰۲، ۳۱۰، ۳۱۱
اقیانوس اطلس، ۵۳، ۵۵، ۶۱	اسوان، ۲۴۰، ۲۶۲
اقیانوس هند، ۵۳، ۵۵، ۹۷، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲	اسیوط، ۲۷۱، ۲۷۴
الازهر، ۱۸۷، ۳۱۸، ۳۲۴	اشبیلیه، ۱۱۱، ۲۶۹
الجزایر، ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۲۳	اصفهان، ۵۰، ۶۵، ۷۶، ۷۸، ۱۲۷، ۱۳۴، ۲۴۱
الخلیل، ۲۶۸	۲۵۹، ۲۶۲، ۲۷۴، ۲۸۹، ۲۹۸، ۳۴۶
اللان، ۲۹۰	اصل، ۲۰۳
اماکن عمومی، ۱۴۵	اعظمیه بغداد، ۱۲۰
ام القری، ۱۱۵	اغمت، ۱۰۸، ۲۵۸
امپراتوری بیزانس، ۹۷، ۲۳۴، ۲۳۵	اغوار، ۲۶۴
امپراتوری روم، ۵۳، ۲۹۵	افریقا، ۵۱، ۵۵، ۷۵، ۱۰۷، ۲۳۷، ۲۶۱، ۲۶۲
امپراتوری ساسانی، ۹۷، ۲۳۵	۲۷۳، ۲۸۷، ۲۸۸، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۹۳
امریکا، ۲۲، ۳۲	افریقای سیاه، ۲۸۷، ۲۸۶
امصار، ۱۰۳، ۱۱۰	افریقای شمالی، ۵۵
املاک خصوصی، ۲۵۱	افریقیه، ۲۰۴، ۲۱۴

باب الحديد بغداد، ۱۷۹	انباء، ۲۰۴، ۲۱۰
باب الشام بغداد، ۱۳۱	اندلس، ۴۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۵۴، ۶۱، ۶۲
باب العامه بغداد، ۳۲۶	۷۵، ۷۶، ۸۹، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۳۷، ۱۴۲
بابل، ۳۰۹	۱۴۵، ۲۳۹، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۹
بابليون، ۱۰۶، ۱۱۳	۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۶، ۲۸۸، ۳۲۴، ۳۵۳
باديه، ۱۰۵، ۲۹۳	۳۵۴، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۸۳، ۳۸۵
بارگاه پیامبر (ص)، ۳۲۵	۳۸۹، ۳۹۰
بارگاه رضوی، ۱۲۰	اندونزی، ۶۵
بازار، ۱۰۱، ۱۱۲، ۱۵۲، ۱۷۹، ۲۲۰، ۲۲۶	انطاکیه، ۵۶، ۷۳، ۹۷، ۱۷۸، ۳۴۶
۲۸۱، ۲۹۰، ۲۹۲	انگلستان، ۲۲
بازار آهنگران، ۱۵۳	اوتکین، ۳۰۱
بازار برده فروشان، ۲۷۹	اودغشت، ۵۴
بازار برده فروشی، ۹۱	اورال، ۲۸۷
بازار بزرگ، ۲۹۱	اورنشین، ۳۰۱
بازار بزرگ شهر، ۲۹۲	اوقاف عمومی، ۲۵۱
بازار بصره، ۲۴۱، ۲۹۱	اهواز، ۷۸، ۷۹، ۱۰۵، ۲۴۰، ۲۵۵، ۲۹۷
بازار بغداد، ۱۲۲، ۲۲۰، ۳۸۸	ایالات متحده امریکا، ۲۲
بازارچه‌ها، ۲۹۲	ایتالیا، ۲۸۶، ۳۰۴
بازار حریرفروشان، ۲۷۹	ایران، ۳۲، ۳۹، ۴۷، ۴۹، ۵۰، ۵۲، ۵۵، ۵۹، ۶۱
بازار داروفروشان، ۲۷۹	۶۴، ۹۳، ۱۰۵، ۱۱۵، ۱۲۷، ۱۳۵، ۱۳۷
بازار رویگران، ۱۵۳، ۲۷۹	۱۴۷، ۱۵۵، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۶، ۲۰۲، ۲۰۸
بازار طراز، ۲۶۷	۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۷۰، ۲۷۲
بازار عطّاران، ۲۷۹	۲۷۴، ۲۷۶، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۸
بازار عطش، ۲۹۲	۲۹۰، ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۱۰، ۳۱۸
بازار عکاظ، ۱۱۵	ایستگاه‌ها، ۲۹۶
بازار فروشندگان مواد غذایی، ۲۷۹	ایستگاه‌های برید، ۲۱۴
بازار قاهره، ۱۷۷	ایستگاه‌های زمینی، ۳۹۲
بازار قیصریه، ۲۷۹	باب‌الآزج بغداد، ۲۴۱

بجّه، ۲۶۲	بازار کفاشان، ۲۸۰
بحرین، ۴۸	بازار گوسفندفروشان، ۲۷۹
بخارا، ۴۹، ۵۰، ۶۵، ۶۷، ۹۰، ۱۰۱، ۲۶۲	بازار مرید، ۲۹۳
۳۲۸، ۳۲۱، ۳۲۰، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۷۵، ۲۶۳	بازار مسلمانان، ۹۹
بخش شرقی نیل، ۲۷۶	بازار میوه فروشان، ۱۵۲
بخش غربی بغداد، ۱۳۱، ۱۷۹، ۲۹۹	بازار میوه و تره بار، ۲۵۸
بخش جنوبی بغداد غربی، ۱۲۵	بازار نجاران، ۲۷۹
برقه، ۶۱، ۲۶۰، ۲۷۱	بازار وراقان قاهره، ۳۱۸
بریتانیا، ۲۸۷	بازارها، ۶، ۹۹، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۹، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۵، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۸، ۲۸۰، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۲۳، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹
بصره، ۳۹، ۴۷، ۴۸، ۶۶، ۷۴، ۷۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۱، ۱۲۳، ۱۳۴، ۱۴۹، ۱۵۷، ۱۸۶، ۲۱۴، ۲۳۷، ۲۴۱، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۸، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۵، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۱۶، ۳۲۴، ۳۳۴، ۳۳۹، ۳۷۲	بازارهای آهنگران و رویگران، ۱۵۳
بصره صغری، ۳۲۱	بازارهای اسپانیا، ۲۸۷
بعلبک، ۲۲۸، ۲۷۰، ۲۹۷	بازارهای ایتالیا، ۲۸۷
بغداد، ۵، ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۷۰، ۷۳، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۹، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۳، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹، ۲۱۱، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۸، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۵	بازارهای بخش شرقی پایتخت، ۲۹۲
	بازارهای بغداد، ۱۲۴، ۱۲۵
	بازارهای تخصصی، ۲۷۹
	بازارهای جده، ۲۹۴
	بازارهای دروازه شام، ۲۹۲
	بازارهای صور، ۲۹۴
	بازارهای طرابلس، ۲۹۴
	بازارهای عرب، ۲۹۱
	بازارهای علوم، ۴۳
	بازارهای هفتگی، ۲۹۲
	بازار یهودیان، ۹۹
	باغ وحش، ۱۶۶
	بجانه، ۲۷۲

بیت الحکمه‌ها، ۳۳۸	۲۹۶، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۳، ۳۱۰
بیت العتیق، ۱۱۵	۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۶
بیت الله الحرام، ۱۱۴	۳۲۷، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۶۳، ۳۷۶
← خانه خدا	۳۷۷، ۳۸۰، ۳۸۴، ۳۸۸، ۳۹۲
بیت المال، ۵۴، ۸۱، ۸۷، ۱۰۱، ۱۰۵، ۲۰۱	بغداد شرقی، ۱۲۵
۲۰۳، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۲۰	بلاد عرب، ۱۹۱
۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۲	بلغ، ۹۱، ۱۰۱، ۲۶۳، ۲۷۷، ۳۲۰، ۳۲۱
۲۳۸، ۲۵۵	بلغار، ۶۵، ۹۰
بیت المال بغداد، ۱۲۳	بلوچستان، ۵۴
بیت المال خاصه، ۲۳۱، ۲۳۲	بلیس، ۶۲
بیت المال عاثة، ۲۳۱، ۲۳۲	بم، ۲۷۳
بیت المال محلی، ۲۳۱	بنادر بزرگ، ۳۹۲
بیت المال مرکزی، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۳۱	بنادر دریای مدیترانه، ۳۰۲
بیت المقدس، ۸۰، ۱۱۴، ۱۱۷، ۱۷۰، ۲۷۰	بناهای مقدس، ۱۱۷
۲۷۵	بند امیر، ۲۵۵
بیت جبرئیل، ۲۶۴	بندر بزرگ چین، ۳۰۲
بیت لحم، ۷۹	بندر جار، ۲۹۵
بیروت، ۵۶، ۲۶۲، ۳۰۳، ۳۲۰	بندر عدن، ۳۰۲
بیرون، ۳۲۲	بندرها، ۶، ۳۰۲
بیزانس، ۷۲، ۸۳، ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۳۲، ۱۴۴، ۲۳۵	بندقیه، ۲۸۸
۲۷۳، ۲۸۰، ۲۸۶، ۳۰۳	بنگلادش، ۶۵
بیسان فلسطین، ۲۵۹	بوصیر، ۲۷۱
بیمارستان، ۳۵۳	بهشت، ۱۶۰، ۳۱۴
بیمارستان برمکیان، ۳۱۳	بیابانها، ۲۸۷
بیمارستان بغداد، ۳۱۰	بیابانهای جزیره العرب، ۵۵
بیمارستان سیده، ۱۳۱	بیت الحکمه ابن عثار، ۳۲۰
بیمارستانها، ۶۶، ۱۲۸، ۱۳۱، ۳۱۷، ۳۵۲، ۳۵۳	بیت الحکمه بغداد، ۳۱۶
۳۵۴، ۳۸۵، ۳۹۱	بیت الحکمه مأمون، ۳۴۷

- بین‌النهرین، ۵۵، ۲۳۷، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۱۱
- بین‌النهرین سفلی، ۹۶
- پادگان سپاه، ۹۹، ۱۰۸
- پاریس، ۱۲۶
- پاکستان، ۶۵
- پامیر، ۲۸۸
- پایتخت، ۴۷، ۵۰، ۵۲، ۹۰، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۳۱، ۲۰۳، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۸۳، ۲۹۱، ۳۲۰، ۳۴۵، ۳۷۶، ۳۹۲
- پایتختها، ۱۹، ۲۹۵
- پایگاهها، ۱۰۳، ۲۱۴
- پایگاههای برید، ۲۱۲
- پرستشگاه، ۷۸
- پل آرایشگران، ۲۹۶
- پل ایدج، ۲۹۷
- پل باب‌البصره، ۲۹۷
- پل بغداد، ۳۸۴
- پل بهاءالدوله دیلمی، ۱۲۸
- پل دزفول، ۲۹۷
- پل قایقی، ۲۹۷
- پل قلزم، ۲۹۸
- پلها، ۶۶، ۱۲۸، ۲۰۵، ۲۵۲
- پلهای بغداد، ۱۲۸
- پلهای جدید، ۲۹۶
- پلهای قایقی، ۲۹۶
- پلهای قدیم، ۲۹۶
- پلهای قدیمی دوره ساسانی، ۲۹۶
- پل هندوان، ۲۹۷
- پناهگاهها، ۹۷
- پنجاب، ۴۹، ۵۳
- پنجشنبه بازار فاس، ۲۹۱
- پنجشنبه بازار مراکش، ۲۹۱
- پنجبیر، ۲۶۲
- پورت سعید، ۲۹۵
- تاهرت، ۳۲۳
- تأسیسات اداری، ۱۱۲
- تأسیسات بهداشتی، ۱۲۸
- تأسیسات دینی، ۱۲۸، ۳۹۱
- تأسیسات شهری، ۱۲۸، ۳۹۱
- تأسیسات عمومی، ۱۳۳
- تأسیسات نظامی، ۱۲۸، ۱۳۲، ۳۹۱
- تبت، ۶۵، ۱۲۱، ۲۳۷
- تبریز، ۲۵۶
- تجارخانه‌ها، ۲۸۱
- تجمعات مسکونی، ۱۲۰
- ثُرعه‌ها، ۲۵۳
- ترکستان، ۵۳، ۶۷، ۱۲۱، ۲۵۶، ۲۷۳
- ترکیه، ۵۲، ۲۹۷
- ترمد، ۳۲۰
- تسوان‌جو، ۵۴
- تکريت، ۷۹، ۲۶۸
- تلمسان، ۲۶۹، ۳۲۳
- تل‌مهارنه، ۲۶۷
- تنیس، ۲۲۷، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۹۴

تون، ۲۷۴

تونس، ۴۹، ۱۲۷، ۲۷۰، ۲۸۶

ثغور، ۵۶، ۷۲، ۸۳، ۱۰۸، ۱۳۲، ۱۷۲، ۲۰۴

۲۲۵، ۲۳۰، ۲۵۱

ثغور خشکی، ۵۶

ثغور دریایی، ۵۶

جاده ابریشم، ۲۹۷، ۲۹۸

جاده‌ها، ۶، ۳۹۲، ۲۹۶

جامع ابن طولون، ۳۸۳

جامع الازهر، ۱۱۳، ۳۸۳

جامع الحاکم بامرالله، ۳۸۳

جامع بزرگ قیروان، ۱۰۷

جامع دمشق، ۳۸۳

جامع قرطبه، ۳۸۳

جامع قصر، ۳۲۶

جامع کوفه، ۴۰

جامع منصور، ۲۲۷، ۳۲۸

جامعه، ۵، ۷۱، ۷۷، ۸۵، ۱۳۹، ۱۴۲، ۱۵۹

۱۷۶، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۹۲، ۲۸۲، ۲۹۶، ۳۰۸

۳۱۴، ۳۲۵، ۳۵۹، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۹۰

جامعه اسلامی، ۴۹، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۷۸

۸۳، ۱۶۹، ۱۷۶، ۲۰۱، ۲۱۴، ۲۸۰، ۳۱۲

۳۴۳

جامعه اموی، ۳۸

جامعه عباسی، ۳، ۷، ۸، ۴۲، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۸

۷۰، ۷۲، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۳، ۸۴، ۸۹، ۹۱

۹۲، ۱۴۰، ۱۵۱، ۱۶۴، ۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۷

۱۹۱، ۳۰۷، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۵۶، ۳۷۶، ۳۸۸

۳۹۱

جامعه یهود، ۷۸

جاوه، ۳۰۲

جبال، ۵۳، ۵۵، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۲۷۰

جبل عامل، ۹۴

جده، ۱۱۵، ۲۹۰، ۲۹۵، ۳۰۲

جرجان، ۹۶

جرجانیه، ۲۹۸، ۳۲۰

جزایر، ۶۱

جزایر ژاپن، ۳۰۲

جزیره، ۶۲، ۹۴، ۲۲۶، ۲۵۸، ۲۶۱، ۳۴۴

جزیره‌های کوچک، ۹۷

جزیره العرب، ۵۳، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴

۷۸، ۹۳، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۷۱

۲۳۵، ۲۳۶، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۷۰، ۲۸۰

۲۸۵، ۲۹۵، ۳۲۴، ۳۲۵

جعفریه، ۳۸۴، ۳۳۸

جمعه‌بازار خوزستان، ۲۹۱

جندی شاپور، ۳۱۱

جنوا، ۳۰۳

جنوب، ۵۳، ۵۴، ۶۱، ۲۳۴، ۲۹۷، ۲۹۸

جنوب اقلیم جبال، ۳۱۷

جنوب ایران، ۳۱۵، ۳۶۳

جنوب بیروت، ۱۲۰

جنوب تونس، ۲۸۶

جنوب جزیره العرب، ۲۵۷

جنوب دریای سرخ، ۵۳

جنوب شرقی بغداد، ۱۲۳

جنوب عراق، ۴۸، ۲۶۹، ۲۹۳

جنوب مراکش، ۲۸۷، ۲۹۰

- جنوب مصر، ۳۰۲
جوامع، ۱۷۰، ۲۳۳، ۲۳۴، ۳۶۱
جوامع پایدار، ۱۷۰
جوامع فقیر، ۹۰
جهان، ۱۱۸، ۱۲۶، ۱۳۲، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۷۶، ۲۸۷، ۲۹۳، ۲۹۵، ۳۰۳، ۳۴۳، ۳۴۶، ۳۴۸، ۳۵۳، ۳۵۹، ۳۹۲
جهان اسلام، ۳۹، ۵۱، ۵۹، ۶۱، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۲۶۰، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۹۰، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۰۹، ۳۲۲، ۳۴۱، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۵۹، ۳۶۴، ۳۸۳، ۳۹۲
جهان اسلامی، ۱۰۲، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۲۹، ۲۳۷، ۲۶۱، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۵
جهان عرب، ۳۸۹
جهان غرب، ۳۰۴، ۳۸۹، ۳۹۳
جهان قدیم، ۵۴
جهان نو، ۳۹۳
جهنم، ۳۱۴
جیت، ۲۹۸
جیحون، ۵۵، ۶۴، ۲۹۰، ۲۹۷، ۲۹۹
جیزه، ۱۷۹
جاد، ۹۰
چاه عروده، ۱۲۷
چاه عمیره، ۲۹۸
چاه رومه، ۱۲۷
چراگاهها، ۲۸۷
چشمه‌ها، ۲۵۲
چهارشنبه بازار الجزایر، ۲۹۱
چهارشنبه بازار موصل، ۲۹۱
چین، ۳۲، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۶۵، ۱۲۱، ۱۴۴، ۲۶۳، ۲۷۳، ۲۷۶، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۹۰
حَبَری، ۹۵
حبشه، ۷۴، ۹۰، ۱۱۵، ۱۲۱، ۲۸۶
حجاز، ۳۲، ۹۴، ۱۲۷، ۲۵۷، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۹۸
حَدَث، ۷۲
حدیثه، ۲۶۸
حرّان، ۸۰، ۳۱۰، ۳۱۱
حرم رضوی، ۱۲۰
حرم سلطان، ۱۹۰
حرم شریف نبوی، ۳۲۵
حرم علوی، ۱۱۸
حرمین شریفین، ۱۸۶، ۲۵۱، ۲۵۲
حضر موت، ۶۳، ۲۸۶، ۲۸۷
حضر موت، ۲۶۱
حطین، ۵۱
حکومت، ۱۰۸
حلب، ۱۴، ۴۹، ۶۲، ۱۱۳، ۱۲۹، ۲۶۱، ۲۶۴، ۲۷۳، ۲۹۷، ۳۱۹، ۳۲۶، ۳۲۸، ۳۶۳
حلقه‌ها، ۳۲۸
حلقه‌های درس، ۴، ۶
حلقه‌های درسی، ۳۲۴، ۳۶۲
حلقه‌های علمی، ۳۱۸، ۳۲۷
حلقه‌های علمی مصر، ۳۱۹

حله، ۶۲، ۷۸، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۳	۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۳۲
حمام، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۶۵، ۲۶۶	۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۵، ۱۸۶
۳۸۴	۲۲۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۹۲
حمام عمومی، ۱۱۲	خانه‌های امراء، ۱۱۰، ۳۱۸
حمامها، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹	خانه‌های بصره، ۱۰۴
۱۳۵، ۲۲۷، ۲۹۳، ۳۸۴، ۳۸۵	خانه‌های توده مردم، ۱۲۳، ۱۳۷، ۳۸۴
حمامهای زنانه، ۱۲۹	خانه‌های خلفاء، ۱۱۰، ۱۵۹
حمامهای مردانه، ۱۲۹	خانه‌های بزرگان، ۱۵۹
حمام، ۱۱۱، ۲۹۷	خانه‌های زرتشتیان، ۷۹
حمص، ۷۹، ۹۴، ۲۲۸، ۲۹۷	خانه‌های زنان پیامبر (ص)، ۹۹
حمیمه، ۳۹	خانه‌های صحابه، ۱۰۷
حواضر، ۱۱۰	خانه‌های علماء، ۳۱۸
حوران، ۹۴	خانه‌های فرزندان خلیفه بغداد، ۱۲۳
حوزه اسلام، ۳۰۲	خانه‌های کوفه، ۱۰۵
حوزه اقیانوس هند، ۲۹۵	خانه‌های گوناگون، ۱۵۵
حوزه دریای مدیترانه، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۹۵	خانه‌های مناطق سردسیر، ۱۳۳
خَیر الوحش، ۱۶۶	خانه‌های مناطق گرمسیر، ۱۳۳
حیره، ۱۰۵، ۱۱۸، ۲۳۵، ۲۷۴	خانه‌های مهاجران، ۱۱۸
خانه ابن رائق، ۲۲۰	خاوران، ۵۳
خانه امیر، ۱۶۱	خاور دور، ۶۵
خانه بردگان، ۱۱۲	خراسان، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۹، ۵۳، ۹۴، ۹۶، ۱۲۳
خانه توانگران، ۱۵۳	۱۳۲، ۲۱۰، ۲۳۰، ۲۳۸، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۲
خانه بنی خاقان، ۲۴۱	۲۶۳، ۲۷۳، ۲۸۴، ۲۸۹، ۲۹۸، ۳۰۷، ۳۱۵
خانه خدا، ۱۱۵، ۱۱۶، ۳۲۵	۳۲۰
بیت الله الحرام	خرج، ۳۰۱، ۳۲۱
خانه وزرا و نیروهای دولتی، ۱۶۲	خزانه، ۱۹۷، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۷۱
خانه وزیر، ۱۶۱	خزانه امراء، ۲۲۲
خانه‌ها، ۱۸، ۱۹، ۷۵، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷	خزانه دولت، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۳۱

- خزانه ولایات، ۲۰۹
 خزانه‌های بیت‌المال، ۲۳۸
 خزر، ۱۲۱، ۲۹۰
 خشباچی، ۲۶۲
 خلار، ۲۶۸
 خلیج، ۱۷۹، ۱۹۰
 خلیج بنگال، ۳۰۲
 خلیج بیسکای، ۵۳
 خلیج فارس، ۵۳، ۵۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۳۰۱
 ۳۴۵، ۳۰۲
 خوارزم، ۹۰، ۲۷۶، ۲۹۸، ۳۲۰
 خور، ۲۸۹، ۲۹۸
 خورنق، ۱۰۵
 خوزستان، ۵۳، ۷۶، ۹۰، ۱۴۳، ۲۵۷، ۲۵۸
 ۲۵۹، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۹۷
 خوقند، ۲۹۸
 خیابان برده‌فروشان، ۲۴۰
 خیابانها، ۸۰، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۲، ۱۱۵
 ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۸۳
 خیابانهای اصلی، ۱۲۴
 خیابانهای فرعی، ۱۲۴
 خیابانهای مناطق حاره، ۱۳۳
 خیابانهای مناطق سردسیر، ۱۳۴
 خیبر، ۷۸، ۲۵۷
 خیش‌خانه، ۱۳۵
 خین کیس، ۳۰۱
 دارالاماره، ۷۳، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۰
 ۱۱۲، ۲۱۱، ۲۷۹
 دارالاماره دمشق، ۱۱۰
 دارالاماره فاس، ۱۱۲
 دارالاماره قیروان، ۱۰۷
 دارالبطیخ، ۱۵۲
 دارالبطیخ بصره، ۲۹۲
 دارالبطیخ دمشق، ۲۹۲
 دارالحرم، ۱۵۱، ۱۶۱، ۲۹۹
 دارالحکمه حاکم، ۳۱۸، ۳۳۷
 دارالخلافه، ۱۴۳، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۸۷، ۱۸۹
 ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۹
 دارالخلافه بغداد، ۷۳، ۱۲۳
 دارالضرب، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰
 دارالضربها، ۲۳۸، ۲۳۹
 دارالعلم، ۱۳۰
 دارالعلم ابن‌المارستانی، ۳۱۶
 دارالعلم ابونصر بن اردشیر، ۳۱۶
 دارالعلم حاکم، ۳۱۸
 دارالعلم شریف رضی، ۳۱۶
 دارالعلم موصلی، ۳۱۶
 دارالعلمهای بصره، ۳۱۶
 دارالعلمهای بغداد، ۳۱۶
 دارالکتب، ۱۳۰
 دار نوح نبی، ۱۱۰
 دامغان، ۲۹۸
 دانشکده‌های عملی، ۳۵۳
 دانشگاه اسکندریه، ۳۵۱
 دانشگاههای جهان، ۳۵۳
 دبیق، ۲۷۱

دربیل، ۲۷۱	دریاچه طبریه، ۱۲۷
دجله، ۲۹، ۵۵، ۷۸، ۷۹، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲	دریاچه فراهان، ۲۶۳
۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۶۶، ۱۸۹، ۲۵۲	دریاچه وان، ۲۹۷
۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۹، ۲۶۸، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۷	دریاچه‌ها، ۲۶۰
۲۹۹، ۳۰۰، ۳۴۵	دریاچه‌های بزرگ، ۲۹۹
دربار، ۲۸۳	دریاچه خوارزم، ۶۴
دربار امیران حمدانی، ۳۱۹	دریاها، ۵۵
دربار حاکمان، ۳۶۲	دریاهای پهناور، ۲۹
دربار حمدانیان، ۳۱۹	دریای آدریاتیک، ۳۰۲
دربار خلفا و امراء، ۷۰، ۳۸۹	دریای اژه، ۳۰۲
دربار سلطان غزنوی، ۳۲۳	دریای چین، ۳۰۱
دربار غزنه، ۳۲۳	دریای سرخ، ۵۵، ۲۸۷، ۲۹۵، ۳۰۱، ۳۰۲
دربار فرمانروایان، ۳۹۰	دریای مدیترانه، ۵۵، ۵۶، ۹۷، ۲۶۹، ۲۸۱، ۲۸۷
دربار معز فاطمی، ۳۲۴	۲۹۵، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۳
دربارها، ۳۹۱	دسکره، ۲۹۸
دربار هارون، ۳۹۰	دشت قزوین، ۲۳۴
دربارهای شرقی، ۱۱۲	دشتهای ساحلی افریقا و آسیا، ۵۵
درمانگاهها، ۱۳۱، ۲۵۲	دقهلیه، ۶۲
دروازه بصره، ۱۲۳	دکانها، ۱۰۹، ۲۲۷، ۲۷۹، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۸۵
دروازه خراسان، ۱۲۳، ۱۲۴	دکانهای شمع‌فروشان، ۱۷۸
دروازه دولت، ۱۲۳	دلنای مصر، ۲۷۲
دروازه شام، ۱۲۳	دلنای نیل، ۷۸، ۱۰۶
دروازه کوفه، ۱۲۳، ۳۲۷	دمشق، ۲، ۳۸، ۷۹، ۹۰، ۹۴، ۱۰۱، ۱۰۹
دروازه‌ها، ۱۲۳، ۱۲۴، ۲۷۹، ۲۹۲	۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۷۱، ۲۲۸
دروازه‌های بزرگ، ۶	۲۳۷، ۲۷۰، ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۸۱، ۲۹۵، ۲۹۷
دروازه‌های بغداد، ۵۲	۳۱۸، ۳۲۰، ۳۲۸، ۳۴۶، ۳۵۴، ۳۸۸
دره نیل، ۲۹، ۵۵	دمیاط، ۲۲۷، ۲۷۱، ۲۷۲
دریاچه آرال، ۵۳	دمیاط عجم، ۲۷۲

- دنيا، ۳۹۲
 ديوان الدار الكبير، ۲۰۳
 دُنيس، ۲۶۷
 ديوان الماء، ۲۵۴
 ديوان دولتي، ۸۲
 ديوان برّ و صدقات، ۲۰۸
 دوشنبه بازار قصر كبير، ۲۹۱
 ديوان بريده، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۲
 دوشنبه بازار مكناس، ۲۹۱
 ديوان بيت المال، ۲۰۸، ۲۱۱
 دولت بيزانس، ۸۳
 ديوان توقيّع، ۲۰۸
 ديار بكر، ۶۲، ۷۶
 ديوان توقيّع و تتبع، ۲۰۵
 ديبل، ۳۰۱
 ديوان توقيّع و تحقيق، ۲۰۸
 دير، ۷۹، ۱۷۹
 ديوان جند، ۲۰۲، ۲۰۸
 دير آنتونيوس، ۸۱
 ديوان جيش، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۰۹
 دير قديسه اشموني، ۱۷۹
 ديوان حوائج، ۲۰۸
 دير قتي، ۸۱
 ديوان خالصجات، ۲۰۸
 دير مطيره، ۱۷۴
 ديوان خراج، ۵۴، ۹۵، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۲۸
 ديرها، ۷۹، ۸۱، ۹۷، ۱۷۴، ۲۳۵، ۳۸۰
 ديوان رسائل، ۲۰۲، ۳۶۴
 ديرهای عراق، ۱۷۴
 ديوان رسائل و خاتم، ۲۰۸
 ديرهای مسيحي، ۸۱
 ديوان زمان، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۸
 ديلم، ۵۰، ۵۳، ۱۲۱
 ديوان سواد، ۲۰۳، ۲۱۸
 ديلسان، ۶۴
 ديوان شرطه، ۲۰۲، ۲۰۸
 دينور، ۳۱۷، ۳۲۷
 ديوان ضياع، ۲۰۸
 ديوان، ۲۰۷
 ديوان ضياع خاصّه، ۲۰۸
 ديوان آب، ۲۰۸
 ديوان ضياع عامّه، ۲۰۸
 ديوان ازقه، ۲۰۳
 ديوان عطا، ۲۰۸
 ديوان استخراج، ۲۰۸
 ديوان قضا، ۲۰۲، ۲۱۴
 ديوان اصل، ۲۰۳
 ديوان مال، ۲۰۳، ۲۰۸
 ديوان مشرق، ۲۰۳
 ديوان مصادرات، ۲۰۸
 ديوان اصول، ۲۰۳
 ديوان مظلّم، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۷
 ديوان الدار، ۲۰۳
 ديوان الدار الجامع للدواوين، ۲۰۳

دیوان مظالم، قضا و حسبه، ۲۱۴

دیوان مغرب، ۲۰۳

دیوان موالی و غلامان، ۲۰۸

دیوان نظارت، مکاتبات و مراجعات، ۲۰۸

دیوان نفقات، ۲۰۸

دیرانها، ۸۲، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۰۸،

۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۷۷، ۳۱۱، ۳۶۲

دیوانهای اصل، ۲۰۳

دیوانهای حکومتی بغداد، ۱۲۳

دیوانهای دولتی اختصاصی، ۲۵۳

دیوانهای زمام، ۲۰۳

دیوانهای عصر عباسی، ۲۰۸

دیوانهای مرکزی، ۲۱۲

دیوانهای ولایات، ۲۰۳

دیوانهای ویژه خراج، ۲۲۸

دیه‌ها، ۱۴، ۱۱۶، ۲۵۴

← قریه‌ها

رازی، ۲۶۰

راه برید، ۲۹۸

راه بزرگ خراسان، ۲۹۸

راه بغداد - شام، ۲۹۷

راه بغداد - موصل، ۲۹۷

راه بغداد - همدان، ۲۹۷

راه بلغار، ۲۹۸

راه حج از خراسان، ۲۹۸

راه دریای سرخ، ۳۰۲

راه دریای مدیترانه، ۳۰۲

راه دریایی، ۳۰۲

راه ساحلی، ۲۹۸

راه شرق، ۳۰۱

راه شمال افریقا، ۲۹۸

راه مصر به حج، ۲۹۸

راه‌ها، ۱۰۵، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۳۳، ۱۸۵، ۱۸۹،

۲۱۲، ۲۸۰، ۲۹۳، ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۰۳، ۳۴۵

راههای ارتباطی، ۳، ۶، ۹۷، ۲۹۶

راههای دریایی، ۳، ۶، ۲۹۵، ۳۰۰، ۳۰۱،

۳۰۳، ۳۹۲

راههای رودخانه‌ای، ۲۹۵، ۲۹۹، ۳۰۳، ۳۹۲

راههای زمینی، ۳، ۶، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۰۳

راههای زمینی اروپا، ۳۰۳

راههای مشترک، ۱۳۳

راههای مواصلاتی، ۳۷۸

رباط، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۰۹

رباطها، ۲۹۷

رباطهای بغداد و عراق، ۳۱۷

ریذه، ۱۲۷

رَبَض، ۱۰۱

رحاب، ۵۳

رخج، ۳۲۲

رث، ۵۵

رَصَافه، ۱۲۵، ۱۲۸، ۲۵۰

رصدخانه المقطم، ۳۴۶

رصدخانه انطاکیه، ۳۴۶

رصدخانه بغداد، ۳۴۶

رصدخانه دمشق، ۳۴۶

رصدخانه دینوری، ۳۴۶

روم، ۵۰، ۵۳، ۵۶، ۷۲، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۷۲،

۱۸۹، ۲۰۲، ۲۷۴، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۱۰، ۳۱۶

روم شرقی، ۲۰۴

روم قدیم، ۱۱۵

رُها، ۷۹، ۳۱۱

ری، ۷۹، ۹۰، ۲۳۰، ۲۷۵، ۲۹۴، ۲۹۷، ۲۹۸،

۳۱۷

زاذان، ۲۱۰

زرنج، ۳۲۲

زام، ۲۰۳

زمخشر، ۳۲۰

زمینهای اقطاعی، ۲۲۸

زمینهای جنوب عراق، ۷۴

زمینهای شرق فرات، ۲۵۴

زمینهای عراق، ۲۵۳

زنجان، ۲۹۸

زندان، ۱۴۶

زندان بزرگ شهر، ۱۱۲

زوایی، ۹۵

زوراء، ۱۲۲

زوزن، ۳۲۱

ساحل دجله، ۳۲۷

ساحل شرقی افریقا، ۹۰، ۲۸۷

ساحل شرقی دجله، ۱۲۵

ساحل غربی دجله، ۱۲۵

ساحل غربی دریای سرخ، ۳۰۲

ساختمانها، ۱۲۳

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد

رصدخانه سمرقند، ۳۴۶

رصدخانه شرقی، ۳۱۷

رصدخانه مراغه، ۳۴۶

رصدخانه ها، ۳۱۷، ۳۴۶، ۳۹۱

رصدخانه مأمونی، ۳۱۷

رقه، ۹۵، ۱۴۷، ۲۷۷، ۲۹۷

رمله، ۷۹، ۸۰، ۹۴، ۲۹۷

رود جیحون، ۶۴

← جیحون

رودخانه کر، ۲۵۵

رودخانه ها، ۵۵، ۱۱۱، ۱۷۲، ۲۲۶، ۲۵۲، ۲۵۵،

۲۶۰، ۲۹۶، ۲۹۹، ۳۰۰

رودخانه های بزرگ، ۲۵۴، ۲۶۱

رودخانه های روسیه، ۳۰۳

رودخانه های کوچک، ۵۵، ۲۶۸

رودخانه بزرگ، ۱۲۱

رود سند، ۶۴

رود فرات، ۶۴

رود گانثر، ۶۱

رود لواری، ۶۱

رودها، ۲۹۹

رودهای جهان، ۵۵

رودهای فائضه، ۵۵

رودهای کوچک، ۲۵۲

روس، ۲۹۸

روستاها، ۱۴، ۱۵، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۱۲۰،

۱۲۷، ۱۹۱، ۲۲۸، ۲۵۳

روستاهای فلسطین، ۲۳۰

- (یونسکو)، ۲۳
- سالن جوشن خاقانی، ۳۸۵
- سامرا، ۴۶، ۶۷، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۶۶، ۲۵۷، ۲۷۷، ۲۹۲، ۳۸۵
- سپته، ۲۱۴
- سبزوار، ۱۳۲
- سجستان، ۱۳۵
- سجلماسه، ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۹۰، ۳۲۳
- سدها، ۲۵۵
- سرانندیب، ۲۶۳، ۳۰۱
- سربازخانه منصور، ۱۲۵
- سرحدات شمالی، ۵۶
- سرداب، ۱۳۵
- سردابها، ۱۳۵
- سرزمین اسلامی، ۵۴، ۳۹۲
- سرزمین اسلامی، ۱۳۹، ۲۹۰، ۳۰۳، ۳۱۵
- سرزمین ترکها، ۳۰۳
- سرزمین شام، ۲۵۷، ۲۶۹، ۳۱۹
- سرزمین صقالبه، ۲۹۸
- سرزمین عباسی، ۵۵
- ← مملکت عباسی
- سرزمینهای اسلامی، ۵۳، ۶۴، ۲۵۷، ۲۹۰، ۳۰۴
- سرزمینهای اسلاو، ۹۰
- سرزمینهای ایران، ۵۰
- سرزمینهای جدید، ۱۰۰
- سرزمینهای خزر، ۹۰
- سرزمینهای دور، ۶۰
- سرزمینهای دور دست، ۵۹
- سرزمینهای شرقی، ۵۲، ۹۱
- سرزمینهای شرقی اسلام، ۷۸
- سرزمینهای شمالی، ۷۲
- سرزمینهای مجاور، ۵۹، ۶۰
- سرزمینهای مفتوحه، ۹۳
- سریر، ۲۹۰
- سقیفه‌ها، ۹۹
- سمرقند، ۴۹، ۶۵، ۶۷، ۷۸، ۹۰، ۹۱، ۹۵، ۱۰۱
- ۱۲۶، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۲۰
- ۳۴۶
- سمنان، ۲۹۸
- سمندر، ۳۰۱
- سنجار، ۲۹۷
- سند، ۵۳، ۱۲۱، ۲۷۳، ۲۹۵، ۳۰۱، ۳۱۵، ۳۲۲
- سنگال، ۹۰
- سوئز، ۲۹۵
- سواحل اقیانوس اطلس، ۲۸۷
- سواحل تونس، ۲۸۷
- سواحل خلیج فارس، ۲۸۶
- سواحل دریای خزر، ۲۵۶، ۲۶۱
- سواحل شرقی افریقا، ۳۰۱
- سواحل فلسطین، ۲۵۹
- سواد، ۲۱۲، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۵۳، ۲۷۴
- سوادکوفه، ۴۸
- سودان، ۳۲، ۷۴، ۲۳۴، ۲۳۷، ۲۸۷
- سودان غربی، ۹۰
- سوریه، ۵۲، ۹۰، ۹۷، ۲۳۴، ۲۶۱، ۲۸۰، ۲۸۶
- ۳۴۴

شرق، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۹، ۶۱، ۹۰، ۹۴، ۹۷، ۹۸،
۱۳۷، ۱۴۲، ۲۷۳، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۹۵، ۲۹۸،
۳۱۰، ۳۱۷، ۳۴۱، ۳۵۹، ۳۶۶، ۳۹۳

شرق آسیا، ۲۵۶، ۳۱۰

شرق اسلامی، ۴۹، ۲۶۹، ۳۲۳

شرق ایران، ۳۸۵، ۲۷۳

شرق دور، ۳۰۱

شرق سند، ۵۳

شرق فارس، ۷۹

شرق فرات، ۲۹۶

شریعه پنبه‌فروشان، ۲۹۶

شماسیه، ۷۳، ۱۷۹، ۳۱۷

شمال، ۵۱، ۵۳، ۵۴، ۵۹، ۶۱، ۲۳۴

شمال افریقا، ۴۲، ۵۹، ۶۲، ۶۵، ۷۱، ۷۸، ۱۰۳،

۲۵۸، ۲۶۲، ۲۸۶، ۲۸۸، ۲۹۷، ۳۲۳، ۳۵۹

شمال ایران، ۲۳۷

شمال بغداد، ۳۱۷

شمال بین‌النهرین، ۳۱۱

شمال سوریه، ۲۷۳، ۲۸۷

شمال شام، ۲۸۶

شمال عراق، ۲۶۸، ۳۱۰

شوره‌زارها، ۷۴

شوش، ۲۷۳

شوشتر، ۲۷۳

شهر اسلامی، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۱۶، ۱۳۱، ۱۳۲،

۱۷۳

← شهرهای اسلامی

شهر اوزاعی، ۱۲۰

سوریه شمالی، ۲۸۸

سوس، ۵۳، ۲۵۷

سوس اقصی، ۲۸۹

سوس علیا، ۲۶۰

سوسنگرد، ۲۷۴

سوق البطیخ، ۲۵۸

سوق المرید، ۱۰۴

سومالی، ۹۰

سه‌شنبه‌بازار بغداد، ۲۹۱، ۳۲۶

سیحون، ۵۵، ۲۹۹

سیراف، ۲۷۴، ۲۷۵، ۳۰۲، ۳۱۷

سیستان، ۱۷۲، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۷۵، ۳۲۲

سیبیل، ۱۷۲، ۲۶۱، ۲۷۶، ۲۸۶، ۳۲۴

سیلان، ۲۸۸

سینما، ۳۹۰

شاپور، ۲۷۶، ۲۷۷

شاش، ۵۵

شام، ۳۹، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۵۶، ۶۰، ۶۱، ۶۲،

۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۹۳، ۹۴، ۱۰۸،

۱۱۰، ۱۱۷، ۱۲۷، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۶۶،

۱۷۵، ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶،

۲۲۶، ۲۲۸، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۹،

۲۷۰، ۲۷۷، ۲۸۶، ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۷، ۳۱۵،

۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۳۵، ۳۴۴، ۳۴۹، ۳۷۰،

۳۸۴

شبه‌جزیره عربی، ۵۹، ۲۲۴، ۲۸۶

شبه‌جزیره مالزی، ۲۸۷

شبه‌قاره هند، ۶۵

شهرستان، ۲۹۴، ۳۱۷	شهرهای دور، ۳۹
شهر عباسی، ۱۲۰	شهرهای روم، ۷۹
شهرگور، ۱۳۷	شهرهای ساحلی، ۳۰۱
شهر مدور، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵	شهرهای شام، ۷۹
← بغداد	شهرهای عباسی، ۱۳۱، ۲۸۵
شهرها، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۶۲، ۶۶، ۹۳، ۹۴	شهرهای عواصم، ۱۰۳، ۱۰۹
۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۴	شهرهای فرهنگی، ۳۲۲
۱۱۱، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۲	شهرهای فلسطین، ۱۱۷
۱۳۴، ۱۳۷، ۱۹۱، ۲۵۴، ۲۷۸، ۲۸۰، ۲۸۲	شهرهای قدیمی، ۱۰۲، ۳۰۳، ۳۱۵
۲۹۴، ۳۰۰، ۳۰۳، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۲۲	شهرهای کوچک، ۱۸، ۱۹، ۲۰
۳۲۴، ۳۳۶، ۳۴۶	شهرهای مجاور، ۸۳
شهرهای آباد، ۱۰۹	شهرهای مذهبی، ۱۰۳، ۱۱۴
شهرهای اروپایی، ۱۰۰، ۱۰۲	شهرهای مقدس، ۱۱۸
شهرهای بیزانسی، ۱۰۲	شهرهای مهم، ۱۰۹، ۱۱۰، ۳۹۲
شهرهای اسلامی، ۳۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۹	شهرهای نظامی، ۱۰۳
۱۱۴، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۲، ۲۷۹، ۲۸۱	شهرهای ویران، ۱۰۲
۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳	شهرهای هم‌جوار، ۱۱۳
← شهر اسلامی	شیراز، ۷۸، ۷۹، ۲۳۹، ۲۵۵، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۱۷
شهرهای ایران، ۱۳۶، ۳۱۱	صحراهای بیکران، ۲۹
شهرهای ایرانی، ۱۰۱	صحرای بزرگ آفریقا، ۵۳، ۵۵، ۲۸۵، ۲۸۶
شهرهای بزرگ، ۱۹، ۲۰، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۶	۲۸۸
۱۳۲، ۱۷۱، ۲۱۵، ۲۵۰، ۲۸۱	صحرای سینا، ۲۹۸
شهرهای پیش از اسلام، ۱۰۱	صحرای شام، ۶۲
شهرهای تجاری، ۲۴۱	صحراء، ۲۹۳
شهرهای ترک‌نشین، ۷۱	صرفند، ۵۶
شهرهای جدید، ۹۳، ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴	صغانیان، ۳۲۰
۳۰۳، ۳۱۵	صندوق خلیفه، ۲۳۱
شهرهای دلتای نیل، ۷۸	صنعاء، ۹۴، ۱۳۶، ۲۶۳

- صوافی، ۲۵۱
 صور، ۵۶، ۷۸، ۲۵۸، ۲۷۰، ۲۸۸، ۳۰۳، ۳۲۰، ۳۵۱
 صیدا، ۵۶، ۲۸۸، ۲۹۴، ۳۰۳، ۳۲۰
 صیراف، ۲۳۵
 ضریح پیامبر (ص)، ۱۸۶
 ضیاع خاصه، ۲۴۹
 ضیاع سلطانی، ۲۴۹، ۲۵۱، ۲۵۲
 ضیاع سواد، ۲۵۱
 ضیاع عباسی، ۲۴۹
 ضیاع فرات، ۲۴۹
 ضیاع مستحدثه، ۲۴۹
 طائف، ۱۱۵
 طبرستان، ۲۷۳
 طبریه، ۱۲۷، ۲۶۱، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۹۷
 طرابلس، ۲۷۰، ۳۰۳
 طرابلس شام، ۵۶، ۱۲۷، ۳۲۰
 طرابلس غرب، ۲۹۸، ۳۰۳
 طرابوزان، ۲۹۰
 طرسوس، ۱۷۲
 طرطوس، ۵۶، ۷۲
 طرق، ۳۴۵
 طنجه، ۵۳، ۲۵۷، ۲۶۰
 طور، ۱۷
 طوس، ۱۱۹، ۱۲۰، ۲۹۸، ۳۲۰
 ظاهر القاهره، ۱۱۳
 عباسیه (بغداد) بغداد، ۱۲۵
 عباسیه (قیروان)، ۱۰۸
 عباسیه (مصر)، ۹۴
 عتبات مقدس، ۳۹، ۱۱۴
 ← مشاهد مقدس
 عدن، ۶۳، ۲۸۰
 عراق، ۳۲، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۷۰، ۷۸، ۷۹، ۸۱، ۹۳، ۱۳۵، ۱۶۶، ۱۸۳، ۱۸۶، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۸، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۳۵، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۸۶، ۲۹۰، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۱، ۳۲۶، ۳۳۵، ۳۴۴، ۳۷۰، ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۹۰
 عربستان، ۶۰
 عرفت، ۱۱۶، ۱۸۹
 عسقلان، ۷۹، ۳۰۳
 عسکر، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۳
 عطش، ۲۹۲
 عگّا، ۵۶
 عکاظ، ۱۱۵
 عکیرا، ۱۷۷، ۲۶۸
 عمان، ۹۰، ۲۵۹، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۸۶، ۲۸۷
 عموریه، ۷۳
 عواصم، ۱۰۹، ۱۱۰، ۲۰۴، ۲۵۸
 عیذاب، ۲۴۰، ۲۶۲، ۳۰۲
 غرب، ۵۱، ۵۳، ۵۵، ۵۹، ۶۱، ۹۱، ۱۰۷، ۱۳۷، ۲۷۳، ۲۸۱، ۲۹۸، ۳۴۱، ۳۴۹، ۳۵۹، ۳۶۶
 ۳۸۹
 غرب اسلامی، ۴۹

فسطاط، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۳،
 ۱۲۸، ۲۳۷، ۲۸۱، ۲۹۹، ۳۱۸
 فلسطین، ۹۴، ۹۵، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۰، ۲۶۴،
 ۲۷۷، ۲۷۴، ۲۶۸
 فیروزآباد، ۲۷۶
 فنیقیه، ۳۰۹
 قَیرم، ۲۵۷، ۲۷۱، ۲۷۲
 قابس، ۲۷۶، ۳۰۳
 قادیسیه، ۱۰۵
 قاهره، ۲۰، ۷۳، ۷۸، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۹،
 ۱۱۳، ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۹، ۳۰۳،
 ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۴۶، ۳۶۳
 قبر ابوحنیفه، ۱۲۰
 قبر امام علی (ع)، ۱۱۸
 قبر اوزاعی، ۱۲۰
 قبر حسین (ع)، ۱۱۹
 قبر رسول خدا (ص)، ۱۸۹
 قبر زینب (س)، ۱۲۰
 قبر هارون الرشید، ۱۱۹
 قبله، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۳۰
 قبة الصخره، ۱۱۷
 قدس، ۷۸، ۷۹، ۹۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۷،
 ۱۳۱، ۱۷۱
 قرطاجنه قدیم، ۱۰۱
 قرطبه، ۴۹، ۷۶، ۸۹، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۹،
 ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۴۶، ۲۳۷، ۲۳۹،
 ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۷۶، ۳۰۳، ۳۸۳
 قریتین، ۷۹

غرب بربری، ۹۷، ۲۳۵، ۲۷۰، ۲۸۷، ۲۸۸
 غرب بغداد، ۱۱۹
 غرب دجله، ۱۷۹
 غرب فرات، ۱۰۴، ۲۹۶
 غرب قرطبه، ۲۸۷
 غرناطه، ۱۲۹، ۲۶۹
 غری، ۱۱۸
 ← نجف
 غزنه، ۳۲۲، ۳۲۳
 غزه، ۵۶، ۳۰۲
 غنا، ۹۰
 غور، ۲۷۳
 غوطه، ۷۹، ۹۴
 فاراب، ۷۱، ۳۲۰، ۳۲۱
 فارس، ۳۲، ۵۳، ۷۶، ۷۹، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۷۵،
 ۲۷۶، ۲۹۷
 فاس، ۷۵، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۲۷، ۲۶۹،
 ۳۰۳، ۳۲۳
 فرات، ۲۹، ۴۸، ۵۵، ۷۹، ۱۰۵، ۱۱۱، ۱۲۱،
 ۲۴۹، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۸، ۲۹۳، ۲۹۵،
 ۲۹۹
 فرانسه، ۲۲، ۹۰
 فرج، ۲۷۰، ۲۷۴
 فردان، ۹۰
 فرغانه، ۵۳، ۶۷، ۲۶۳، ۲۸۹
 فرنگ، ۲۷۶
 فروشگاههای شیرینی، ۲۷۰
 فرهنگستان زبان عربی مصر، ۱۵، ۲۰

- قریه ایلہ، ۱۶
قریه‌ها، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۲۲۸
← دیه‌ها
قزوین، ۱۲۶، ۲۷۶، ۲۹۴
قسططنیه، ۹۷، ۱۲۶، ۲۳۵
قصر، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۶، ۳۸۵
← کاخ
قصر الحیر، ۳۸۴
قصر الذهب، ۱۲۴
قصر المفجر، ۳۸۴
قصر حاکمان، ۳۲۶
قصر حکومتی، ۱۱۳
قصر خضراء، ۱۱۰
قصر خلافت، ۱۱۳، ۱۷۴، ۱۸۸
قصر خلافت بغداد، ۱۲۴
قصر خلفا، ۷۳
قصر خلیفه، ۱۶۶، ۱۷۶
قصر سیف‌الدوله، ۳۲۰
قصر طولونیان، ۱۳۷
قصر عمره، ۳۸۴
قصر قدیم، ۱۰۸
قصر کبیر، ۲۹۱
قصر متوکل، ۳۸۵
قصر معتصم، ۳۸۵
قصرها، ۱۹، ۱۱۱، ۱۳۳
قصرهای قرطبه، ۳۸۵
قطاعی، ۲۵۰
قطاع، ۷۳، ۱۰۰، ۱۱۳
قطاع بغداد، ۱۲۴
قَطْرِئِل، ۱۷۹، ۲۰۵
قطعه ربیع بن یونس، ۱۲۴
قطعه صالح بن منصور، ۱۲۴
قطعه صحابه، ۱۲۴
قفقاز، ۶۵، ۲۸۷
قلزم، ۲۹۵، ۲۹۸
قلعه حلب، ۱۳۲
قلعه سرخس، ۱۳۲
قم، ۱۰۰، ۱۲۶، ۱۲۷، ۲۵۴، ۲۷۵، ۳۱۷
قنات، ۲۵۴
قناتها، ۲۵۲
قندهار، ۲۹۸، ۳۲۲
قنّسَرین، ۱۴، ۲۵۷
قوس، ۲۷۱، ۲۷۳
قهندر نیشابور، ۱۳۲
قیروان، ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۸۴
۲۵۷، ۲۶۲، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۹۸، ۳۰۳، ۳۲۳
۳۲۴، ۳۵۵
قیساریه، ۷۹، ۸۰
کابل، ۲۷۳، ۳۲۲
کاتولونیا، ۳۰۳
کاخ، ۱۶۰، ۱۸۲
کاخ امراء و اشراف، ۷۰
← قصر
کاخ اخضر، ۳۸۴، ۳۸۵
کاخ المشتی، ۳۸۴

- کاخ حاکمان، ۳۸۴
کتابخانه محمد بن عبدالملک، ۳۱۷
- کاخ خلافت، ۲۰۹
کتابخانه مدرسه مستنصریه، ۳۱۶
- کاخ خلفا، ۳۳۸، ۷۳
کتابخانه مدرسه بشیریه، ۳۱۶
- کاخها، ۶، ۱۸، ۵۲، ۷۵، ۱۰۹، ۱۳۶، ۱۳۷، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۹۱
کتابخانه واقدی، ۳۱۷
- کاخهای امرا، ۳۹۰، ۱۳۷
کتابخانه‌های، ۵۲، ۳۱۶، ۳۱۷
- کاخهای امرا و دولتمردان بغداد، ۱۲۳
کتابخانه‌های خصوصی، ۳۱۷، ۳۶۲
- کاخهای خلفای عباسی، ۱۶۴
کتابخانه‌های عربی و خارجی، ۳۴۷
- کاخهای سلطنتی، ۷۳
کتابخانه‌های عمومی، ۳۶۲
- کارخانه‌های پارچه، ۲۷۱
کتابخانه روم، ۳۰۹
- کارخانه‌های کاغذسازی، ۳۶۲
کتابخانه مدرسه ابوحنیفه، ۳۱۶
- کارخانه‌های نساجی، ۲۶۷
کتابخانه نظامیه، ۳۱۶
- کارگاه قالیبافی، ۲۷۴
کتابخانه، ۲۳۷
- کارگاهها، ۲۷۳
کربلا، ۳۸، ۶۶، ۱۱۴، ۱۱۹، ۳۸۴، ۳۸۵
- کارگاههای شکر، ۲۷۰
کرخ، ۱۲۵، ۱۳۰، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۱۶
- کارگاههای ضرب سکه، ۱۱۲
کرمان، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۱۷۲، ۲۳۷، ۲۵۹، ۲۶۲
- کازرون، ۲۷۲
کوه، ۲۹۰
- کاشغر، ۵۳
کشتارگاهها، ۲۹۲
- کاظمین، ۶۶، ۱۱۹
کشمیر، ۶۵
- کانالها، ۲۵۴
کشور اسلامی، ۸۳، ۹۸
- کانتون، ۵۴، ۳۰۲
کشور عباسی، ۶، ۵۶، ۷۷، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰
- کتابخانه ابن‌الندیم، ۳۱۷
کشورهای اسلامی، ۱۳۳
- کتابخانه ابن‌عمّار، ۳۲۰
کعبه، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۸۶، ۳۲۵
- کتابخانه خطیب بغدادی، ۳۱۷
کعبه، ۳۹۲، ۳۶۲
- کتابخانه صابی، ۳۱۶
کتابخانه عضدالدوله، ۳۱۷
- کتابخانه غزنه، ۳۲۲
کتابخانه کندی، ۳۱۷
- کله، ۳۰۱
کلیسا، ۷۹، ۸۱
- ← خانه خدا

لیبی، ۲۸۶	کلیساها، ۸۳، ۹۷
مازندران، ۶۴	کلیسای عازریه، ۱۷۶
مالایو، ۳۰۲	کلیسای قیامت، ۱۱۸، ۱۷۶
مالزی، ۶۵، ۲۳۷	کلیسای میکائیل، ۱۷۸
مالقه، ۲۶۹	کناره غربی فرات، ۲۹۷
ماوراءالنهر، ۳۲، ۴۹، ۵۹، ۷۰، ۹۰، ۹۳، ۲۷۳	کنه، ۱۱۱
۳۰۷، ۳۱۵، ۳۲۰	کوار، ۲۷۶
ماهیت، ۳۰۲	کوچه کاغذفروشان، ۳۲۸
مایمراغ، ۹۵	کوچه‌ها، ۸۰، ۹۹، ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۳۳، ۱۳۴
مجارستان، ۹۰	۱۸۲، ۲۹۳، ۳۲۸
مجالس، ۸۲، ۱۴۸، ۱۵۶، ۱۶۰، ۳۲۸، ۳۶۳	کوچه‌های بغداد، ۱۲۴
مجالس ادبی، ۳۶۲	کوره‌ها، ۲۲۸
مجالس املا، ۳۶۲، ۳۲۸	کوفه، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۷۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۵
مجالس انس، ۱۴۴	۱۰۶، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۸۶، ۲۷۴
مجالس بحث، ۶، ۳۲۶، ۳۳۷، ۳۳۸	۲۷۵، ۲۷۷، ۲۸۱، ۲۸۸، ۲۹۳، ۲۹۸، ۳۱۶
مجالس جشن، ۶	۳۲۴، ۳۳۴، ۳۵۰، ۳۷۲
مجالس درس، ۳۲۷، ۳۳۷	کوه‌المقطم، ۱۰۶، ۳۴۶
مجالس شب‌نشینی، ۳۶۲، ۳۶۷	کوه‌های اطلس، ۱۰۸
مجالس شب‌نشینی و قصه‌گویی، ۳۶۲	کوه‌های پیرنه، ۵۳
مجالس شراب، ۱۶۲، ۱۶۳	کوی زغال‌فروشان، ۲۹۲
مجالس علم و املا، ۳۲۸	گنبد، ۳۸۳
مجالس عیش و نوش، ۳۹۰	گور، ۲۷۶، ۲۷۷
مجالس لهر و خوشگذرانی، ۳۸۹	لاذقیه، ۵۶
مجالس مناظره، ۳۱۸، ۳۳۸	لاوان، ۳۰۱
مجان، ۲۶۲	لبنان، ۲، ۳۲، ۷۹، ۱۵۲، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۸۷، ۲۸۸
مجتمع مسکونی، ۱۰۶، ۱۱۵	لحسا، ۲۷۴، ۲۷۸
مجتمعات بزرگ مسکونی، ۲۳۱	لد، ۷۹
مجتمعات مسکونی، ۱۲۰، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۳۲	لنگرگاهها، ۲۲۶

- مجلس املا، ۳۲۸
مجلس بزم، ۱۶۳
مجلس تقریر، ۲۰۹
مجلس خلیفه، ۳۸۵
مجلس شراب، ۱۶۲، ۱۶۳
مجلس علم و معرفت، ۳۱۸
مجلس مقابله، ۲۰۹
مجلسها، ۳۱۷
مجمع اللغة العربية الملكية بمصر، ۱۵
مجمع فؤاد الاول، ۱۵
محافل، ۱۵۶، ۳۲۵
محافل دربار، ۲۸۳
محاكم، ۲۱۶
محاكم اسلامی، ۸۱
محاكم بغداد، ۲۱۶
محاكم قضایی، ۲۰۶
محاكم کلیسایی، ۸۱
محراب، ۱۱۰، ۱۳۰، ۳۸۳
محلہ مسگران، ۲۹۲
محلہ های مسکونی، ۲۹۲
محلہ درب المفضل بغداد، ۱۳۱
مدارس، ۱۰۹، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۸۲، ۳۲۷، ۳۵۴، ۳۸۵، ۳۹۱
مدارس اسلامی نیشابور، ۶۵
مدارس بغداد، ۳۱۶
مدارس پزشکی، ۳۵۲
مدارس حکمت، ۳۳۷
مدارس دعوت، ۳۳۷
مدارس نظامیه، ۱۲۹
مدرسه ابوحنیفه، ۳۱۶
مدرسه اسکندریه، ۳۱۹
مدرسه باب العامه، ۳۲۶
مدرسه بیهقیه نیشابور، ۱۲۹
مدرسه جندی شاپور، ۳۱۰
مدرسه غزنه، ۳۲۲
مدرسه مستنصریه، ۳۱۶
مدرسه نظامیه، ۳۱۶
مدرسه ها، ۳۱۷
مدن هجرت، ۱۰۳
مدیرانه، ۲۶۳
مَدَین، ۱۷
مدینه، ۳۷، ۳۹، ۷۴، ۷۸، ۸۹، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۱۷، ۱۴۰، ۲۱۵، ۲۵۱، ۲۹۸، ۳۲۵، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۸۷
مدینه الرسول، ۱۰۳
مدینه الزاهرة، ۱۱۱
مدینه السلام، ۱۲۲، ۱۲۵
بغداد
مراجع، ۲۸۷
مراغه، ۳۴۶
مراکز بحث و درس، ۹۳
مراکز پژوهشی، ۳۱۶
مراکز علم، ۳۱۸
مراکز فرهنگ، ۴، ۳۰۵، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۵، ۳۳۱، ۳۸۰
مراکز فرهنگی، ۳۲۳

- مراکز مسکونی، ۱۰۸، ۲۷۹
 مراکز مشهور فرهنگ، ۳۲۲
 مراکز نهضت فرهنگی، ۳۱۴
 مراکش، ۴۹، ۷۵، ۹۰، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۸،
 ۲۳۷، ۲۸۷، ۲۹۱، ۳۲۳، ۳۵۴
 مرزهای اسلامی، ۱۷۲
 مرعش، ۷۲
 مرکز آسیا، ۲۹۷
 مرکز برید، ۲۱۴
 مرکز عراق، ۶۲
 مرکز فرهنگی، ۳۸۰
 مرکز کاغذسازی، ۲۷۷
 مرکز مرابطه، ۱۰۹
 سرو، ۵۰، ۶۵، ۷۸، ۱۰۱، ۱۳۲، ۲۷۳، ۲۹۷،
 ۲۹۸
 مزار ائمه، ۱۱۸
 مساجد، ۶، ۸۴، ۹۸، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۳،
 ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۴۵، ۱۷۲، ۲۵۲،
 ۲۹۳، ۲۹۴، ۳۲۰، ۳۲۷
 مساجد جامع، ۹۸، ۱۴۳، ۳۲۴، ۳۳۸، ۳۶۲،
 ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۹۱
 مساجد جامع سامرا، ۳۸۳
 مساجد حلب، ۳۲۸
 مساجد دمشق، ۳۲۸
 مسافرخانه، ۳۸۵
 مسافرخانه‌ها، ۲۹۷، ۳۸۵
 مسجد، ۴۰، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۱
 مسجد احمد بن طولون، ۳۱۸
 مسجد الاقصی، ۱۱۷، ۱۲۷
 مسجد الحرام، ۱۱۶
 مسجد النبی (ص)، ۹۹
 مسجد اموی دمشق، ۳۸۳
 مسجد بغداد، ۱۲۴
 مسجد جامع، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۴، ۱۰۷، ۱۱۰،
 ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۲۱۱، ۲۲۷،
 ۲۷۹
 مسجد جامع بغداد، ۱۲۳، ۲۲۷
 مسجد جامع دمشق، ۱۱۰
 مسجد جامع سامرا، ۱۱۲
 مسجد جامع عسکر، ۱۰۷، ۱۱۳
 مسجد جامع عمرو بن عاص، ۱۰۷، ۱۸۷
 مسجد جامع فاس، ۱۱۱
 مسجد جامع قطایع، ۱۱۳
 مسجد جامع کوفه، ۳۷
 مسجد حاکم، ۱۸۷، ۳۸۳
 مسجد حلب، ۳۲۸
 مسجد صخره، ۱۱۷
 مسجد عمرو بن عاص، ۳۱۸
 مسجد قیروان، ۱۰۷
 مسجد کبیر، ۳۸۳
 مسجد کوفه، ۱۰۵
 مسجد واسط، ۱۱۱
 مسیر هند، ۳۰۱
 مشاهد مقدس، ۱۰۳، ۱۱۴، ۱۱۹، ۱۲۰
 ← عتبات مقدس
 مشرق، ۲۰۴، ۲۸۸

معدن خراسان، ۲۶۳	مشرق زمین، ۲۷۰، ۳۰۹
معدن غرب قرطبه، ۲۸۷	مشهد، ۱۱۴، ۱۲۰، ۲۹۸
معدن لبنان، ۲۸۷	مشهد رضوی، ۱۲۰
معدن مصر، ۲۶۳	مشهد مقدس، ۱۱۴
مغازدها، ۲۷۹، ۲۹۲، ۳۱۸	مصر، ۳۲، ۳۶، ۴۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۶۱، ۶۲
مغازدهای نسخه برداری و رونویسی، ۳۶۲	۶۵، ۷۱، ۷۵، ۷۶، ۷۹، ۸۱، ۸۵، ۸۹، ۹۰
مغرب، ۳۲، ۵۳، ۶۱، ۶۵، ۷۱، ۷۵، ۱۰۳، ۱۰۸	۹۳، ۹۴، ۹۷، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۳
۱۱۱، ۱۷۲، ۱۹۰، ۲۰۴، ۲۲۱، ۲۵۷	۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۵۵
۲۶۰، ۲۶۱، ۲۷۰، ۲۷۶، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۸۸	۱۶۵، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۳
۲۹۷، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۵۴، ۳۷۰، ۳۹۳	۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۹، ۲۳۱، ۲۳۴، ۲۳۷، ۲۵۷
مغرب اسلامی، ۲۷۷	۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۹
مغرب دور، ۳۲۳	۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶
مغرب عربی، ۲۶۹، ۲۸۶، ۳۴۸	۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۴، ۲۸۶، ۲۹۴، ۲۹۷، ۲۹۸
مغرب میانه، ۳۲۳	۲۹۹، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱
مغرب نزدیک، ۳۲۳	۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۳۵
مغرب افریقا، ۶۲	۳۴۴، ۳۷۰، ۳۸۳، ۳۹۰
مقابر فراغت مصر، ۲۳۷	مصیبه، ۵۶، ۲۵۰
مقابر قریش، ۱۱۹	مطابخ، ۱۴۸
مقام یحیی پیامبر، ۱۱۰	مطبخ خاصه، ۱۶۱
مقصوره، ۳۸۳، ۱۱۰، ۱۴۳	مطبخ عامه، ۱۶۱
مقصوره ابن درید، ۳۷۱	مطبخ عباسی، ۱۴۸
مقطم، ۱۰۶، ۳۴۶	مطبخ عمومی بغداد، ۱۲۳
مکتب اسکندریه، ۳۴۹	معابد، ۸۱
مکتب بصره، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۷۲	معابد مسیحیان، ۸۱
مکتب بغداد، ۳۳۹، ۳۷۲	معابد یهودیان، ۸۱
مکتب جندی شاپور، ۳۱۱	معابر عمومی، ۱۳۴
مکتب حرّان، ۳۱۱	معدن، ۲۸، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۸۷
مکتبخانه‌ها، ۱۸۲، ۲۲۰	معدن اسپانیا، ۲۸۷

مناطق خذر، ۲۹۸	مکتب رها، ۳۱۱
مناطق خشک، ۲۵۷	مکتب کوفه، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۷۲
مناطق دور دست، ۹۰، ۳۵۱	مکتب موسیقی مدینه، ۳۸۷
مناطق روس، ۲۹۸	مکتب موسیقی مکه، ۳۸۷
مناطق ساحلی، ۲۶۱	مکتب نصیین، ۳۱۱
مناطق سرد، ۵۵	مکتبها، ۲۱۹
مناطق سردسیر، ۱۳۳	مکران، ۷۶
مناطق سیاه‌پوست‌نشین، ۹۱	مکه، ۳۹، ۷۵، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸،
مناطق شرقی، ۶۲، ۱۰۱، ۲۳۹، ۲۵۴	۱۲۶، ۲۳۹، ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۹۸،
مناطق شرقی افریقا، ۷۴	۳۲۵، ۳۴۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۸۷، ۳۸۸
مناطق شرقی ایران، ۷۱	ملتان هند، ۵۵
مناطق شرقی مملکت اسلام، ۷۶	ملطیه، ۷۲
مناطق شمال افریقا، ۶۱	ممالک اسلامی، ۲۷۳، ۲۷۷
مناطق شمالی، ۵۶، ۶۰، ۷۲	مملکت، ۳، ۷۱، ۲۲۲
مناطق شمالی سرزمین شام، ۹۴	مملکت اسلام، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۱، ۷۸
مناطق صقالبه، ۲۹۸	مملکت اسلامی، ۵۹، ۲۷۵، ۲۸۲
مناطق عجم، ۲۹۸	مملکت عباسی، ۸۲، ۳۱۵
مناطق عراق، ۷۸	← کشور عباسی
مناطق عربی، ۲۶۰	مناطق استوایی، ۵۵
مناطق غربی جهان، ۲۳۴	مناطق اسلامی، ۷۸، ۹۳، ۹۴، ۱۰۰، ۱۲۹، ۱۳۹،
مناطق کشاورزی، ۹۴، ۹۵	۲۳۸، ۲۵۶، ۳۰۱، ۳۲۸، ۳۵۱
مناطق کوهستانی اندلس، ۷۵	مناطق افریقا، ۷۴، ۱۰۷
مناطق گرم، ۵۵	مناطق ایران، ۶۴، ۶۵
مناطق گرمسیر، ۱۳۳	مناطق پهن‌اور، ۱۴۶
مناطق گسترده، ۱۴۷	مناطق ترک، ۲۹۸
مناطق مختلف، ۱۰۰، ۲۷۶، ۲۸۰، ۳۰۳، ۳۲۵	مناطق جنوبی بین‌النهرین، ۲۸۶
۳۳۱، ۳۴۵	مناطق جنوبی روسیه، ۹۰
مناطق مرکزی، ۲۸۶	مناطق حاره، ۱۳۵، ۱۴۳

مناطق معتدل، ۵۵	نجد، ۲۶۰، ۲۸۶
مناطق معمور، ۳۴۶	نجف، ۶۶، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹، ۳۲۰
مناطق ممنوعه، ۲۱۷	نرماندی، ۹۱
منبج، ۲۹۷	نصیبین، ۲۹۷، ۳۱۱
منبر، ۹۸، ۱۳۰	نعمانیه، ۲۷۱، ۲۷۴
منصوره، ۳۲۲	نقاط معمور، ۳۴۵
منطقه آهنگران، ۲۹۲	نکبالوس، ۳۰۱
منطقه اسلامی، ۲۶۲، ۳۰۲	نواحی مرکزی افریقا، ۶۱
منطقه اقیانوس اطلس، ۳۰۰	نوبه، ۵۴، ۹۰، ۲۳۷، ۲۵۷، ۲۸۶
منطقه بربرها، ۳۰۳	نهاوند، ۲۶۳
منطقه پنبه‌فروشان بغداد، ۱۲۸	نهر دُجیل، ۱۲۶
منطقه دریای مدیترانه، ۲۵۶، ۳۰۰، ۳۰۲	نهر شوستر، ۲۹۷
منطقه عربی، ۲۹۵	نهر عاصی، ۲۸۷
منطقه غرب بربری، ۲۳۴	نهر عضدی، ۲۵۵
منطقه فرما، ۲۹۵	نهر عیسی، ۲۹۹
منی، ۱۱۶	نهر قارون، ۲۹۷
موصل، ۴۹، ۵۱، ۶۲، ۶۶، ۷۶، ۲۳۰، ۲۶۰	نهر کرخایا، ۱۲۶
۲۶۱، ۲۶۸، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۷	نهر مهدی، ۱۷۹
۳۴۴، ۳۱۶	نهروان، ۲۵۹، ۲۹۷، ۲۹۸
مولتان، ۱۴۳	نیجریه، ۲۸۷
مهدیه، ۳۰۳، ۳۲۳، ۳۲۴	نیریز فارس، ۲۶۳
مهران، ۵۵، ۳۰۱	نیشابور، ۷۹، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲، ۲۵۴
مهربان، ۲۶۱	۲۶۳، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۲۱
میافارقین، ۱۲۷	نیل، ۵۳، ۵۵، ۱۰۶، ۱۷۸، ۱۷۹، ۲۵۲، ۲۵۵
ميسان، ۲۷۴	۲۹۹
نابلس، ۸۰	نیل علیا، ۹۰
ناعوره، ۲۵۴	واسط، ۴۷، ۴۸، ۱۰۰، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۸۶، ۲۸۱
ناعوره‌ها، ۲۵۴	واق واق، ۳۰۲

هندوکش، ۲۶۲	وضوخانه، ۱۳۰
هیکل سلیمان، ۱۱۷	وقف خاص، ۲۵۱
یافا، ۵۶	ولایات عباسی، ۳۱۲
یثرب، ۹۵، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۰،	ولیلی، ۱۱۱
۱۱۸، ۱۲۷، ۲۹۱	ونیز، ۲۷۰، ۳۰۳
یکشنبه بازار دمشق، ۲۹۱	هاشمیه، ۱۱۰
یلین، ۳۰۱	مجر، ۲۵۷، ۲۶۳
یمامه، ۲۵۷	هرات، ۶۵، ۲۶۹، ۲۹۸، ۳۲۰، ۳۲۱
یمن، ۳۹، ۶۳، ۶۴، ۹۴، ۱۰۶، ۲۵۷، ۲۵۹،	همدان، ۷۸، ۷۹، ۱۲۷، ۲۰۴، ۲۳۰، ۲۶۳،
۲۶۰، ۲۶۳، ۲۷۶، ۳۲۵، ۳۳۷، ۳۳۲، ۳۳۷	۲۷۰، ۲۷۵، ۲۹۸، ۳۱۷، ۳۲۱
ینیع، ۲۵۷	هند، ۳۲، ۵۲، ۵۳، ۵۹، ۹۱، ۱۲۱، ۱۴۳، ۲۶۲،
یونان، ۳۶، ۲۵۸، ۳۵۵	۲۶۹، ۲۷۲، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸،
یونسکو، ۲۳	۲۹۰، ۲۹۵، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۱۲،
یهودیه، ۷۸، ۲۸۹	۳۱۳، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۴۵، ۳۵۱، ۳۵۵
	هندوستان، ۲۵۹، ۲۶۰، ۳۰۲

٧. كتبها

آثار البلاد، ٣٤٦	البيان و التبيين، ٣٦٨
احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم، ٣٤٥	التربيع و التدوير، ٣٦٧
احياء علوم الدين، ٣٥٨	التصريف، ٣٥٤
ادب الهند و الصين، ٣١٤	التوهم فى الامراض و العلل، ٣١٣
اصمعيّات، ٣٧٣	الجامع الصحيح (بخارى)، ٣٣٥
اعشاب، ٣٥٥	الحرارات، ٣٤٩
اعلام الكلام، ٣٢٤	الخراج (ابويوسف)، ٢٥٣، ٢٢٣
اغلاط الضعفاء من الفقهاء، ٣٤٢	الخراج (قدامة)، ٢١٢، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٥٣، ٢٩٦
الآثار الباقية عن القرون الخالية، ٣١٤	الخصائص، ٣٤٢
الاحكام السلطانية و الولايات الدينيه، ٢٢٣	الخطابة، ٣٥٩
الادويه جالينوس، ٣٥٥	الرد على ابن الراوندى الملحد، ٣٣٩
الادوية البيمارستانيه، ٣٥٥	السنن (بصرى)، ٣٢٧
الادوية المفردة، ٣٥١	الصحابه، ٢٢٨
الادوية المفردة و المركب، ٣٥٥	الصناعتين، ٣٧١
الاستبصار، ٣٣٦	الصيدنة فى الطب، ٣٥٥
الاعلاق النفيسه، ٢٩٦، ٣٤٥	العبارة، ٣٥٩
الاغانى، ٣٦٨، ٣٨٩	العقد الفريد، ٣٦٨
الاقاليم، ٣٤٥	العمده، ٣٧١، ٣٢٤
الامالى (قالى)، ٣٦٨، ٣٦٩	العين، ٣٣٩، ٣٤٠
الانتصار، ٣٣٩	الفرق بين الفرق، ٣٣٩
البارع فى شعراء المولدين، ٣٦٩	الفلاحه النبطية، ٣٥١
البلدان، ٢٩٦، ٣٤٥	الفهرست، ١٤٨

- القاموس المحيط، ۱۴
 الكامل فی الادب، ۳۴۰، ۳۶۸
 اللفظ الجوهری، ۳۴۲
 المجل، ۳۴۱
 المخصّص، ۳۴۳
 المدخل الى صناعة الموسيقى، ۳۸۹
 المسالك و الممالك، ۲۲۳، ۲۹۶، ۳۴۵
 المسالك والممالك (اصطخری)، ۳۴۵
 المسالك و الممالك (صابی)، ۱۸۲
 المفضّليات، ۳۴۰
 الملكی رازی، ۳۱۳
 المنصوری فی الطب، ۳۵۳
 المنقذ من الضلال، ۳۵۸
 الموشی، ۱۵۸
 الموطأ، ۳۳۵
 النخل، ۳۵۱
 الوافی بالوفیات، ۳۴۵
 الوزراء، ۲۱۸
 الوساطة بین المتنبی و خصومه، ۳۷۱
 امالی (رضی)، ۳۳۴
 انحطاط غرب، ۲۳
 بیدای، ۳۱۴
 تاج العروس، ۱۴
 تاریخ ابن عبری، ۳۴۴
 تاریخ اصفهان، ۳۴۴
 تاریخ الامم و الملوك، ۳۴۳
 تاریخ الحكماء، ۳۴۵
 تاریخ الدیارات، ۳۴۴
 تاریخ بخارا، ۳۴۴
 تاریخ بغداد، ۳۴۴
 تاریخ دمشق، ۳۴۴
 تاریخ سعید بن بطریق، ۳۴۴
 تاریخ سمعانی، ۳۴۴
 تاریخ طبرستان، ۳۴۴
 تاریخ طبری، ۱۲۸، ۲۱۳، ۳۴۳
 تاریخ فضائل مصر و اخبارها، ۳۴۴
 تاریخ قرطبی، ۳۴۴
 تاریخ مسیحی، ۳۴۴
 تاریخ مکه، ۳۴۴
 تاریخ یعقوبی، ۳۴۳
 تاریخ یمینی، ۳۴۴، ۳۲۲
 تنمة الیتمة، ۳۷۰
 تجارب الامم، ۳۴۴
 ترتیب النغم، ۳۸۹
 تكملة تاریخ صابی، ۳۴۴
 تمدن اسلامی در عصر امویان، ۲
 تورات، ۳۱۴
 تهافت التهافت، ۳۵۹
 تهذیب الاحکام، ۳۳۶
 تهذیب الالفاظ، ۳۴۳
 تهذیب اللغة، ۳۴۰
 جامع الصحیح، ۳۳۴
 جبر، ۳۴۷
 جمهرة اشعار العرب، ۳۷۳
 جمهرة اللغة، ۳۴۰
 حساب، ۳۴۷

- حقوق فرهنگی، حقوقی انسانی است، ٢٤
حماسه ابوتمام، ٣٧١، ٣٧٣
حماسه بحتری، ٣٧٣
حماسه بصری، ٣٧٣
حماسه شجری، ٣٧٣
حماسه عیبی، ٣٧٣
حماسیات، ٣٧٣
خاص الخاص، ٣١٢
خریده القصر و جریده العصر، ٣٧٠
دمیه القصر و عصرة اهل العصر، ٣٧٠
ذیل تاریخ دمشق، ٣٤٤
رسائل خوارزمی، ٣٦٥
رسائل اعتذار، ٣٦٥
رساله انتصار، ٣٦٥
رسالة الايقاع، ٣٨٩
سرالاسرار، ٣٥٠
سفرنامه (ابن جبیر)، ٣٤٥
سفرنامه (ابن فضلان)، ٣٤٥
سفرنامه ناصر خسرو، ٣٤٥
سندباد صغیر، ٣١٤
سندباد کبیر، ٣١٤
سنن ابن ماجه، ٣٣٥
سنن ابوداود، ٣٣٤
سنن نسائی، ٣٣٥
سیره ابن هشام، ٣٤٣
سیره الفرس، ٣١١
شاهنامه، ٣١٢
شفاء، ٣٥١
صحاح، ٣٣٤، ٣٩٢
صحاح اللغة، ٣٤١، ٣٢١
صحیحین، ٣٣٥
صفة جزيرة العرب، ٣٤٥
صورة الارض، ٣٤٥
طبقات الاطباء، ٣٤٥
طبقات الشعراء، ٣٧٣
علاجات الحبالی، ٣١٣
علاجات النساء، ٣١٣
عمدة البلغاء و عدة الفصحاء، ٣٦٥
عوام، ٣٤٢
عیون الاخبار، ٣٦٨
فتوح البلدان، ٣٤٣
فردوس الحکمه، ٣٥٥
فرهنگ ابتدایی، ٢٢
فقه اللغة، ٣٤٣
فوات الوفيات، ٣٤٥
قانون، ٣١٣، ٣٥٣، ٣٥٥
قرآن، ١، ١٣، ١٦، ١٧، ٢٥، ٧٨، ٨١، ٨٧، ١١٧، ١٨٧، ١٨٨، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٤٦، ٣٠٨، ٣١٩، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٣، ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٨٣، ٣٨٦
قصیده ابوالعتاهیه، ٣٧٧
العمدة، ٣٢٤
کافی، ٣٣٦
کامل، ٣٤٤
کامل الصناعة، ٣٥٣، ٣٥٥

- كتاب الادوية المفردة، ٣٥٥
 كتاب الرحمة، ٣٤٩
 كتاب الطيخ (ابراهيم موصلى)، ١٤٨
 كتاب الطيخ (ابن ماسويه)، ١٤٨
 كتاب الطيخ (رازى)، ١٤٨
 كتاب الطيخ (سرخسى)، ١٤٨
 كتاب الهند، ٣١٤
 كتاب سيرك، ٣١٣
 كتاب سيرون، ٣١٣
 كتاب فضائل السكاج، ١٤٨
 كتاب مختصر در عقاير، ٣١٣
 كتاب هابل، ٣١٤
 كشاف، ٣٣٤
 لباب الالباب، ٣٤٥
 لحن الخاصة، ٣٤٢
 لحن العوام، ٣٤٢
 لسان العرب، ١٤
 لطايف المعارف، ٢٧٣
 ليس فى كلام العرب، ٣٤٢
 مجموعه يزدى، ٣٦٩
 مختصر البلدان، ٢٩٦
 مراصد الاطلاع على اسماء الاماكن و البقاع، ٣٤٦
 مروج الذهب و معادن الجواهر، ٣٤٤
 مسند احمد، ٣٣٤
 معانى القرآن، ٣٤٥
 معجم الادباء، ٣٧٥
 معجم البلدان، ٣٤٦
 معجم الشعراء، ٣٧٤
 معجم الوسيط، ٢٥
 معجم متن اللغة، ١٥
 معلقات، ٣٧٢
 مغازى، ٣٤٣
 مفضليات، ٣٧٢
 مقامات (حريرى)، ٣٦٧
 مقامات (همدانى)، ١٦
 مقدمه ابن خلدون، ١٨
 مقصوره (ابن دريد)، ٣٧١
 مناقب الترك، ٦٨
 منتظم، ٣٤٤
 من لا يحضره الفقيه، ٣٣٦
 موسيقى صغير، ٣٨٩
 موسيقى كبير، ٣٨٩
 نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق، ٣٤٦
 وفيات الاعيان، ٣٤٥، ٣٧٥
 هزار افسانه، ٣٦٧
 يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر، ٣١٩، ٣٧٥

٨. منابع و مآخذ

١. ابن اثير، عزالدين، على بن محمد (٦٣٧ هـ / ١٢٣٩ م)، الكامل في التاريخ، دار صادر، دار بيروت، بيروت، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م.
٢. ابن تغرى بردى، جمال الدين، ابوالمحاسن، يوسف (٨٧٤ هـ / ١٤٦٩ م)، النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة، وزارة الثقافة و الارشاد القومى، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر، لاط. لات.
٣. ابن جنى، ابوالفتح، عثمان (٣٩٢ هـ / ١٠٠٢ م)، كتاب الخصائص، تحقيق: محمد على النجار، دارالهدى للطباعة و النشر، بيروت، ١٣٧٢ هـ / ١٩٥٢ م.
٤. ابن جوزى، ابوالفرج، عبدالرحمن بن على بن محمد (٥٩٧ هـ / ١٢٠١ م)، المستظم فى تاريخ الملوك و الامم، مطبعة دارالمعارف العثمانية، حيدرآباد، دكن، ١٣٥٧ هـ.
٥. ابن حجة حموى، تقى الدين، ابوبكر بن على (٨٣٧ هـ / ١٤٣٣ م)، ثمرات الاوراق فى المحاضرات (در پاورقى كتاب المستطرف الابيهى)، مطبعة الاستقامة، قاهره، ١٣٧٩ هـ، منشورات دارالفكر للطباعة و النشر.
٦. ابن حوقل، ابوالقاسم، محمد بن على موصلى (زنده: ٣٦٧ هـ / ٩٧٧ م)، صورة الارض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٩ م.
٧. ابن خردادبه، ابوالقاسم، عبيدالله بن عبدالله (٣٠٠ هـ / ٩١٢ م)، المسالك و الممالك، ليدن، مطبعة بريل، ١٨٨٩.
٨. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد حصرمى (٨٠٨ هـ / ١٤٠٦ م)، المقدمة، ج ٣، دارالكتاب اللبنانى، بيروت، ١٩٦٧.
٩. ابن خلكان، شمس الدين، ابوالعباس، احمد بن محمد (٨٦١ هـ / ١٢٨٢ م)، وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد، ج ١، مطبعة السعادة، مصر، نشر مكتبة النهضة المصرية، ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م.
١٠. ابن دريد، محمد بن حسن (٣٢١ هـ / ٩٣٣ م)، جهرة اللغة، دار صادر، بيروت، لاط. لات.
١١. ابن رسته، ابو على، احمد بن عمر بن رسته (٢٩٠ هـ / ٩٠٣ م)، الاعلاق النيسة، ليدن، مطبعة بريل، ١٨٩١ م.

١٢. ابن رشيق القيرواني، ابوعلی، حسن (٤٥٦ هـ/ ١٠٦٣ م)، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نفعه، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج ٤، دار الجليل للنشر و التوزيع و الطباعة، بيروت، ١٩٧٢ م.
١٣. ابن شهر آشوب، محمد بن علي مازندراني (٥٨٨ هـ/ ١١٩٢ م)، معالم العلماء، دار الاضواء، بيروت، لا ط، لا ت.
١٤. ابن طاووس، عبد الكريم (٦٩٣ هـ/ ١٢٩٤ م)، فرحة الغری فی تعيين قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب في النجف، ج ٢، المطبعة الحيدرية، نجف، ١٣٥٨ هـ.
١٥. ابن طقطقا، ابو جعفر، محمد بن علي (٧٠٩ هـ/ ١٣٠٩ م)، الفخری فی الآداب السلطانية و الدول الاسلامية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م.
١٦. ابن عبري، ابو الفرج، غريغوريوس بن اهرن بن توما ملطي (٦٨٥ هـ/ ١٢٨٦ م)، تاريخ مختصر الدول، ج ٢، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٨٥ م.
١٧. ابن عساكر، ابو القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله شافعي (٥٧١ هـ/ ١١٧٥ م)، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، تحقيق عبد القادر بدران، ج ٢، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م.
١٨. ابن العديم، كمال الدين، عمر بن ابي جرادة (٦٦٠ هـ/ ١٢٦٢ م)، زبدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق: سامي الدهان، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٣٧٠ هـ/ ١٩٥١ م.
١٩. ابن فضلان، احمد بن فضلان بن راشد بن حماد (زنده در ٣١٠ هـ/ ٩٢٢ م)، رسالة ابن فضلان، تحقيق: سامي الدهان، ج ٢، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٨ م.
٢٠. ابن فقيه همداني، ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق (ح: ٣٤٠ هـ/ ٩٥١ م)، مختصر كتاب البلدان، لندن، مطبعة بريل، ١٣٠٢ هـ/ ١٨٨٥ م.
٢١. ابن قتيبة، ابو محمد، عبدالله بن مسلم (٢٧٦ هـ/ ٨٨٩ م)، تاريخ الخلفاء او الامامة و السياسة، ج ٣، مؤسسة الوفاء، بيروت، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
٢٢. _____، الشعر و الشعراء، دار الثقافة، بيروت، ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠ م.
٢٣. _____، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، ج ٢، دار المعارف مصر، ١٩٦٩ م.
٢٤. _____، عيون الاخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣٠ م.
٢٥. ابن مسكويه، ابوعلی، احمد بن محمد (٤٢١ هـ/ ١٠٣٠ م)، تجارب الامم، تحقيق: ه. ف. آمدروز. Amedroz، مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر، ١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م.
٢٦. ابن مقفع، عبدالله (١٤٢ هـ/ ٧٥٩ م)، آثار ابن المقفع، ج ١، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٦ م.
٢٧. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم (٧١١ هـ/ ١٣١١ م)، لسان العرب، دار صادر، دار بيروت، بيروت، ١٩٥٦ م.
٢٨. ابن النديم، ابو الفرج، محمد بن اسحاق معروف به: وراق (٣٨٥ هـ/ ٩٩٥ م)، الفهرست، تحقيق:

- رضا تجدد مازندرانی، تهران، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.
٢٩. ابوریّه، محمود، ابوریّه، ج ٣، دارالمعارف مصر، ١٩٦٩ م.
٣٠. ابوزهره، محمّد، الامام الصادق (ع)، حياته، وعصره، مطبعة مخيمر، قاهره، لاط، لات.
٣١. ابوالفداء، عمادالدين، اسماعيل بن علي، الملك المزيّد، صاحب حماة (٧٢٢ هـ / ١٣٣١ م)، المختصر في تاريخ البشر، ج ١، المطبعة الحسينية، مصر، ١٣٢٥ هـ.
٣٢. ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين، (٣٥٦ هـ / ٩٦٧ م)، الاغانى، تحقيق: ساسى، مؤسسة عزالدين للطباعة و النشر، بيروت، لاط. لات.
٣٣. ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم (١٨٢ هـ / ٧٩٨ م)، كتاب الخراج، قاهره، ١٣٤٦ هـ.
٣٤. ازرقى، ابوالوليد، محمد بن عبدالله (٢٤٤ هـ / ٧٥٩ م)، اخبارمكة، ج ٢، مطابع دارالثقافة، مكة ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م.
٣٥. ازهرى، ابومنصور، محمد بن احمد (٣٧٠ هـ / ٩٨١ م)، مقدمة تهذيب اللغة، تحقيق: بسام عبدالوهاب الجايى، دار البصائر، دمشق، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.
٣٦. اسماعيل، عزالدين، المصادر الادبية و اللغوية فى التراث العربى، ج ٢، دارالمعارف، قاهره، ١٩٨٠ م.
٣٧. _____، فى الادب العباسى، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٥ م.
٣٨. اصطخرى، ابواسحاق، ابراهيم بن محمد (٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م)، مسالك الممالك، ليدن، مطبعة بريل، ١٨٧٠ م.
٣٩. امين، احمد، ظهور الاسلام، ج ٤، لجنة التأليف و الترجمة و النشر، قاهره، ١٩٦٤ م.
٤٠. امينى، عبدالحسين، الغدير فى الكتاب و السنة و الادب، ج ٣، دارالكتاب العربى، بيروت، ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م.
٤١. امينى، محمد هادى، عبدالغدير عند الفاطميين، مطبعة القضاء، نجف، ١٣٨٢ هـ.
٤٢. باخرزى، ابوالحسن، علي بن حسن (٤٦٧ هـ / ١٠٧٥ م)، دمية القصر و عصرة اهل العصر، تحقيق: سامى مكى العانى، دار المعارف، بغداد، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.
٤٣. بدوى، عبد الرحمن، التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية، ج ٤، دار القلم، بيروت، ١٩٨٠ م.
٤٤. بركات، محمد فارس، المرشد الى آيات القرآن الكريم، ج ٣، دمشق، ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م.
٤٥. بروكلمان، كارل (١٨٦٨-١٩٥٦ م)، تاريخ الادب العربى، ترجمه: عبدالحليم النجار، ج ٤، منشورات جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، لات.
٤٦. بغدادى، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر، (٤٢٩ هـ / ١٠٣٨ م)، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دارالمعرفة للطباعة و النشر، بيروت، لاط، لات.
٤٧. بلاذرى، ابوجعفر، احمد بن يحيى بن جابر (٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م)، فوج البلدان، دارالكتب العلمية،

بیروت، ۱۳۹۸ هـ/ ۱۹۷۸ م.

۴۸. بیرونی، ابوریحان، محمد بن احمد (۴۴۰ هـ/ ۱۰۴۸ م)، الآثار الباقية عن القرون الخالية،

تحقیق: ادوارد زاخاؤو، ۱۸۷۸-۱۸۷۹ م.

۴۹. بیطار، امینة، موقف امراء العرب بالشام و العراق من الفاطميين حتى اواخر القرن الخامس،

دار دمشق للطباعة و النشر، ۱۴۰۰ هـ/ ۱۹۸۰ م.

۵۰. بیهقی، ابراهیم بن محمد (نحو ۳۲۰ هـ/ ۹۳۲ م)، المحاسن و المساوی، تحقیق: بشوالی،

۱۹۰۲ م.

۵۱. ترمائینی، عبدالسلام، الرق، ماضیه و حاضرہ، سلسلہ عالم المعرفة، الكويت، ۱۹۷۹ م.

۵۲. ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد (۴۲۹ هـ/ ۱۰۳۸ م)، یتمیة الدهر فی محاسن اهل

العصر، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید، ج ۲، دار الفكر، بیروت، ۱۳۹۲ هـ/ ۱۹۷۳ م.

۵۳. _____، ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب، دار نهضة مصر، ۱۳۸۴ هـ/ ۱۹۶۵ م.

۵۴. _____، خاص الخاص، دار مکتبة الحیاة، بیروت، ۱۹۶۶ م.

۵۵. جاهین، محمد، محمد، التنظيمات الادارية فی الاسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

۱۹۸۴ م.

۵۶. جرجانی، ابوالعباس احمد الثقفی، المنتخب من کتابات الادباء و اشارات البلغاء، دار صعب،

بیروت، لات.

۵۷. جزری، شمس الدین، ابوالخیر، محمد (۸۳۳ هـ/ ۱۴۲۹ م)، غایة الشہایة فی طبقات القراء،

G. Bergstraesser، مکتبة الخانجی، مطبعة السعادة، مصر، ۱۳۵۱ هـ/ ۱۹۳۲ م.

۵۸. جندی، انور، الاسلام و حركة التاريخ، ج ۸، دار الكتاب اللبنانی، بیروت، ۱۹۸۶ م.

۵۹. حانی، ناصر، صور عباسیة فی الحضارة العربية، المکتبة العصرية، صیدا، ۱۹۶۸ م.

۶۰. حتّی، فیلیپ، تاریخ سوریا و لبنان و فلسطين، ترجمه: حداد ورافق، دار الثقافة، بیروت،

۱۹۵۸ م.

۶۱. حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الاسلام السیاسی و الدینی و الثقافی و الاجتماعی، ج ۷،

مکتبة النهضة المصرية، قاهرة، ۱۹۶۴-۱۹۶۶ م.

۶۲. حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، مطابع ابن زیدون، دمشق، ۱۳۸۳ هـ.

۶۳. حلّی، جعفر بن حسن، (محقق) (۶۷۶ هـ/ ۱۲۷۷ م)، المختصر النافع، منشورات دار الثقافة،

قاهره، ۱۳۷۶ هـ.

۶۴. خازن، ولیم، الحضارة العباسیة، منشورات الجامعة اللبنانية، بیروت، ۱۹۸۴ م.

۶۵. خربوطلی، علی حسنی، تاریخ الکعبة، دار الجیل، بیروت، ۱۳۹۶ هـ/ ۱۹۷۶ م.

۶۶. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت (۴۶۳ هـ/ ۱۰۷۲ م)، تاریخ بغداد او مدینة السلام،

- دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
٦٧. خوارزمي، ابوبكر محمد بن عباس (٣٨٣ هـ/٩٩٣ م)، رسائل، منشورات دارمكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٠ م.
٦٨. دخويه، ميكال يان، القرامطة، ترجمه: حسن زينه، ج ١، دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٨ م.
٦٩. الدِّفاع، على عبدالله، العلوم البحتة في الحضارة العربية والاسلامية، ج ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م.
٧٠. _____، اسهام العرب والمسلمين في الكيمياء، ج ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥ م.
٧١. _____، اسهام العرب والمسلمين في النبات، ج ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥ م.
٧٢. _____، اعلام العرب والمسلمين في الطب، ج ٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٧ م.
٧٣. _____، اسهام العرب والمسلمين في الصيدلة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ/١٩٨٥ م.
٧٤. دينوري، ابوحنيفة احمد بن داوود، (٢٨٢ هـ/٨٩٥ م)، الاخبار الطوال، تحقيق: عبدالمنعم عامر، وزارة الثقافة و الارشاد القومي، مصر، مطبعة البابي الحلبي، ١٩٦٠ م.
٧٥. ديوان ابن المعتز، ابوالعباس عبدالله (٢٩٦ هـ/٩٠٨ م)، شرح و تقديم: ميشل نعمان، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، ١٩٦٩ م.
٧٦. ديوان ابي فراس حمداني، حارث بن سعيد بن حمدان (٣٥٧ هـ/٩٦٧ م)، رواية ابن خالويه، دار صادر، بيروت.
٧٧. ديوان سري الرفاء، سري بن احمد كندى (٣٦٠ هـ/٩٧٠ م)، تحقيق: حبيب حسين الحسني، وزارة الثقافة و الاعلام، عراق، سلسلة كتب التراث، دار الرشيد للنشر، ١٩٨١ م.
٧٨. ديوان صنوبري، احمد بن محمد بن حسن ضبي (٣٣٤ هـ/٩٤٦ م)، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٠ م.
٧٩. ديوان صوري، عبدالمحسن (٤١٩ هـ/١٠٢٨ م)، تحقيق: جاسم و شكر، وزارة الثقافة و الاعلام، عراق، سلسلة كتب التراث، دار الرشيد للنشر، ١٩٨٠ م.
٨٠. ديوان عجاج، عبدالله بن روبة (ح: ٩٠ هـ/٧٠٨ م)، تحقيق: عزة حسن، مكتبة دارالشرق، بيروت، ١٩٧١ م.
٨١. ديوان كشاجم، ابو الفتح محمود بن حسين (٣٦٠ هـ/٩٧٠ م)، تحقيق: خيرية محمد محفوظ، مطبعة دارالجمهورية، المؤسسة العامة للطباعة و الطباعة، بغداد، ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠ م.
٨٢. ديوان متنبى: احمد بن حسين (٣٥٤ هـ/٩٦٥ م)، شرح واحد نيشابوري، تحقيق: ديتريشي، برلين، ١٨٦١ م.
٨٣. _____، شرح عكبري، دار المعرفة، بيروت.
٨٤. _____، شرح الشيخ ناصيف اليازجي، لاط. لات.
٨٥. _____، شرح برقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م.

٨٦. دیوان وأواء دمشق، ابوالفرج، محمد بن احمد غسانی (٣٧٠هـ/ ٩٨٠م)، تحقیق: سامی الدهان، مطبوعات المجمع العلمی العربی، دمشق، ١٣٦٩هـ/ ١٩٥٠م.
٨٧. رازی، محمد بن ابی بکر (٦٦٦هـ/ ١٢٨٦م)، مختار الصحاح، ترتیب محمود خاطر، دار المعارف، قاهره، ١٩٧٧.
٨٨. راس، تالبوت، الفن الاسلامی، ترجمه: منیر صلاحی اصبحی، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.
٨٩. رستم، اسد، الروم، ج ١، دارالمکشف، بیروت، ١٩٥٦م.
٩٠. رضا، احمد (١٣٧٢هـ/ ١٩٥٣م)، معجم من اللغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بیروت، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨م.
٩١. رضا (ع)، الامام، علی بن موسی، (٢٠٣هـ/ ٨١٨م)، الفقه المنسوب للإمام الرضا، مؤسسة آل البيت لاحیاء التراث، قم، ١٤٠٦هـ.
٩٢. رضا، سید حسن، اسرى الحرب بين العرب و الروم فی العصر العباسی، رساله دکتری، دانشگاه قدیس یوسف، بیروت، ١٩٨٣م.
٩٣. زبیدی، ابوفیض، مرتضی بن محمد، (١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: عبدالکریم العزباوی، سلسله التراث العربی، وزارة الاعلام فی الكويت، مطبعة حکومت الكويت، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م.
٩٤. زریق، قسطنطین، فی معركة الحضارة، ج ٣، دار العلم للملایین، بیروت، ١٩٧٧م.
٩٥. زمخشري، جارالله، ابوالقاسم، محمد بن عمر (٥٣٨هـ/ ١١٤٣م)، اساس البلاغة، دار صادر، بیروت، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
٩٦. زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، دار مكتبة الحياة، بیروت، ١٩٦٧م.
٩٧. زین، حسن، اهل الکتاب فی المجتمع الاسلامی، ج ١، بیروت، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
٩٨. زین، محمد حسین، الشيعة فی التاريخ، ج ٢، دار الآثار، بیروت، ١٩٧٩م.
٩٩. سوردیل، دومینیک و جانین، الحضارة الاسلامية فی عصرها الذهبي، دارالحقیقة، بیروت، ١٩٨٠م.
١٠٠. شاخت، و باسورث، تراث الاسلام، ترجمه: حسین مؤنس و احسان صدقی العماد، عالم المعرفة، المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.
١٠١. شبر، جواد، ادب الطف، منشورات مؤسسة الاعلمی، بیروت، ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٦م.
١٠٢. شبر، عبدالله بن محمدرضا (١٢٤٢هـ/ ١٨٢٧م)، تفسیر شبر، (تفسیر القرآن)، راجعه: حامد حنفی داوود، مطبوعات النجاح، قاهره، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٦م.
١٠٣. شکعة، مصطفی، بدیع الزمان الهمدانی، ج ١، دار الرائد العربی، بیروت، ١٩٧١م.
١٠٤. _____، سیف الدولة الحمدانی، ج ٢، بیروت، الدار المصرية للطباعة و النشر، ١٩٧١م.

١٠٥. _____، معالم الحضارة الاسلامية، ج ٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٥ م.
١٠٦. _____، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، ج ٢، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨١ م.
١٠٧. شلبي، احمد، موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية، ج ٦، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٨ م.
١٠٨. شهرستاني، ابو الفتح، محمد بن عبد الكريم، (٥٤٨ هـ / ١١٥٣ م)، الملل والنحل، تحقيق: محمد سعيد كيلاني، ج ٢، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م.
١٠٩. شيبى، كامل، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى القرن الثاني عشر، ج ١، مطبعة دار التضامن، مكتبة النهضة، بغداد، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.
١١٠. شيخو، لويس، شعراء النصيرية قبل الاسلام، منشورات دار المشرق، بيروت، ١٩٩١ م.
١١١. صابى، ابو الحسن، هلال بن محسن صابى، (٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م)، كتاب الوزراء، تحقيق: عبد الستار احمد قراج، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبي، القاهرة، ١٩٥٨ م.
١١٢. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٧ م.
١١٣. صدوق، ابن بابويه، ابو جعفر، محمد بن علي (٣٨١ هـ / ٩٩٢ م)، عيون اخبار الرضا (ع)، مؤسسة الاعلمي، للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.
١١٤. صولي، ابوبكر، محمد بن يحيى بن عبد الله (٣٣٥ هـ / ٩٤٦ م)، اخبار الرازي و المتقى لله من كتاب الاوراق، تحقيق: ج. هيورث. دن، ج ٢، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.
١١٥. صوري، محمد بن علي بن عبد الله بن محمد (٤٤١ هـ / ١٠٤٩ م)، القصيدة الصورية، تحقيق: عارف تامر، منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٥٥ م.
١١٦. طبرسي، ابو علي، امين الدين، فضل بن حسن (٥٤٨ هـ / ١١٥٣ م)، مجمع البيان في تفسير القرآن، منشورات دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
١١٧. طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (٣١٠ هـ / ٩٢٣ م)، تاريخ الامم والملوك، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم، ج ٤، دار المعارف، مصر، لات.
١١٨. طعمه، هادي سلمان، تراث كربلاء، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
١١٩. طلّس، محمد اسعد، تاريخ الامة العربية، عصر الاتّساق، دار الاندلس، بيروت، ١٩٥٨ م.
١٢٠. عارف تامر، القصيدة الصورية، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٥٥ م.
١٢١. عبادى، احمد مختار، في التاريخ العباسي و الفاطمي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧١ م.
١٢٢. عثمان، محمد عبد الستار، المدينة الاسلامية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
١٢٣. عثمان، محمد فتحي، من اصول الفكر السياسي الاسلامي، ج ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.
١٢٤. عسكري، ابو هلال حسن بن عبد الله (٣٩٥ هـ / ١٠٠٥ م)، الصناعتين: الكتابة و الشعر، مطبعة البابى الحلبي، القاهرة، ١٩٧١ م.
١٢٥. عثان، محمد عبد الله، الحاكم بأمر الله، ج ٢، قاهره، ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م.

١٢٦. عنتیل، فوزی، الفلکلور، دار المعارف مصر، ١٩٦٥ م.
١٢٧. غزالی، ابوحامد، محمد بن محمد (٥٥٥ هـ / ١١١١ م)، احیاء علوم الدین، قاهره، ١٣٣٤ هـ.
١٢٨. غیمه، یوسف، الحیره المدینه و المملکه العربیه، مطبعة دنکور الحدیثه، بغداد، ١٩٣٦ م.
١٢٩. فارابی، ابونصر، محمد (٣٣٨ هـ / ٩٥٠ م)، آراء اهل المدینه الفاضله، تحقیق: نصری نادر، دارالمشرق، بیروت، ١٩٧٣ م.
١٣٠. فوزیه شحاده، فن الطبخ و الموائد فی العصر العباسی، رساله دکتری، دانشگاه قدیس یوسف، بیروت، ١٩٨٥ م.
١٣١. فیاض، عبدالله، تاریخ الثریه، ج ٢، الدار المتحدہ للنشر، ١٩٨٣ م.
١٣٢. فیروز آبادی، ابوطاهر، محمد بن یعقوب (٨١٦ هـ / ١٤١٤ م)، القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت.
١٣٣. قاسمی، ظافر، نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ، دار النفاثس، بیروت، ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م.
١٣٤. _____، الحیاه الاجتماعیه عند العرب، دار النفاثس، بیروت، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.
١٣٥. قدامه بن جعفر (٣٢٧ هـ / ١٩٤٨ م)، کتاب الخراج و صنعہ الکتابه، لیدن، مطبعة بریل، ١٩٨٩ م.
١٣٦. قرشی، ابوزید، محمد بن ابی الخطاب (١٧٠ هـ / ٧٨٦ م)، جمهره اشعار العرب، بیروت، ١٩٦٣ م.
١٣٧. قلقشنودی، ابوالعباس، احمد بن علی (٨٢١ هـ / ١٤١٨ م)، قلائد الجمان فی التعریف بقبائل عرب الزمان، ج ٢، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م.
١٣٨. کاهن، کلود، تاریخ العرب و الشعوب الاسلامیه، ج ٢، دار الحقیقه، بیروت، ١٩٧٧ م.
١٣٩. کردعلی، محمد، غوطه دمشق، مطبعة الترقی، دمشق، ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م.
١٤٠. لومبارد، موريس، الاسلام فی عظمتہ الاولی، ترجمه: یاسین الحافظ، دار الطلیعه، بیروت، ١٩٧٧ م.
١٤١. لويس، برنارد، اصول الاسماعيلیه و الفاطمیه و القرمطیه، ج ١، دار الحدائث، بیروت، ١٩٨٠ م.
١٤٢. ماوردی، ابوالحسن، علی (٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م)، الاحکام السلطانیه، دار الکتب العلمیه، بیروت، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.
١٤٣. متر، آدم، الحضاره الاسلامیه، ترجمه: ابوریده، ج ٤، دار الکتاب العربی، بیروت، ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م.
١٤٤. مجله الاضواء، النجف، السنه الاولی (شؤال ١٣٨٠ هـ). شماره های ٢٠-٢١.
١٤٥. مجله الایمان، النجف، السنه الاولی (١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م). شماره های ١-٢.
١٤٦. مجله الشعاع، النجف، السنه ٢، (١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م). شماره های ١-٤.
١٤٧. مجله عالم الفکر، المجلد ١١، ١٩٨٠ م. شماره ١.
١٤٨. مجله العربی، شباط ١٩٨٩.
١٤٩. مجله المشرق، مجلدات ٣، ٢٨، ٣٧.

١٥٠. مجلة المجمع العلمي العراقي، شماره ٤، ١٩٥٩ م.
١٥١. محلي وسيوطي، (محلي، جلال الدين محمد ٨٦٤ هـ / ١٤٥٩ م) و (سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م)، تفسير الجلالين، مطبوعات الوحدة الاسلامية، مجلس الشعب، ١٣٧٣ هـ / ١٩٧٨ م.
١٥٢. مرتضى، علي بن حسين (٤٣٦ هـ / ١٠٤٤ م)، غرر الفوائد و درر القلائد (امالي مرتضى)، ج ٢، دار احياء الكتب العربية، مصر، ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م.
١٥٣. _____، رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، ١٤٠٥ هـ.
١٥٤. مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين (٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م)، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م.
١٥٥. _____، التنبه و الاشراف، دار صعب، بيروت، لاط. لات.
١٥٦. مطر، عبدالعزيز، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، وزارة الثقافة، دار الكاتب العربي، مصر، ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٧ م.
١٥٧. مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل اسلام و ايران، ج ٢٣، صدرا، تهران، ١٤١٨ هـ / ١٣٧٦ ش.
١٥٨. معروف، ناجي، اصالة الحضارة العربية، ج ٣، دار الثقافة - بيروت، ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م.
١٥٩. معلوف، لوئيس، المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، ١٩٧٥ م.
١٦٠. مغنيه، محمد جواد، التفسير الكاشف، ج ٣، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨١ م.
١٦١. مقدسي، شمس الدين، ابو عبد الله محمد بن احمد (٣٧٨ هـ / ٩٨٨ م)، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ليدن، مطبعة بريل، ١٩٠٦ م.
١٦٢. مكى، طاهر احمد، دراسة في مصادر الادب، ج ٤، دار المعارف، مصر، ١٩٧٧ م.
١٦٣. مكى عاملى، حسين، عقيدة الشيعة، ج ٢، دار الزهراء، بيروت، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.
١٦٤. موسى، محمد يوسف، نظام الحكم فى الاسلام، ج ٢، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، قاهره، لات.
١٦٥. مؤنس، حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة، الكويت، ١٩٧٨ م.
١٦٦. _____، المساجد، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة، الكويت، ١٩٨١ م.
١٦٧. ميلر، سوزانا، اللب، ترجمه: حسن عيسى، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنى للثقافة، الكويت، ١٩٨٧ م.
١٦٨. ناصر خسرو، ابو معين، (٤٨١ هـ / ١٠٨٨ م)، سفرنامه، به كوشش نادر وزين پور، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، ١٣٧٤؛
١٦٩. _____، ترجمه: يحيى خشاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٧٠ م.
١٧٠. نجار، عبد الهادى، الاسلام و الاقتصاد، سلسلة عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.

١٧١. نصار، حسین، المعجم العربی، نشأت و تطوره، ج ٢، دار مصر للطباعة، ١٩٦٨ م.
١٧٢. نعیمی، عبدالقادر بن محمد (٩٢٧ هـ / ١٥٢١ م)، الثغر البتام فی ذکر من ولی من (قضاة الشام)، تحقیق: صلاح الدین المنجد، مطبوعات المجمع العلمی العربی، دمشق، ١٩٥٦ م.
١٧٣. نوبختی، ابومحمد، حسن بن موسی (اواخر قرن ٣ هـ / ٩ م)، فرق الشیعة، ج ٢، منشورات دارالاضواء، بیروت، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.
١٧٤. همدانی، حسن بن احمد بن یعقوب (٣٣٤ هـ / ٩٤٥ م)، صفة جزيرة العرب، مطبعة السعادة، قاهره، ١٩٥٣ م.
١٧٥. هویدی، فهمی، الاسلام فی الصين، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطنی للثقافة، الكويت، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م.
١٧٦. یاقوت حموی، ابوعبدالله بن عبدالله (٦٢٦ هـ / ١٢٢٩ م)، معجم الادباء، تحقیق: د. س. مرگلیوث، ج ٢، مطبعة هندیة، قاهره، ١٩٣٠ م.
١٧٧. _____، معجم البلدان، دار صادر، دار بیروت للطباعة و النشر، ١٩٦٨ م.
١٧٨. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن واضح (زنده: ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م)، البلدان، لیدن، مطبعة بریل، ١٩٨٢ م.
١٧٩. _____، تاریخ یعقوبی، دار بیروت للطباعة و النشر - بیروت، ١٣٧٠ هـ / ١٩٧٠ م.
١٨٠. یوسف مروءة، الالبسة العربیة فی معجم تاریخی مقارن، رساله فوق لیسانس، دانشگاه لبنان، بیروت، ١٩٨٥ م.
١٨١. یونس، احمد، تطوّر انظمة استثمار الاراضی الزراعیة فی العصر العباسی، دار الطلیعة، بیروت، ١٩٨٦ م.
182. Canard, Marius, *Sayf al-Daula*, Editions Jules Carbonel. Impr. la typo-litho, Alger, 1934.
183. *Encyclopaedia universalis*, 13e publication, V. 4, Paris, 1977.
184. *Encyclopédie générale*, Librairie Hachette, Paris, 1975.
185. *Grand Larousse encyclopédique*, T3. Librairie Larousse, Paris, 1961.
186. Lombard, Maurice, *L'Islam dans sa première grandeur*, Flammarion, Editeur, Paris, 1971.
187. M. Ahsan, *Social Life under the Abbassids*, Longman, Librairie du Liban, London, 1979.
188. Pedro Chalmeta, *Markin Islamic Held City*. Cambridge, 1976.
189. *Spengler Oswald the Decline of the West*, New York, 1946.
190. Toynbee Arnold, *A Study of History*, Abridgment Oxford, 1955, V. I.
191. W. Heyd, *Histoire du commerce au Moyen Âge*, Leipzig, 1923.

